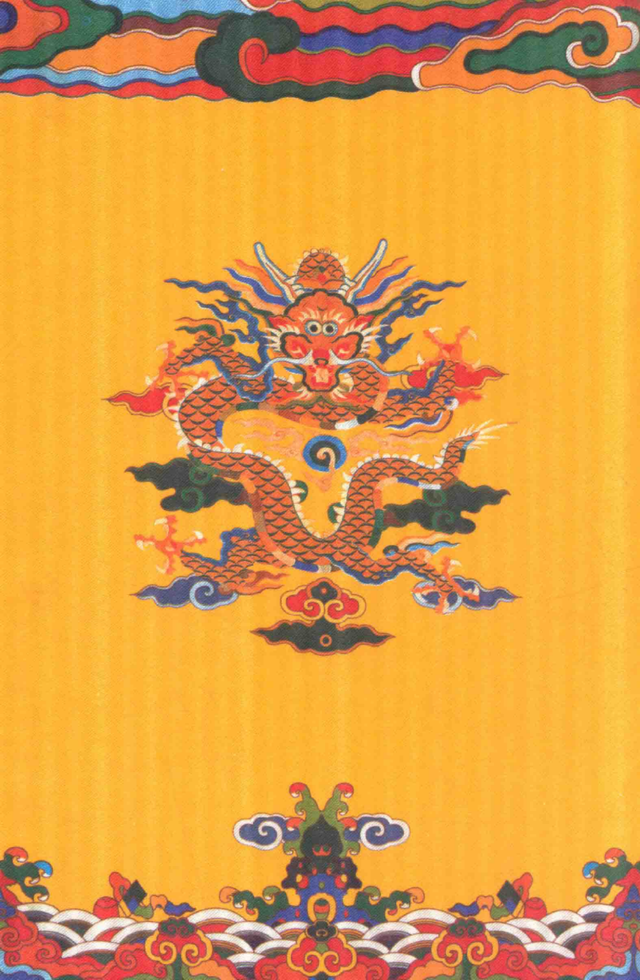
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第六一册　小乘論（一〇）

阿毗達磨法蘊足論　一〇卷（卷五至卷一〇）　尊者大目乾連造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一
立世阿毗曇論　一〇卷　陳天竺三藏真諦譯……一〇七

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二五卷　法稱菩薩造　宋西天三藏銀青光禄大夫試光禄卿普明慈覺傳梵大師法護等奉詔譯……二六五
大宗地玄文本論　八卷　馬鳴菩薩造　陳真諦三藏譯……四七五
金七十論　三卷　此是外道迦毗羅仙人所造明二十五諦非是佛法　陳天竺三藏真諦譯……五四五
廣釋菩提心論　四卷　蓮華戒菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……五九九
集諸法寶最上義論　二卷　善寂菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光禄卿傳法大師施護奉詔譯……六二九

金剛針論　一卷
法稱菩薩造　宋三藏傳教大師法天奉詔譯……六四五
菩提心離相論　一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六五四
大乘破有論　一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六六一
集大乘相論　二卷
覺吉祥智菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫
試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……六六三
六十頌如理論　一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六七九
大乘二十頌論　一卷
龍樹菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六八三
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷
大域龍菩薩造　宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師施護奉詔譯……六八五
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷
三寶尊菩薩造　大域龍菩薩造本論　宋西天三藏
朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯……六八九
大乘寶要義論　一〇卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳梵大師法護等奉詔譯……七二七
菩薩本生鬘論　一六卷
聖勇菩薩等造　宋朝散大夫試鴻臚少卿

同譯經梵才大師紹德慧詢等奉詔譯……八〇七

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論 二卷
勝德赤衣菩薩造 宋西天三藏朝散大夫
試鴻臚卿傳梵大師法護等奉詔譯……九六七

大乘緣生論 一卷
聖者鬱楞迦造 唐特進試鴻臚卿
三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九七七

諸教決定名義論 一卷
聖慈氏菩薩造 宋西天三藏朝奉大夫
試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……九八八

大乘中觀釋論 九卷
安慧菩薩造 宋三藏朝散大夫試鴻臚卿
光梵大師惟净等奉詔譯……九九三

施設論 七卷
宋西天三藏朝散大夫試光禄卿
傳梵大師法護等奉詔譯……一〇六一

大乘法界無差別論 一卷
堅慧菩薩造 唐于闐三藏提雲般若譯……一一〇七

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
一卷 亦名：瑜伽總持教門
說菩提心觀行修持義
唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯……一一一五

彰所知論 二卷
元帝師發合思巴造
宣授江淮福建等處釋教總統法性
三藏弘教佛智大師沙羅巴譯……一一二三

經集部西土聖賢撰集（一）

出曜經　二〇卷（卷一至卷五）　尊者法救造　姚秦三藏竺佛念譯……………………一一五七

阿毗達磨法蘊足論

唐三藏法師玄奘奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨法蘊足論卷第五

尊者大目乾連造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

念住品第九之餘

云何於此内法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂内法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失於此内法循法觀者謂有苾芻於内五蓋法觀察思惟内法諸相於有内貪欲蓋如實知我有内貪欲蓋於無内貪欲蓋如實知我無内貪欲蓋復如實知内貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此内法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循内法觀亦名法念住成就此觀現行隨行乃至解行說名爲住彼觀行者能發起勤精進乃至復能於此急疾迅速名

具正勤彼觀行者能起於法揀擇乃至能圓滿極圓滿名具正知彼觀行者具念隨念乃至心明記性名具正念於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名爲貪順憂受觸所起心憂不平等憂感憂所攝總名爲憂彼觀行者修此觀時於世所起貪憂二法能斷能徧知乃至隱没除滅是故說彼除世貪憂如說內貪欲蓋說內瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾復有苾芻於內六結法觀察思惟內法諸相於有內眼結如實知我有內眼結於無內眼結如實知我無內眼結復如實知此內眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂皆如前說如說內眼結說內耳鼻舌身意結亦爾復有苾芻於內七覺支法觀察思惟內法諸相於有內念覺支如實知我有內念覺支於無內念覺支如實知我無內念覺支復如實知內念覺支未生者生生已堅住不忘修滿倍增廣大智作證故如是思惟此內法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法法觀亦觀法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說內念覺支說餘內六覺支等亦爾復有苾芻於所說內想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂此法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於彼外法住循法觀若具正勤正知正念除世貪憂外法

者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊於彼外法循法觀者謂有苾芻於他五蓋法觀察思惟外法諸相於有外貪欲蓋如實知彼有外貪欲蓋於無外貪欲蓋如實知彼無外貪欲蓋復如實知外貪欲蓋未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟此外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外貪欲蓋說餘外四蓋亦爾復有苾芻於他六結法觀察思惟外法諸相於有外眼結如實知彼有外眼結於無外眼結如實知彼無外眼結復如實知彼外眼結未生者生已生者斷斷已於後不復更生如是思惟彼外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外眼結說餘外五結亦爾復有苾芻於他七覺支法觀察思惟外法諸相於有外念覺支如實知彼有外念覺支於無外念覺支如實知彼無外念覺支復如實知外念覺支未生者生生已堅住廣說乃至智作證故如是思惟彼外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說如說外念覺支說餘外六覺支等亦爾復有苾芻於所說外想蘊行蘊觀察思惟多諸過患謂彼法者如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說云何於內外法住

循法觀若具正勤正知正念除世貪憂內法者謂自想蘊行蘊若在現相續中已得不失外法者謂自想蘊行蘊若在現相續中未得已失及他有情想蘊行蘊合此二種名內外法於內外法循法觀者謂有苾芻合前自他想蘊行蘊總為一聚觀察思惟自他法相謂前所說內外五蓋六結七覺支等此彼有無未生生斷不復生相如是思惟內外法時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說復有苾芻合前自他想蘊行蘊總為一聚觀察思惟多諸過患謂此彼法如病如癰廣說乃至是變壞法如是思惟法過患時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那是循內外法觀亦名法念住住具正勤正知正念除世貪憂亦如前說

聖諦品第十

一時薄伽梵住婆羅痆斯仙人論處施鹿林中爾時世尊告苾芻衆此苦聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦以通慧應徧知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦以通慧應永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦以通慧應作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智

明覺此趣苦滅道聖諦以通慧應修習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺復次苾芻此苦聖諦我通慧已徧知若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦集聖諦我通慧已永斷若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此苦滅聖諦我通慧已作證若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺此趣苦滅道聖諦我通慧已修習若於如是未曾聞法如理思惟定能發生眼智明覺苾芻當知我於如是四聖諦中若未三轉十二行相謂未發生眼智明覺未能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離未除顛倒多住心故亦未如實能自稱言我證無上正等菩提我於如是四聖諦中若已三轉十二行相謂已發生眼智明覺便能於此天人世間魔梵沙門婆羅門等解脫出離已除顛倒多住心故亦已如實能自稱言我證無上正等菩提說此法時具壽憍陳那及八萬天子遠塵離垢於諸法中生淨法眼爾時佛告憍陳那言於所說法汝已解耶憍陳那言我今已解第二第三亦復如是以憍陳那先解法故世共號彼爲阿若多地神藥叉聞是語已歡喜踊躍高聲唱言佛今於此婆羅痆斯仙人論處施鹿林中憐愍世間諸衆生故欲令獲得利樂事故三轉法輪其輪具足十二相行世間沙門及婆羅門天魔梵等皆無有解如法轉者由佛轉此無上法輪憍陳那等已見聖諦從今天衆漸當增益阿素洛衆漸當損減因斯展轉諸天及人皆獲殊勝利益安樂空行藥叉

聞是聲已歡喜傳告四大王天彼復舉聲展轉相告經須臾頃聲至梵天時大梵王聞已歡喜慶佛爲轉無上法輪利樂無邊諸有情故此中宣說轉法輪事是故名曰轉法輪經時五苾芻八萬天子聞經歡喜信受奉行云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛别離苦求不得苦略說一切五取蘊苦云何生苦生謂彼諸有情類即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起總名爲生何因緣故說生爲苦有情生時領納攝受種種身苦事故領納攝受種種心苦事故領納攝受種種身心苦事故領納攝受種種身熱惱事故領納攝受種種心熱惱事故領納攝受種種身心熱惱事故領納攝受種種身燒然事故領納攝受種種心燒然事故領納攝受種種身心燒然事故說生爲苦復次生時受二種苦一者苦苦二者行苦故名生苦云何老苦老謂老時髮落髮白皮緩面皺身曲背傴喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退闇鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損總名爲老何因緣故說老爲苦有情老時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說老爲苦復次老時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名老苦云何病苦病謂頭痛眼痛耳痛鼻痛舌痛面痛脣痛齒痛齗痛喉痛心痛風病嗽病氣病噎病癩病痔病痢病痳病寒病熱病瘨病癇病歐逆瘡腫癬疥癀瘻癧下漏泄痃癖枯消及餘種種依身心起身心疹疾總名爲病何因緣故說病爲苦有情病時

領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說病爲苦復次病時受二種苦一者苦苦二者行苦故名病苦云何死苦死謂彼彼諸有情類即從彼彼諸有情聚移轉壞没退失别離壽煖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝總名爲死何因縁故說死爲苦有情死時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說死爲苦復次死時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名死苦云何怨憎會苦怨憎會謂諸有情等不可愛不可樂不可喜不可意而與彼俱一處爲伴不别不異不離不散聚集和合總名怨憎會何因縁故說怨憎會爲苦謂諸有情怨憎會時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼爲苦復次怨憎會時受二種苦一者苦苦二者行苦故名怨憎會苦云何愛别離苦愛别離謂諸有情等可愛可樂可喜可意不與彼俱不同一處不爲伴侶别異離散不聚集不和合總名愛别離何因縁故說愛别離爲苦謂諸有情愛别離時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼爲苦復次愛别離時受三種苦一者苦苦二者行苦三者壞苦故名愛别離苦云何求不得苦求不得謂希求可意色聲香味觸衣服飲食卧具醫藥諸資身具不得不獲不會不遇不成就不和合總名求不得何因縁故說求不得爲苦謂諸有情求不得時領納攝受種種身苦事故廣說乃至領納攝受種種身心燒然事故說彼爲苦

復次求不得時受二種苦一者苦苦二者行苦故名求不得苦云何略說一切五取蘊苦五取蘊謂色取蘊受想行識取蘊總名五取蘊何因緣故略說一切五取蘊爲苦謂五取蘊無常轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰朽非恒不可保信是變壞法有增有滅暫住速滅本無而有有已還無由此因緣略說一切五取蘊爲苦如說取蘊皆蘊皆性是苦不安隱故違聖心故如是諸苦名苦諦者謂此名無常眞實是無常此名爲苦眞實是苦若佛出世若不出世如是苦法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是無常此是苦此是無常性此是苦性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名苦諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦聖諦

復次苦聖諦者是假使建立名相言說謂苦聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故云何苦集聖諦謂所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛如是略說苦集聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等皆名苦集聖諦何因緣故所有諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛皆名苦集聖諦謂此四愛皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此爲因苦果生起故說此名苦集聖諦何因緣故二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱

纏等皆名苦集聖諦謂此諸法皆是過去未來現在苦因根本道路緣起廣說乃至此身壞後由此爲因苦果生起如說愛等皆是苦因能爲根本引衆苦故如是愛等名集諦者謂此名愛等眞實是愛等此名爲集眞實是集若佛出世若不出世如是集法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是愛等此是集此是愛等性此是集性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名集諦 名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦集聖諦復次苦集聖諦者是假建立名相言說謂苦集聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

云何苦滅聖諦謂即諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒如是略說苦滅聖諦若廣說者則二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦何因緣故即諸愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此四愛若未斷未徧知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦何因緣故即二愛三愛復有三愛四愛五愛六愛及一切不善法一切有漏善法一切結縛隨眠隨煩惱纏等無餘永斷棄捨變吐盡離染滅寂靜隱沒皆名苦滅聖諦謂此諸法若未斷未徧

知未滅未吐後有苦果相續生起若已斷已徧知已滅已吐後有苦果不復生起故此永斷等名苦滅聖諦即此苦滅聖諦亦名室宅亦名洲渚亦名救護亦名歸依亦名應趣亦名無憂亦名無病亦名不死亦名無熾然亦名無熱惱亦名安隱亦名清涼亦名寂靜亦名善事亦名吉祥亦名安樂亦名不動亦名涅槃如說涅槃是眞苦滅是諸沙門究竟果故如是斷等名滅諦者謂此名涅槃眞實是涅槃此名爲滅眞實是滅若佛出世若不出世如是滅法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是涅槃此是誠此是涅槃性此是滅性是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名滅諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名苦滅聖諦復次苦滅聖諦者是假建立名相言說謂苦滅聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

云何趣苦滅道聖諦謂若道若聖行於過去未來現在苦能永斷能棄捨能變吐能盡能離染能滅能寂靜能隱没此復是何謂八支聖道則是正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見謂聖弟子於苦思惟苦於集思惟集於滅思惟滅於道思惟道無漏作意相應所有於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那是名正見云何正思惟謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有思惟等思惟近思惟尋求等尋求

近尋求推覓等推覓近推覓令心於法麤動而轉是名正思惟云何正語謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命語四惡行於餘語惡行所得無漏遠離勝遠離近遠離極遠離寂靜律儀無作無造棄捨防護船筏橋梁堤塘牆塹於所制約不踰不踰性不越不越性無表語業是名正語云何正業謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故除趣邪命身三惡行於餘身惡行所得無漏遠離乃至無表身業是名正業云何正命謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應思擇力故於趣邪命身語惡行所得無漏遠離乃至身語無表業是名正命云何正勤謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名正勤云何正念謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名正念云何正定謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道無漏作意相應所有心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名正定如是所說八支聖道及餘無漏行名趣苦滅道如說聖行是眞實道究竟離苦趣涅槃故如是聖行名道諦者謂此名聖行眞實是聖行此名爲道眞實是道若佛出世若不出世如是道法法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂此是聖行此是道此是聖行性此是道此是

眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異故名道諦名聖諦者聖謂諸佛及佛弟子此是彼諦謂彼於此知見解了正覺爲諦由是因緣名趣苦滅道聖諦復次趣苦滅道聖諦者是假建立名相言說謂趣苦滅道聖諦過殑伽沙佛及弟子皆共施設如是名故

靜慮品第十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四天道令諸有情未淨者淨淨者鮮白何等爲四謂有一類離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住是名第一天道復有一類尋伺寂靜內有淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住是名第二天道復有一類離喜住捨正念正知身受樂聖說應捨第三靜慮具足住是名第三天道復有一類斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨第四靜慮具足住是名第四天道如是四種皆令有情未淨者淨淨者鮮白

離欲惡不善法者云何欲謂貪亦名欲欲界亦名欲五妙欲境亦名欲今此義中意說五妙欲境名欲所以者何以五妙欲極可愛故極可懽故極可欲故極可樂故極可貪故極可求故極可悶故極可縛故極可希故極可繫故此中名欲然五妙欲非眞欲體眞欲體者是緣彼貪如世尊說

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

此頌意言可愛妙色聲香味觸非眞欲體眞欲體者謂緣彼生分別貪著欲境如本智者

於中名離欲故尊者舍利子有時為人說如是頌爾時有一邪命外道不遠而住以頌難詰舍利子言

若世妙境非真欲　真欲謂人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲非諸苾芻於世妙境皆起不善分別尋思故汝不應作斯難詰以頌反詰彼外道言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道默不能答彼師實觀可愛愛色由此知欲是貪非境爾時有一汲水女人聞上伽陀便說頌曰

欲我知汝本　汝從分別生　我更不分別
汝復從誰起

時復有一遏吒羅種聞上伽陀亦說頌曰

牟尼安隱眠　遇惡無愁惱　心樂靜慮者
不遊戲諸欲

此頌意言可愛妙境欲非真欲於彼所起分別貪愛乃是真欲是故此中應作四句一有一類補特伽羅於諸欲境身離非心謂如有一剃除鬚髮披服袈裟正信出家身參法侶心猶顧戀所愛諸欲數復發起猛利貪愛彼身出家心猶未出是名於欲身離非心二有一類補特伽羅於諸欲境心離非身謂如有一雖妻子受用上妙田宅臥具香鬘瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴婢僮僕作使或時發起打罵等業而於諸欲不生耽染不數發起猛利貪愛彼身在家其心已出是名於欲心離非身三有一類補特伽羅於

諸欲境身心俱離謂如有一剃除鬚髮披服
袈裟正信出家身參法侶於諸欲境心無顧
戀不數發起緣彼貪愛失念暫起深生慚愧
彼身出家其心亦出是名於欲身心俱離四
有一類補特伽羅於諸欲境身心俱不離謂
如有一畜妻養子受用上妙田宅臥具香鬘
瓔珞衣服飲食受畜種種金銀珍寶驅役奴
婢僮僕作使發起種種打罵等業復於諸欲
深生耽染數數發起猛利貪愛彼身心二種
俱不出家是名於欲身心俱不離云何離欲
謂於諸欲遠離極遠離空不可得故名離欲
云何惡不善法謂五蓋即貪欲蓋瞋恚蓋昏
沈睡眠蓋掉舉惡作蓋疑蓋云何貪欲蓋謂
於諸欲諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶
耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生

總名貪欲如是貪欲覆心蔽心障心纏心隱
心映心裹心蓋心故名爲蓋蓋即貪欲故名
貪欲蓋云何瞋恚蓋謂於有情欲爲損害內
懷栽杌欲爲擾惱已瞋恚當瞋恚現瞋恚樂
爲過患極爲過患意極憤恚於諸有情各相
違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過
患總名瞋恚如是瞋恚覆心蔽心乃至裹心
蓋心故名爲蓋蓋即瞋恚故名瞋恚蓋云何
昏沈睡眠蓋謂身重性心重性身無堪任性
心無堪任性身昏沈性心昏性瞢瞢憒悶總
名昏沈染汙心品所有眠夢不能任持心昧
略性總名睡眠如是所說昏沈睡眠覆心蔽
心乃至裹心蓋心故名爲蓋蓋即昏沈睡眠
故名昏沈睡眠蓋云何掉舉惡作蓋謂心不
寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉染汙

心品所有心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作如是所說掉舉惡作覆心蔽心乃至裹心蓋心總名爲蓋蓋即掉舉惡作故名掉舉惡作蓋云何疑蓋謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路猶豫疑箭不決定不究竟不審決非已一趣非當一趣非現　趣總說爲疑如是疑性覆心蔽心乃至裹心蓋心故名爲蓋蓋即是疑故名疑蓋云何離不善法謂於如是惡不善法遠離極遠離空不可得故名離惡不善法

阿毗達磨法蘊足論卷第五 說一切有部

音釋

憍陳那梵語也此云火器憍居妖切 婆羅痆斯梵語也此云鹿苑痆女黠切 皺側救切皺也 傴委羽切背俯也 喘昌兖切疾息也 齶五各切齒根肉也 嗽蘇奏切欬也 噫乙界切噎也 癩落蓋切疥也

痔丈爾切後病也 痳力尋切小便淋瀝病也 瘨丁年切腹脹也 癇何間切病也 㿉徒回切陰病也 癭於郢切頸腫病也 𤸱當蓋切病也 痃癖痃胡堅切癖病也癖匹擊切腹病也 疹丑刃切熱病也 塹七豔切坑也 遏吒遏阿葛切吒陟嫁切 杌五忽切 鼟瞢鼟都鄧切瞢母亘切鼟瞢不明也 憒古對切心亂也

阿毗達磨法蘊足論卷第六

尊者大目乾連造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

靜慮品第十一之餘

有尋有伺者云何尋謂離欲惡不善法者心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度搆畫思惟分別總名爲尋云何伺謂離欲惡不善法者心伺察徧伺察近伺察隨行隨轉隨流隨屬總名爲伺尋與伺何差別令心麤性是尋令心細性是伺此復如何如打鍾時麤聲暫發細聲隨轉麤聲喻尋細聲喻伺搖鈴扣鉢吹螺擊鼓放箭胥雷麤細二聲爲喻亦爾又如衆鳥飛翔虛空鼓翼踊身方得隨意鼓翼喻尋踊身喻伺是謂尋伺二相差別云何有尋有伺謂離欲惡不善法者心相應品具有尋伺離生喜樂者云何離謂離欲亦名離離惡不善法亦名離出家亦名離色界善根亦名離初靜慮亦名離今此義中意說初靜慮名離云何喜謂離欲惡不善法者心欣極欣現前極欣欣性欣類徧意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總名爲喜云何樂謂離欲惡不善法者已斷身重性心重性身不堪任性心不堪任性所得身滑性心滑性身輭性心輭性身堪任性心堪任性身離蓋性心離蓋性身輕安性心輕安性身無焦惱性心無焦惱性身調柔性心調柔性總名爲樂云何離生喜樂謂前喜樂因離依離離所建立由離勢力起等起生等生趣入出現故說此名離生喜樂初者謂此靜慮順次

數中最居首故復次此於九種次第定中最在前故靜慮者謂在此定中尋伺喜樂心一境性總此五支名初靜慮如有頌言

心隨貪欲行　或復隨瞋恚　而修靜慮者
諸佛不稱譽　惛睡蓋纏心　無知修靜慮
身相雖安靜　諸佛不稱譽　掉悔蓋纏心
諸根不寂靜　雖勤修靜慮　諸佛不稱譽
三寶四諦中　心懷猶豫者　雖勤修靜慮
諸佛不稱譽　遠離欲及惡　尋伺皆如理
身柔輭安靜　受離生喜樂　身如沐浴團
徧體皆津膩　不强亦不弱　愛水不能漂
尋伺等五支　賢聖仙所證　總名初靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名初靜慮俱有之心諸思等思現前等思已思當思造心意業名初靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名初靜慮俱有勝解在此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名初靜慮俱有諸法如是諸法亦得名初靜慮此靜慮名依何義立謂能寂靜惡不善法及餘雜染後有識然當苦異熟生老死等諸有漏法故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮起等起生等生趣入出現故名靜慮復次寂靜種種惡不善法及餘雜染後有熾然當苦異熟生老死等有漏法已此靜慮明盛徧照故名靜慮具足者謂此依出家及依遠離所生善法精勤修習無間無斷方得圓滿故名具足住者謂成就此靜慮現行隨行徧行徧隨行動轉解行故名為住

尋伺寂靜者尋及伺如前說第二靜慮此二寂靜徧寂靜近寂靜空無所有故名尋伺寂靜內等淨者云何內等淨謂尋伺寂靜故諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄心淨總名內等淨心一趣性者云何心一趣性謂尋伺寂靜故心不散不亂不流安住一境故名心一趣性無尋無伺者謂第二靜慮尋伺不可得不現行非有非等有故名無尋無伺定生喜樂者云何定謂尋伺寂靜者心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性總名爲定云何喜謂尋伺寂靜者心欣極欣廣說乃至歡喜歡喜性總名爲喜云何樂謂尋伺寂靜者已斷身重性心重性廣說乃至身調柔性心調柔性總名爲樂云何定生喜樂謂前喜樂因定依定定所建立由定勢力起等起生等生趣入出現故說此應言此名離定生喜樂名離喜樂第二者謂此靜慮順次數中居第二故復次此於九種次第定中在第二故靜慮者謂在此定中內等淨喜樂心一境性總此四支名第二靜慮如有頌言

尋伺俱寂靜　如雨息埃塵　內淨心一趣
觸菩提妙樂　無尋伺有喜　樂內淨及定
名第二靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第二靜慮俱有定心諸思等思乃至造心意業名第二靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第二靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第二靜慮俱有諸法如是諸法亦得名爲第二靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆

如前說
離喜者云何喜謂心欣極欣乃至歡喜歡喜性總名爲喜心於此喜離染解脱故名離喜住捨正念正知者彼於爾時安住行捨正念正知云何捨謂離喜時心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨云何正念謂離喜時諸念隨念乃至心明記性總名正念云何正知謂離喜時所起於法揀擇乃至毗鉢舍那總名正知身受樂者身謂意身由意身中有受樂故四大種身亦得安適由此因緣名身受樂此中樂者謂離喜時已斷身重性心重性乃至身調柔性心調柔性總名爲樂此是受樂非輕安樂聖說應捨者聖謂諸佛及佛弟子說謂宣說分别開示勸修定者應捨此樂不應耽味唯應住捨正念正知第三者謂此靜慮順次數中居第三故復次此於九種次第定中在第三故靜慮者謂在此定中行捨正念正知身受樂心一境性總此五支名第三靜慮如有頌言

離喜最上迹　捨念知樂定　名第三靜慮
諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第三靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第三靜慮俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名第三靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第三靜慮俱有諸法如是諸法亦得名爲第三靜慮此靜慮名所依之義具足及住亦如前說

斷樂者云何樂謂順樂觸所起身樂心樂平等受受所攝總名爲樂復次修第三靜慮時

順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂斷苦者云何苦謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝是名苦此苦及樂爾時俱得斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說爲斷樂斷苦先喜憂沒者云何喜謂順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜復次修第二靜慮時順喜受觸所起心喜平等受受所攝是名喜云何憂謂順憂觸所起心憂平等受受所攝是名憂此及前喜爾時俱得斷徧知乃至隱沒除滅是故說爲先喜憂沒復次入初靜慮時憂得斷徧知入第二靜慮時苦得斷徧知入第三靜慮時喜得斷徧知入第四靜慮時若樂若苦若喜若憂皆得斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅是故說爲斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂者顯此中無苦樂二受惟有第三非苦非樂受捨念清淨者云何捨謂彼爾時心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨云何念謂彼爾時諸念隨念廣說乃至心明記性總名爲念彼於爾時若捨若念俱得清淨樂苦喜憂尋伺二息皆遠離故說名清淨第四者謂此靜慮順次數中居第四故復次此於九種次第定中在第四故靜慮者謂在此定中不苦不樂受捨念心一境性總此四支名第四靜慮如有頌言

樂苦等已滅　心堅住不動　得清淨天眼
能廣見衆色　不苦不樂受　淨捨念及定
名第四靜慮　諸佛所稱譽

在此定中諸心意識名第四靜慮俱有之心諸思等思乃至造心意業名第四靜慮俱有

意業諸心勝解已勝解當勝解名第四靜慮俱有勝解在此定中若受若想乃至若慧等名第四靜慮俱有諸法如是諸法亦得名爲第四靜慮此靜慮名所依之義具足及住皆如前說

無量品第十二

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四無量何等爲四謂有一類慈俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第一復有一類悲俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第二復有一類喜俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第三復有一類捨俱行心無怨無敵遠離惱害廣大無量善修習故想對一方勝解徧滿具足而住及對第二第三第四上下或傍一切世間亦復如是是名第四云何爲慈謂有一類作是思惟願諸有情皆得勝樂彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸慈慈性若哀憐哀憐性若慜念慜念性總名爲慈復次與慈相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名爲慈云何慈心定加行修何加行入慈心定謂有一類起如是心願諸有情皆得勝樂雖有此心而無勝解願諸有情皆得如是如是

勝樂彼心雖善淨妙隨順磨瑩增長嚴飾應供常委助伴資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此言而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼言雖善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言願諸有情皆得勝樂雖有此心及有此言而無勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心及言雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類起如是心發如是言及有勝解願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定其事如何如有一類寒苦所逼得暖生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類熱苦所逼得冷生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類飢苦所逼得食生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類渴苦所逼得飲生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類身體

垢穢支節勞倦乏諸資具親友乖離遇得沐浴按摩資具親友和合發生諸樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定復有一類盛夏熱時炎熾日光所逼切故熱渴迷悶身心焦惱遇清涼池投身沐浴飲用生樂取此樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定如是所受欲界樂具及三靜慮所受勝樂取彼樂相起心發言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解雖皆是善淨妙乃至資粮而未名慈心定加行亦未名入慈心定若有此生近會現入第三靜慮

取彼樂相起如是心發如是言願諸有情皆得如是如是勝樂彼心言及勝解皆是勝善淨妙隨順乃至資粮乃可名慈心定加行亦名入慈心定又此定中諸心意識名慈俱有心諸思等思現前等思已思當思造心意業名慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名慈俱有勝解又此定中若受若想若欲若作意若念若定若慧等名慈俱有諸法如是諸法亦得名慈心定加行亦名入慈心定復次慈心定有二種一狹小二無量云何狹小慈心定加行修何加行入狹小慈心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小慈俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得勝

樂彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情得樂齊此未名入狹小慈心定加行亦未名入狹小慈心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情得樂如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情得樂齊此名爲已入狹小慈心定又此定中諸心意識名狹小慈俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小慈俱有諸法如是諸法亦得名狹小慈心定加行亦名入狹小慈心定云何無量慈心定加行修何加行入無量慈心定謂即於狹小慈心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔軟堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解偏滿於東方等無量有情皆願得樂彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願無量有情得樂齊此未名無量慈心定加行亦未名入無量慈心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相而願無量有情得樂如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量慈心定加行亦名入無量慈心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼無量有

情得樂齊此名爲已入無量慈心定又此定中諸心意識名無量慈俱有心諸思等思乃至造心意業名無量慈俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量慈俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量慈俱有諸法如是諸法亦得名無量慈心定加行亦名入無量慈心定

云何爲悲謂有一類作是思惟願諸有情皆得離苦彼依出家或依遠離由思擇力內所發起色界定善諸悲悲性若惻愴惻愴性若酸楚酸楚性總名爲悲復次與悲相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名爲悲復次悲心定有二種一狹小二無量云何狹小悲心定加行修何加行入狹小悲心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小悲俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持願彼有情皆得離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願狹小有情離苦齊此未名狹小悲心定加行亦未名入狹小悲心定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相而願狹小有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼狹小有情離苦齊此名爲已入狹小悲心定又此定中諸心意識名狹小悲俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小

悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小悲俱有諸法如是諸法亦得名狹小悲心定加行亦名入狹小悲心定云何無量悲心定加行修何加行入無量悲心定謂即於狹小悲心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情皆願離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而願無量有情離苦齊此未名無量悲心定加行亦未名入無量悲心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相而願無量有情離苦如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量悲心定加行亦名入無量悲心定彼於道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退願彼無量有情離苦齊此名爲已入無量悲心定又此定中諸心意識名無量悲俱有心諸思等思乃至造心意業名無量悲俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量悲俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量悲俱有諸法如是諸法亦得名無量悲心定加行亦名入無量悲心定

云何爲喜謂有一類作是思惟有情獲益深可欣慰彼依出家或依遠離由思擇力内所發起色界定善心欣極欣現前極欣欣性欣類適意悅意喜性喜類樂和合不別離歡欣悅豫有堪任性踊躍踊躍性歡喜歡喜性總

名爲喜復次與喜相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名爲喜復次喜心定有二種一狹小二無量云何狹小喜心定加行修何加行入狹小喜心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友彼於如是狹小有情令狹小喜俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持慶彼有情得樂離苦彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣而慶狹小有情獲益齊此未名狹小喜心定加行亦未名入狹小喜心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相欣慰狹小有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小喜心定加行亦名入狹小喜

心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰狹小有情獲益齊此名爲已入狹小喜心定又此定中諸心意識名狹小喜俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小喜俱有諸法如是諸法亦得名狹小喜心定加行亦名入狹小喜心定云何無量喜心定加行修何加行入無量喜心定謂即於狹小喜心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情欣慰獲益彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣欣慰無量有情獲

益齊此未名無量喜心定加行亦未名入無量喜心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一縁思惟無量諸有情相欣慰無量有情獲益如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量喜心定加行亦名入無量喜心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退欣慰無量有情獲益齊此名爲已入無量喜心定又此定中諸心意識名無量喜俱有心諸思等思乃至造心意業名無量喜俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量喜俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量喜俱有諸法如是諸法亦得名無量喜心定加行亦名入無量喜心定

云何爲捨謂有一類作是思惟應於有情住平等捨彼依出家或依遠離由思擇力内所發起色界定善心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨復次與捨相應受想行識及所等起身語二業不相應行亦名爲捨云何捨心定加行修何加行入捨心定謂有一類雖見可愛可樂可喜可意等有情而不起分別此是我母此是我父乃至此是我朋友等唯起平等有情勝解如無求士遇入一林雖見娑羅樹或多羅樹或夜鬘樹或馬相樹或鄔曇跋羅樹或諾瞿陀樹等而不起分別此是娑羅樹此是多羅樹乃至此是諾瞿陀樹等唯起平等樹林勝解修捨行者於諸有情不起分別應知亦爾是名捨心定加行亦名入捨心定復次捨心定有二種一狹小二無量云何狹小捨心定加行修何加行

入狹小捨心定謂有一類於諸可愛可樂可喜可意等有情謂父母兄弟姊妹及餘隨一親屬朋友等彼於如是狹小有情令狹小捨俱心住等住近住安住調伏寂靜最極寂靜一趣等持於彼有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名狹小捨心定加行亦未名入狹小捨心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟狹小諸有情相於彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等捨無二無退於彼有情住平等捨齊此名爲已入狹小捨心定又此定中諸心意識名狹小捨俱有心諸思等思乃至造心意業名狹小捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名狹小捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名狹小捨俱有諸法如是諸法亦得名狹小捨心定加行亦名入狹小捨心定云何無量捨心定加行修何加行入無量捨心定謂即於狹小捨心定數數修習令心隨順調伏寂靜數復調練令其質直柔輭堪能與後勝定作所依止然後漸令勝解徧滿於東方等無量有情住平等捨彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣於彼有情住平等捨齊此未名無量捨心定加行亦未名入無量捨心定彼若爾時攝録自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟無量諸有情相於

彼有情住平等捨如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無量捨心定加行亦名入無量捨心定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退於彼有情住平等捨齊此名爲已入無量捨心定又此定中諸心意識名無量捨俱有心諸思等思乃至造心意業名無量捨俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名無量捨俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名無量捨俱有諸法如是諸法亦得名無量捨心定加行亦名入無量捨心定

阿毗達磨法蘊足論卷第六 說一切有部

音釋

螺 落戈切蚌屬　譽 羊茹切稱美也　狹 胡夾切隘也　惻愴 惻察色切愴楚亮切惻愴猶痛傷也　鄔曇跋羅 梵語也亦云烏曇鉢羅此云瑞應跋北末切　諾瞿陀 梵語也此云無節諾奴各切

阿毗達磨法蘊足論卷第七

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

無色品第十三

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四無色何等爲四謂有苾芻超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是名第一復有苾芻超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住是名第二復有苾芻超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住是名第三復有苾芻超一切種無所有處入非想非非想處具足住是名第四

超諸色想者云何諸色想謂眼識相應想等想現前等想解了取像已想當想總名色想有作是說與五識相應想等想乃至已想當想總名色想今此義中惟眼識相應想等想乃至已想當想總名色想如是色想爾時超越等超越故名超諸色想滅有對想者云何有對想謂耳等四識相應想等想乃至已想當想總名有對想有作是說瞋恚相應想等想乃至已想當想總名有對想今此義中耳等四識相應想等想乃至已想當想總名有對想如是有對想爾時斷徧知遠離極遠離調伏極調伏隱沒除滅故名滅有對想不思惟種種想者云何種種想謂有蓋纏者所有染汙色聲香味觸想所有不善想所有非理所引想所有障礙定想總名種種想彼想爾時不復引發不復憶念不復思惟不復已思惟不復當思惟故名不思惟種種想入無邊

空空無邊處具足住者云何空無邊處定加行修何加行入空無邊處定謂於此定初修業者先應思惟第四靜慮爲麤苦障次應思惟空無邊處爲靜妙離彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣修空無邊處定齊此未名空無邊處定加行亦未名入空無邊處定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一趣住念一緣思惟修習空無邊處定相如是思惟發勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名空無邊處定加行亦名入空無邊處定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退齊此名爲已入空無邊處定又此定中諸心意識名空無邊處定俱有心諸思等思乃至造心意業名空無邊處定俱有意業諸心勝解已勝解當勝解名空無邊處定俱有勝解又此定中若受若想乃至若慧等名空無邊處定俱有諸法如是諸法亦名空無邊處定超一切種空無邊處者謂彼爾時於空無邊想超越等超越故名超一切種空無邊處入無邊識識無邊處具足住者云何識無邊處定加行修何加行入識無邊處定謂於此定初修業者先應思惟空無邊處爲麤苦障次應思惟識無邊處爲靜妙離餘廣說如空無邊處超一切識無邊處者謂彼爾時於識無邊處想超越等超越故名超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住者云何無所有處定加行修何加行入無所有處定謂於此定初修業者先應思惟識無邊處爲麤苦障次應思惟無所有處爲

靜妙離餘廣説如空無邊處超一切種無所有處者謂彼爾時於無所有處想超越等超越故名超一切種無所有處入非想非非想處具足住者云何非想非非想處定加行修何加行入非想非非想處定謂於此定初修業者先應思惟無所有處爲麤若障次應思惟非想非非想處爲靜妙離餘廣説如空無邊處

修定品第十四

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有四修定何等爲四謂有修定若習若修若多所作能令證得現法樂住復有修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見復有修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧復有修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡云何修定若習若修若多所作能令證得現法樂住謂有苾芻即於自身離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅故離生喜樂於自身中無有少分而不充滿是名修定若習若修若多所作能令證得現法樂住云何修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見謂有苾芻於光明想善攝受善思惟善修習善通達若晝若夜無有差別若前若後無有差別若下若上無有差別開心離蓋修照俱心除闇昧心修無量定是名修定若習若修若多所作能令證得殊勝智見云何修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧謂有苾芻善知受生善知受住善知受滅盡沒於此住念非不住念及善知想善知尋於此住念非不住

念是名修定若習若修若多所作能令證得勝分別慧云何修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡謂有苾芻於五取蘊數數隨觀生滅而住謂此是色此是色集此是色滅此是受想行識此是受想行識集此是受想行識滅是名修定若習若修若多所作能令證得諸漏永盡爾時世尊爲攝前義而說頌言

斷欲想憂俱　離惛沈惡作　得清淨捨念
法尋伺前行　現法樂爲初　次勝知見慧
破無明等漏　後證解脫果

即於自身者謂身亦名身身根亦名身五色根亦名身四大種所造聚亦名身今此義中意說四大種所造聚名身離生喜樂者謂初靜慮所有喜樂平等受受所攝身輕安心輕安是名喜樂如是喜樂從離欲惡不善法起等起生等生聚集出現故名離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悅徧適悅者謂即於自四大種所造聚身離生喜樂起等起生等生聚集出現滋潤徧滋潤是一義充滿徧充滿是一義適悅徧適悅是一義由下中上長養差別譬如農夫初以少水漑灌畦壠爾時畦壠滋潤徧滋潤次以中水漑灌畦壠爾時畦壠充滿徧充滿後以多水漑灌畦壠爾時畦壠適悅徧適悅苾芻亦爾初以下品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身滋潤徧滋潤次以中品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身充滿徧充滿後以上品離生喜樂長養大種所造聚身爾時自身適悅徧適悅離生喜樂於自身中無有少分而不充滿

者謂從定至頂離生喜樂作長養事無不充滿是名修定者云何爲定謂即於自身離生喜樂滋潤徧滋潤充滿徧充滿適悦徧適悦故心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得現法樂住者謂於此定若習若修若多所作於現法中證得樂住可愛可樂可欣可意無所希望無所思慕寂靜安隱故名樂住於此樂住得獲成就親近觸證故名證得復次初靜慮所攝離生喜樂俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得現法樂住義如前說

於光明想善攝受等者云何光明定加行修何加行入光明定謂於此定初修業者先應善取淨月輪相或復善取淨日輪相或復善取藥物末尼諸天宮殿星宿光明或復善取燈燭光明或復善取焚燒城邑川土光明或復善取焚燒山澤曠野光明或復善取焚燒十擔或二十擔或三十擔或四十擔或五十擔或百擔或千擔或百千擔或無量百擔或無量千擔或無量百千擔薪火光明此火光明熾盛極熾盛洞然徧洞然隨取一種光明相已審諦思惟解了觀察勝解堅住而分別之彼於爾時若心散亂馳流餘境不能一趣不能守念令住一緣思惟所取諸光明相齊此未名光明定加行亦未名入光明定彼若爾時攝錄自心令不散亂馳流餘境能令一

趣住念一緣思惟如是諸光明相如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名光明定加行亦名入光明定彼於此道生已修習多修習故便令心住等住近住安住一趣等持無二無退思惟如是諸光明相齊此名爲已入光明定而未名爲光明定想云何名爲光明定想謂即依止前光明定思惟如前諸光明相諸想等想解了取像已想當想名光明定想此光明定想名光明想於光明想善攝受者謂於此想恭敬攝受殷勤攝受尊重攝受思惟彼因彼門彼理彼方便彼行相故名善攝受善思惟者謂數數起光明想已數數思惟光明相想善修習者謂於此想數習數修數多所作故名善修習善通達者謂於此想等了審了等審審觀察故名善通達若晝若夜無有差別者謂如晝分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相夜分亦爾如於夜分審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相晝分亦爾故名若晝若夜無有差別若前若後無有差別者謂如對面審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相背面亦爾如於背面對面亦爾復次如於前時審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相今時亦爾如於今時前時亦爾故名若前若後無有差別若下若上無有差別者謂如於下方審諦思惟解了觀察勝解堅住分別如前諸光明相於上方亦爾如於上方於下方亦爾故名若下若上無有差別開心者謂發起光明照了鮮淨俱行之心離蓋者謂遠離惛沈睡眠纏蓋心用明了修照

俱心者謂修習光明照了鮮淨俱行之心除闇昧心者謂此心中不起闇昧相惟起光明相如燈燭光明了除闇相修無量定者謂修無量光明相定是名修定者云何爲定謂即於光明審諦思惟解了觀察勝解堅住分别所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得殊勝智見者云何名爲殊勝智見謂於此定若習若修若多所作至圓滿位於舊眼邊發起色界大種所造清淨天眼依此天眼生淨眼識依此眼識能徧觀察前後左右上下諸色如如色界大種所造清淨天眼舊眼邊起如是如是生淨眼識依此眼識領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見有作是說由意淨故勝解觀見即人肉眼變成天眼名勝智見今此義中即前所說清淨眼識相應勝慧說名爲智亦名爲見謂天眼識相應勝慧領受觀察彼彼諸色是名此中殊勝智見彼於此定若習若修若多所作能令證得殊勝智見得獲成就親近觸證殊勝智見故名證得復次光明想俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得殊勝智見義如前說善知受生善知受住善知受滅盡沒者謂審觀受生審觀受住審觀受滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀受生時具念正知審觀受住時具念正知審觀受滅盡沒時具念正知及善知想善知尋者謂審觀想尋生審

觀想尋住審觀想尋滅盡沒於此住念非不住念者謂審觀想尋生時具念正知審觀想尋住時具念正知審觀想尋滅盡沒時具念正知是名修定者云何爲定謂彼爾時作如是念我於諸法應正思惟不起不善法起諸善法不起無記法起有記法令不善法不久住令諸善法得久住令無記法不久住令有記法得久住彼於爾時亦觀察心亦觀察心所法彼觀察心心所法時所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得勝分別慧者謂於此定若習若修若多所作能令一切不善慧非理所引慧所有不善障礙定慧皆悉破壞捨置不起此相違慧生長堅住由此故說能令證得勝分別慧即於此慧得獲成就親近觸證故名證得復次審觀受想尋俱行心一境性說名爲定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名爲修若習若修若多所作顯彼自在能令證得勝分別慧義如前說

於五取蘊數數隨觀生滅而住等者謂如實知色生及變壞如實知受想行識生及變壞是名修定者云何爲定謂於五取蘊數數隨觀生滅而住所起心住等住乃至心一境性總名爲定云何爲修謂於此定若修若習恒作常作加行不捨總名爲修若習若修若多所作者顯於此定能得自在能令證得諸漏永盡者漏謂三漏即欲漏有漏無明漏彼於此定若習若修若多所作能令三漏盡等盡

徧盡究竟盡故名諸漏永盡於此永盡得獲成就親近觸證故名證得復次第四靜慮所攝清淨捨念俱行趣阿羅漢無間道所攝心一境性說名為定即於此定若修若習恒作常作加行不捨說名為修若習若修若多所作顯彼自在能令證得諸漏永盡義如前說

覺支品第十五

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有苾芻來詣佛所到已頂禮世尊雙足却住一面而白佛言世尊嘗說覺支覺支此言何義世尊告曰此覺支言顯七覺支何等為七謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支如是覺支漸次而起漸次而得修令圓滿時彼苾芻復白佛言云何覺支漸次而起漸次而得修令圓滿佛告苾芻若有於身住循身觀安住正念遠離愚癡爾時便起念覺支得念覺支修令圓滿彼由此念於法揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察爾時便起擇法覺支得擇法覺支修令圓滿彼由擇法發勤精進心不下劣爾時便起精進覺支得精進覺支修令圓滿彼由精進發生勝喜遠離愛味爾時便起喜覺支得喜覺支修令圓滿彼由此喜身心輕安遠離麤重爾時便起輕安覺支得輕安覺支修令圓滿彼由輕安便受快樂樂故心定爾時便起定覺支得定覺支修令圓滿彼由心定能滅貪憂住增上捨爾時便起捨覺支得捨覺支修令圓滿於受心法住循受心法觀廣說亦爾如是覺支漸次而起漸次而得修令圓滿云何念覺支謂世尊說若聖弟子於此

內身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於彼外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外身住循身觀若具正勤正知正念除世貪憂於內外俱受心法三廣說亦爾修習如是四念住念所有無漏作意相應諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性總名為念亦名念根亦名念力亦名念覺支亦名正念是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸念隨念乃至心明記性是名念覺支云何擇法覺支謂世尊說若聖弟子能如實知善不善法有罪無罪法

應修不應修法下劣勝妙法黑白法有敵對法緣生法能如實知善不善法者云何善法謂善身語業善心心所法善心不相應行及擇滅是名善法云何不善法謂不善身語業不善心心所法不善心不相應行是名不善法彼於如是善不善法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知善不善法能如實知有罪無罪法者云何有罪法謂三惡行三不善根十不善業道是名有罪法云何無罪法謂三妙行三善根十善業道是名無罪法彼於如是有罪無罪法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知有罪無罪法能如實知應修不應修法者云何應修法謂三妙行三善根十善業道親近善士聽聞正法如理

作意法隨法行恭敬聽聞密護根門飲食知量初夜後夜曾不睡眠勤修諸善是名應修法復次四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道四正行四法迹奢摩他毗鉢舍那亦名應修法云何不應修法謂三惡行三不善根十不善業道親近不善士聽聞不正法不如理作意行非法行不恭敬聽不恭敬問不密護根門飲食不知量初夜後夜常習睡眠不勤修善是名不應修法彼於如是應修不應修法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知應修不應修法能如實知下劣勝妙法者云何下劣法謂不善法及有覆無記是名下劣法云何勝妙法謂諸善法及無覆無記是名勝妙法彼於如是下劣勝妙法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知下劣勝妙法能如實知黑白法者云何黑白法謂不善法名黑善法名白有罪法名黑無罪法名白不應修法名黑應修法名白下劣法名黑勝妙法名白是名黑白法彼於如是黑白法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知黑白法能如實知有敵對法者云何有敵對法謂貪無貪互相敵對瞋無瞋互相敵對癡無癡互相敵對是名有敵對法彼於如是有敵對法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察是名能如實知有敵對法能如實知緣生法者云何緣生法謂緣起法及緣已生法總名緣生法彼於如是緣生法以如實正慧揀擇極揀擇徧尋思徧伺察審諦伺察

是名能如實知緣生法彼如實知善不善法廣說乃至緣生法時所有無漏作意相應於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿覺明慧行毗鉢舍那總名爲慧亦名慧根亦名慧力亦名擇法覺支亦名正見是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應於法揀擇乃至毗鉢舍那是名擇法覺支云何精進覺支謂世尊說若聖弟子爲令已生惡不善法斷故起欲發勤精進策心持心爲令未生惡不善法不生故起欲發勤精進策心持心爲令未生善法生故起欲發勤精進策心持心爲令已生善法堅住不忘修滿倍增廣大智作證故起欲發勤精進策心持心彼修如是四正勝時所有無漏作意相應諸勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息總名精進亦名精進根亦名精進力亦名精進覺支亦名正勤是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸勤精進乃至勵意不息是名精進覺支云何喜覺支謂世尊說大名當知若聖弟子以如是相隨念諸佛謂此世尊是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼聖弟子以

如是相隨念佛時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於如來所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於如來所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預流法於諸佛所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念正法謂佛正法善說現見無熱應時引導進觀智者內證彼聖弟子以是相隨念法時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於正法所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於正法所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於正法所修隨念故乃至能證究竟涅槃

復次大名若聖弟子以是相隨念僧伽謂佛弟子具足妙行質直行如理行法隨法行和敬行隨法行又佛弟子有預流向有預流果有一來向有一來果有不還向有不還果有阿羅漢向有阿羅漢果如是總有四雙八隻補特伽羅如是僧伽戒具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足應請應屈應恭敬無上福田世所應供彼聖弟子以如是相隨念僧時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於僧伽所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於僧伽所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於僧伽所修隨念故乃至

能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自戒謂我淨戒不缺不穿不雜不穢堪受供養無隱昧善究竟善受持智者稱讃常無譏毀彼聖弟子以如是相隨念自戒時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自戒所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自戒所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自戒所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念自施謂我今者善得勝利雖居無量慳垢所纏衆生聚中而心遠離一切慳垢能行惠施雖處居家而能不著一切財寶舒手布施作大祠祀供養福田惠捨具足樂等分布彼聖弟子以如是相隨念自施時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於自施所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於自施所能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於自施所修隨念故乃至能證究竟涅槃復次大名若聖弟子以如是相隨念諸天謂有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天如是諸天成就信故戒故聞故捨故慧故從此處沒生彼天中受諸快樂我亦有信戒聞捨慧亦當生彼與諸天衆同受快樂彼聖弟子以如是相隨念天時貪不纏心瞋不纏心癡不纏心於諸天所其心正直心正直故得義威勢得法威勢於諸天所

能引起欣欣故生喜心喜故身安身安故受樂樂故心定心定故於不平等諸有情類得住平等於有惱害諸有情類住無惱害得預法流於諸天所修隨念故乃至能證究竟涅槃彼修如是六隨念時所有無漏作意相應心欣極欣現前極欣欣性欣類適意說意喜性喜類樂和合不别離歡欣悦豫有堪任性踊躍性歡喜歡喜性總名爲喜亦名喜覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於求涅槃深見功德若阿羅漢如解脱心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心欣極欣乃至歡喜歡喜性是名喜覺支

阿毗達磨法蘊足論卷第七 說一切有部

音釋

溉灌 溉古代切澆也灌古玩切沃也 畦壠 畦玄圭切田畦也壠魯勇切丘壠也 奢摩他 梵語也此云止奢詩車切 毗鉢舍那 梵語也此云觀毗頻眉切鉢比末切

阿毗達磨法蘊足論卷第八

尊者大目乾連造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

覺支品第十五之餘

云何輕安覺支謂世尊說慶喜當知入初靜慮時語言靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第一順輕安相入第二靜慮時尋伺靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第二順輕安相入第三靜慮時諸喜靜息由此爲緣餘法靜息此名第三順輕安相入第四靜慮時入出息靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第四順輕安相入滅想受定時想受靜息由此爲緣餘法亦靜息此名第五順輕安相慶喜當知復有第六上妙輕安是勝是最勝是上是無上如是輕安最上最妙無餘輕安能過此者此復云何謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫此名第六順輕安相思惟此相所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類總名輕安亦名輕安覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應諸身輕安心輕安輕安性輕安類是名輕安覺支

云何定覺支謂世尊說苾芻當知我說依初靜慮能盡諸漏如是我說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏苾芻當知我依何故作如是說依初靜慮能盡諸漏謂有苾芻先由如是諸行相狀離

欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃如善射師或彼弟子先學近射泥團草人後能遠射大堅固物亦令破壞苾芻亦爾先由如是諸行相狀離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣色受想行識謂此諸法如病如癰如箭惱害無常苦空非我彼於此法深心厭患怖畏遮止然後攝心置甘露界思惟此界寂靜微妙捨一切依愛盡離染永滅涅槃彼如是知如是見故便從欲漏心得解脫亦從有漏及無明漏心得解脫既解脫已能自知見我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我依此故作如是說依初靜慮能盡諸漏如說依初靜慮能盡諸漏說依第二第三第四靜慮空無邊處識無邊處無所有處能盡諸漏隨所應亦爾謂第二靜慮應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足住彼不思惟如是諸行相狀乃至廣說乃至無所有處應作是說復有苾芻先由如是諸行相狀超一切種識無邊處入無所有無所有處具足住彼不思惟如是諸行相狀但思惟彼所得所趣受想行識乃至廣說苾芻當知乃至想定能辦如是所應作事復有非想非非想處及滅盡定

我說於彼修定苾芻應數入出彼修如是七依定時所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性總名爲定亦名定根亦名定力亦名定覺支亦名正定是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心住等住乃至心一境性是名定覺支

云何捨覺支謂有苾芻思惟斷界離界滅界由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性彼作是念我今應於順貪順瞋順癡諸法離貪瞋癡由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性復作是念我今應於貪瞋癡法心不攝受由此發起心平等性心正直性心無警覺寂靜住性彼審思惟六順捨法所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性總名爲捨亦名捨覺支是聖出世無漏無取道隨行道俱有道隨轉能正盡苦作苦邊際諸有學者如所見諸行思惟觀察令至究竟於諸行中深見過患於永涅槃深見功德若阿羅漢如解脫心思惟觀察令至究竟所有無漏作意相應心平等性心正直性心無警覺寂靜住性是名捨覺支

雜事品第十六

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻眾汝等若能永斷一法我保汝等定得不還一法謂貪若永斷者我能

保彼定得不還如是瞋癡忿恨覆惱嫉慳誑諂無慚無愧慢過慢慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢憍放逸傲憤發矯妄詭詐現相激磨以利求利惡欲大欲顯欲不喜足不恭敬起惡言樂惡友不忍耽嗜徧耽嗜染貪非法貪著貪惡貪有身見有見無有見貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑瞢憒不樂頻申欠呿食不調性心昧劣性種種想不作意麤重觝突饕餮不和輭性不調柔性不順同類欲尋恚尋害尋親里尋國土尋不死尋陵懱尋假族尋愁歎苦憂擾惱於此一法若永斷者我能保彼定得不還爾時世尊爲攝前義而說頌曰

貪所繫有情　數往諸惡趣　智者能正斷
不還此世間

如是瞋癡乃至擾惱一一別頌如貪應知云何貪謂於欲境諸貪等貪執藏防護堅著愛樂迷悶耽嗜徧耽嗜內縛希求耽湎苦集貪類貪生總名爲貪云何瞋謂於有情欲爲損害內懷栽杌欲爲擾惱已瞋當瞋現瞋樂爲過患極爲過患意極憤恚於諸有情各相違戾欲爲過患已爲過患當爲過患現爲過患總名爲瞋云何癡謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知內外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛無知法無知僧無知於苦無知集無知滅無知道無知於善法無知不善法無知於有罪法無知無罪法無知於應修法無知不應修法無知於下劣法無知勝

妙法無知於黑法無知白法無知於有敵對法無知於緣生法無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無眼發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡很等很極很癡類癡生總名為癡

云何忿謂忿有二種一屬愛忿二屬非愛忿屬愛忿者謂於父母兄弟姊妹妻妾男女及餘隨一親屬朋友所發生忿如有忿言如何不與我此物而與我如是物如何不與我作此事而與我作如是事由此發生諸忿等忿偏忿極忿已忿當忿現忿熱極熱煙極煙燄極燄凶勃麤惡心憤發起惡色出惡言是名屬愛忿屬非愛忿者謂有一類作是思惟彼令於我欲為無義欲為不利益欲為不安樂欲為不滋潤欲為不安隱然彼於我已作無義當作無義現作無義諸有於我欲為無義乃至不安隱而復於彼欲為有義欲為利益欲為安樂欲為滋潤欲為安隱然復於彼已作有義當作有義現作有義諸有於我欲為有義乃至安隱而復於彼欲為無義乃至不安隱由此發生諸忿等忿乃至起惡色出惡言是名屬非愛忿此屬愛非愛總名為忿云何恨謂有一類作是思惟彼既於我欲為無義廣說如前我當於彼亦如是作此能發忿從瞋而生常懷憤結諸恨等恨徧恨極恨作業難迴為業纏縛起業堅固起怨起恨心怨恨性總名為恨云何覆謂有一類破戒破見

破淨命破軌範於本受戒不能究竟不能純淨不能圓滿彼既自覺所犯已久作是思惟我若向他宣說開示施設建立所犯諸事則有惡稱惡譽被彈被厭或毀或譽便不爲他恭敬供養我寧因此墮三惡趣終不自陳上所犯事彼既怖得惡稱惡譽乃至怖失恭敬供養於自所犯便起諸覆等覆徧覆隱等隱徧隱護等護徧護藏等藏徧藏已覆當覆現覆總名爲覆云何惱謂有一類於僧等中因法非法而興鬪訟諸苾芻等爲和息故勸諫教誨而固不受此不受勸諫性不受教誨性極執性極取性左取性不右取性難勸捨性拙應對性師子執性心蛆螫性心很戾性總名爲惱云何嫉謂有一類見他獲得恭敬供養尊重讚歎可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘資具作是思惟彼既已獲恭敬等事而我不得由此發生諸慼極慼苦極苦妬極妬嫉極嫉總名爲嫉云何慳謂慳有二種一財慳二法慳財慳者謂於諸所有可愛五塵衣服飲食卧具醫藥及餘資具障礙遮止令他不得於自所有可愛資具不施不徧施不隨徧施不捨不徧捨不隨徧捨心恪惜性是名財慳法慳者謂所有素怛纜毗柰耶阿毗達磨或親教軌範教授教誡或展轉傳來諸祕要法障礙遮止令他不得於自所有如上諸法不授與他亦不爲說不施不徧施不隨徧施不捨不徧捨不隨徧捨心恪惜性是名法慳此財法慳總名爲慳云何誑謂於他所以僞升僞斗僞秤詭言施詐誑誘令他謂實諸誑等誑徧誑極誑總名爲誑云何諂謂心隱

慝性心屈曲性心洄澓性心沈滯性心不顯性心不直性心無堪性總名爲諂云何無慚謂無慚無所慚無別慚無羞無所羞無別羞無敬無敬性無自在無自在性於自在者無怖畏轉總名無慚云何無愧謂無愧無所愧無別愧無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖不畏不見怖畏總名無愧

云何慢謂於劣謂已勝或於等謂已等由此起慢已慢當慢心舉恃心自取總名爲慢云何過慢謂於等謂已勝或於勝謂已等由此起慢乃至心自取總名過慢云何慢過慢謂於勝謂已勝由此起慢乃至心自取總名慢過慢云何我慢謂於五取蘊等隨觀見我或我所由此起慢乃至心自取總名我慢云何增上慢謂未得謂得未獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起慢乃至心自取總名增上慢云何卑慢謂於多勝謂已少劣由此起慢乃至心自取總名卑慢云何邪慢謂已無德而謂有德由此起慢乃至心自取總名邪慢云何憍謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝由此起憍極憍醉極醉悶極悶心傲逸心自取起等起生等生高等高舉等舉心彌漫性總名爲憍云何放逸謂於斷不善法集善法中不修不習不恒作不常作捨加行總名放逸云何傲謂有一類應供養者而不供養應恭敬者而不恭敬應尊重者而不尊重應讚歎者而不讚歎應問訊者而不問訊應禮拜者而不禮拜應承迎者而不承迎應請坐者而不請坐應讓路者而不讓路由此發生身

不卑屈不等卑屈不極卑屈身慠心慠自慠誕性總名爲慠云何憤發謂身擒害性心擒害性身戰怒性心戰怒性身憤發心憤發已憤發當憤發總名憤發

云何矯妄謂多貪者爲供養故爲資具故爲恭敬故爲名譽故拔髮擎鬚卧灰露體徐行低視高聲現威顯自技能苦行等事總名矯妄云何詭詐謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語汝等今者善得人身諸有誦持經律對法善說法要妙閑傳記製造疏論樂阿練若樂但三衣樂常旋禮樂糞掃衣樂行乞食樂一鉢食樂一受食樂一坐食樂居樹下樂居露地樂處塚間樂坐不卧樂隨得坐得不淨觀得持息念得四靜慮得四無量得四無色得四聖果得六通慧得八解脫此等賢聖但入汝家皆得汝等供養恭敬尊重讚歎爲作依怙我之行德未減前人今至汝家固望同彼是名詭詐復有詭詐謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語汝應於我如父母想我亦於汝如男女想自今已後共爲親眷憂喜榮辱咸悉是同先來世間泛號於我爲沙門釋子從今向去皆悉稱我爲汝家沙門凡我所須資身衆具衣藥等物汝皆見供汝若不能我脫別往餘敬信家汝豈不辱如是所作種種不實方便語言總名詭詐云何現相謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語賢士賢女此衣此鉢此坐卧具此衫裙等我若得之甚爲濟要當常保護以福於汝除汝能捨誰當見惠作此方便而獲利者總名現相云何激磨

謂多貪者爲得如前供養等故往至他家作如是語汝父母等具足淨信戒聞捨慧乘斯善業已生人天及得解脫而汝無信戒聞捨慧既無善業後若命終定生惡趣其如之何如是讚毀以求利者總名激磨云何以利求利謂有一類先從餘家求得衣鉢及餘隨一支身命緣持往餘家而現之曰彼某甲家與我此物然彼施主於長時中恒資給我衣鉢等物汝家若能如彼施者便亦是我所依止處因前方便獲後利者如是總名以利求利云何惡欲謂有一類實不誦持經律對法廣說乃至實非證得八解脫者而欲令他知已實是誦持經律對法等者因斯而得供養恭敬尊重讚歎爲作依恃又自實無出家遠離所生善法而爲他人宣說開示顯已證得如斯等類總名惡欲云何大欲謂多貪者爲得廣大財利等故而起於欲已欲當欲總名大欲云何顯欲謂有一類實是誦持經律對法廣說乃至得持息念及得預流一來果者但無名譽人所不知意欲令他知有此德因斯便獲供養恭敬尊重讚歎爲作依怙又自實有出家遠離所生善法而爲他人宣說開示顯已證得如斯等類總名顯欲云何不喜足謂有一類於已獲得色香味觸及餘資具不生喜足復希復欲復樂復求總名不喜足云何不恭敬謂有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增

長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀呰非撥諸如是等名不恭敬云何起惡言謂有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信徃還朋友如法告言汝從今去勿壞身業勿壞語業勿壞意業勿行不應行處勿親近惡友勿作三惡趣業如是教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩增長嚴飾宜便常委助伴資粮而彼有情不欣不喜不愛不樂於師等言違戾左取而不右取毀呰非撥及於師等起勃詈言諸如是等名起惡言云何樂惡友謂有一類好近惡友言惡友者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煑狗及罝弶等是名惡友復有一類毀犯尸羅習行惡法内懷腐敗外現堅貞類穢蝸牛螺音狗行實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行亦名惡友於如是等諸惡友所親近承事隨順愛樂名樂惡友云何不忍謂有一類不能堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻蛇蠍惡觸及餘苦事復有一類於他暴惡能發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受兇勃穢言不能堪忍即此及前總名不忍云何耽嗜徧耽嗜謂下品貪瞋癡纏名耽嗜即此中品名徧耽嗜復次中品貪瞋癡纏名耽嗜即此上品名徧耽嗜云何染貪謂於諸欲諸貪等貪乃至貪類貪生總名染貪云何非法貪謂於母女姊妹及餘隨一親眷起貪等貪執藏防護堅著愛染名非法貪云何著貪於自財物及所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名著貪云何惡貪謂於他財物及

所攝受起貪等貪執藏防護堅著愛染是名惡貪復有惡貪規他生命貪皮角等飲血噉肉如是二種總名惡貪

云何有身見謂於五取蘊起我我所想由此生忍樂慧觀見名有身見云何有見謂於我及世間起常恒想由此生忍樂慧觀見是名有見云何無有見謂於我及世間起非常非恒想由此生忍樂慧觀見名無有見云何貪欲謂於諸欲境起欲樂欣喜求趣希望是名貪欲有作是說於諸欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名貪欲云何瞋恚謂於諸有情欲為損害內懷栽杌乃至現為過患總名瞋恚云何惛沈謂身重性心重性乃至瞢瞢憒悶總名惛沈云何睡眠謂諸眠夢不能任持心眛略性總名睡眠云何掉舉謂心不寂靜掉舉等掉舉心掉舉性總名掉舉云何惡作謂心變心懊心悔我惡作惡作性總名惡作云何疑謂於佛法僧及苦集滅道生起疑惑二分二路乃至非現一趣總名為疑云何瞢憒謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身瞢憒性心瞢憒性已瞢憒當瞢憒現瞢憒總名瞢憒云何不樂謂有一類得好親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友教誡教授繫念思惟房舍卧具而心不喜不愛不樂悵望慘感總名不樂云何頻申欠呿謂身低舉手足捲舒名曰頻申鼻面開蹙脣口喎張名為欠呿云何食不調性謂以不食或食過量或食匪宜而生苦受總名食不調性云何心眛劣性謂心惛眛劣弱蹉跼總名心眛劣性云何種種想謂有蓋纏者所

有染汙色聲香味觸想不善想非理所引想障礙定想總名種種想云何不作意謂於出家遠離所生善法不引發不憶念不思惟不已思惟不當思惟心無警覺總名不作意云何麤重謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身剛強性心剛強性身不調柔性心不調柔性總名麤重云何觝突謂有一類於授食時索熟與生索生與熟索麤與細索細與麤與不平等與不如法於識不識而與不與於中數起相違語言是名觝突復有一類若親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友告言具壽汝於如是如是事業應次第作彼作是念何事衆業令我如是次第而作於中數起相違語言是名觝突復有一類或自來謝過或他教謝過或自有啓請或他教啓請於中數起相違語言是名觝突如是或因料理衣服營造事業於中數起相違語言總名觝突云何饕餮謂有一類分財利時捨一取一情貪無定是名爲饕前後食時往飲食所嘗此歠彼好惡不定是名爲餮此即及前總名饕餮云何不和輭性謂心剛強心堅鞕心儱悷心不明淨心不潤滑心不柔輭心無堪任總名不和輭性云何不調柔性謂身剛強身堅鞕身儱悷身不明淨身不潤滑身不柔輭身無堪任總名不調柔性云何不順同類謂有一類於親教親教類軌範軌範類及餘隨一尊重可信往還朋友不正隨順是名不順同類云何欲尋謂欲貪相應諸心尋求徧尋求近尋求心顯了極顯了現前顯了推度構畫思惟分別總名欲尋

云何恚尋謂瞋恚相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名恚尋云何害尋謂害相應諸心尋求徧尋求乃至思惟分別總名害尋云何親里尋謂於親里欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名親里尋云何國土尋謂於所愛國土人衆欲令安樂廣說乃至降澤以時緣此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名國土尋云何不死尋謂有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應誦持經律對法爲諸有情宣說法要學諸傳記製造疏論居阿練若但持三衣廣說乃至隨得而坐作此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習先應歷觀山川國土園林池沼巖窟塚間禮旋制多遊觀諸寺爲此事已然後習定復有一類作是思惟我於佛教所說勝定且未修習待過七年六年五年四年三年二年一年或過七月乃至一月或過七日乃至一日或過此晝或過此夜過此時已然後習定如是思惟於自身命不了危脆起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名不死尋云何陵懱尋謂有一類作是思惟我之種姓家族色力工巧事業若財若位戒定慧等隨一殊勝恃此方他而生陵懱由此等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名陵懱尋云何假族尋謂有一類於非親族託爲親族欲令安樂得勝朋伴無有惱害成就一切無惱害法王臣愛重國人敬慕五穀豐熟降澤以時緣此

等故起心尋求徧尋求乃至思惟分別總名假族尋云何愁謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已愁當愁心中愁箭總名爲愁云何歎謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身乃至苦受彼於爾時心熱乃至心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業總名爲歎云何苦謂五識相應不平等受總名爲苦云何憂謂意識相應不平等受總名爲憂云何擾惱謂心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類總名擾惱從貪瞋癡乃至擾惱皆名雜事於此雜事若求斷一定得不還以一斷時餘容隨斷故佛保彼定得不還

阿毗達磨法蘊足論卷第八 說一切有部

音釋

詭詐 詭居委切偽也詐側駕切欺也　欠呿 欠去劒切呿丘迦切欠呿謂氣擁滯欠呿而解也　觝突 觝都禮切觸也突陀骨切唐突也　饕餮 饕土刀切貪財也餮他結切貪食也　罩 陟教切捕魚器也　騃 語駭切癡也　軛 烏革切　很 很下懇切很戾也　蛆螫 蛆之列切螫施隻切蛆螫蟲行毒也　詑 丑亞切誇也　慝 他德切邪惡也　鞶髭 鞶徐壏切摘取也髭即移切口上鬚也　魁膾 魁苦回切膾古外切魁膾屠宰之首者　蝸牛 蝸姑華切蝸牛負殼蜒蚰也　虻 莫耕切　蠍 許竭切毒蟲也　兇勃 兇許容切惡暴也勃　捲 古轉切收也　喎 口淮切口戾不正也　踡跼 踡逵員切跼渠玉切踡跼不伸也　歘 姝恍切罕也　鞕 魚孟切堅也　㦬悷 㦬力董切悷郎計切㦬悷多惡不調也　脆 此芮切物易斷也

阿毗達磨法蘊足論卷第九

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

根品第十七

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬而白佛言我欲少問喬答摩尊惟願聽許爾時世尊告彼梵志恣汝意問吾當爲說梵志問言根有幾種世尊告曰有二十二何等二十二謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根此二十二攝一切根時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼根謂眼於色已正當見及彼同分是名眼根又眼增上發眼識於色已正當了別及彼同分是名眼根又眼於色已正當礙及彼同分是名眼根又眼於色已正當行及彼同分是名眼根如是過去未來現在諸所有眼名爲眼根亦名所知所識所通達所徧知所斷所解所見所得所覺所現等覺所了所等了所觀所等觀所審察所決擇所觸所等觸所證所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄或旁生或鬼界或天或人或中有及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名眼名眼處名眼界名眼根名見名道路名引導名白名淨名藏名門名田名事名流名池名海名瘡名瘡門名此岸如是眼根是內處攝云何耳根謂耳於聲已正當聞及彼同分是名耳根又耳增上發耳識於聲

已正當了別及彼同分是名耳根又耳於聲已正當礙及彼同分是名耳根又耳於聲已正當行及彼同分是名耳根如是過去未來現在諸所有耳名爲耳根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至及修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名耳名耳處名耳界名耳根名聞名道路乃至名此岸如是耳根是內處攝云何鼻根謂鼻於香已正當齅及彼同分是名鼻根又鼻根增上發鼻識於香已正當了別及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當礙及彼同分是名鼻根又鼻於香已正當行及彼同分是名鼻根如是過去未來現在諸所有鼻名爲鼻根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至或中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名鼻名鼻處名鼻界名鼻根名齅名道路乃至名此岸如是鼻根是內處攝云何舌根謂舌於味已正當嘗及彼同分是名舌根又舌增上發舌識於味已正當了別及彼同分是名舌根又舌於味已正當礙及彼同分是名舌根又舌於味已正當行及彼同分是名舌根如是過去未來現在諸所有舌名爲舌根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名舌名舌處名舌界名舌根名嘗名道路乃至名此岸如是舌根是內處攝云何身根謂身於觸已正當覺及彼同分是名身根又身增上發身識於觸已正當了別及彼同分

是名身根又身於觸已正當礙及彼同分是名身根又身於觸已正當行及彼同分是名身根如是過去未來現在諸所有身名爲身根亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造淨色或地獄乃至中有非修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名身名身處名身界名身根名覺名道路乃至名此岸如是身根是内處攝云何女根謂女女體女性女勢分女作用此復云何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與男交會發生平等領納樂受是名女根云何男根謂男男體男性男勢分男作用此復云何謂臍輪下膝輪上所有肉身筋脈流注若於是處與女交會發生平等領納樂受是名男根云何命根謂彼彼有情在彼彼有情聚中不移不轉不破不没不失不退壽住存活護隨護轉隨轉是命是命根是名命根

云何意根謂意於法已正當知及彼同分是名意根又意增上發意識於法已正當了別及彼同分是名意根又意於法已正當礙及彼同分是名意根又意於法已正當行及彼同分是名意根如是過去未來現在諸所有意名爲意根亦名所知乃至等所證此復云何謂心意識或地獄乃至或中有或修所成所有名號異語增語想等想施設言說謂名意名意處名意界名意根名知名道路乃至名此岸如是意根是内處攝云何樂根謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂根復次修第三靜慮順樂觸所生心樂平等受受所攝是名樂根云何苦根謂順苦觸所

生身苦不平等受受所攝是名苦根云何喜根謂順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根復次修初二靜慮順喜觸所生心喜平等受受所攝是名喜根云何憂根謂順憂觸所生心憂不平等受受所攝是名憂根云何捨根謂順捨觸所生身捨心捨非平等非不平等受受所攝是捨根復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受受所攝是名捨根云何信根謂依出家遠離所生善法所起諸信信性現前信性隨順印可愛慕愛慕性心澄淨是名信根復次學信無學信及一切非學非無學信皆名信根云何精進根謂依出家遠離所生善法所起勤精進勇健勢猛熾盛難制勵意不息是名精進根復次學精進無學精進及一切非學非無學精進皆名精進根云何念根謂依出家遠離所生善法所起諸念隨念專念憶念不忘不失不遺不漏不失法性心明記性是名念根復次學念無學念及一切善非學非無學念皆名念根云何定根謂依出家遠離所生善法所起心住等住近住安住不散不亂攝止等持心一境性是名定根復次學定無學定及一切善非學非無學定皆名定根云何慧根謂依出家遠離所生善法所起於法揀擇極揀擇最極揀擇解了等了近了機黠通達審察聰睿學明慧行毗鉢舍那是名慧根復次學慧無學慧及一切善非學非無學慧皆名慧根云何未知當知根謂已入正性離生者所有學慧慧根及隨信隨法行於四聖諦未現觀爲

現觀故諸根轉是名未知當知根云何已知根謂已見諦者所有學慧慧根及信勝解見至身證於四聖諦已現觀而現觀爲斷除煩惱故諸根轉是名已知根云何具知根謂阿羅漢所有無學慧慧根及慧解脫俱解脫於四聖諦已現觀而現觀爲得現法樂住故諸根轉是名具知根

處品第十八

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時有梵志名曰生聞來詣佛所合掌恭敬以諸愛語慰問世尊佛亦愛言而慰問彼相慰問已退坐一面曲躬合掌而白佛言我欲少問喬答摩尊惟願聽許略爲宣說爾時世尊告彼梵志恣汝意問吾當爲說梵志問言一切法者何謂一切世尊告曰一切法者謂十二處何等十二謂眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是謂十二若有說言此非一切言一切者更別有法彼但有言而無實事若還詰問便不能了彼後審思自生迷悶以一切法非彼境故時彼梵志聞佛所說歡喜踊躍恭敬而去

云何眼處謂如眼根應說其相云何色處謂色爲眼已正當見及彼同分是名色處又色爲眼增上發眼識已正當了別及彼同分是名色處又色於眼已正當礙及彼同分是名色處又色爲眼已正當行及彼同分是名色處如是過去未來現在諸可有色名爲色處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造青黃赤白雲煙塵霧長短方圓高下正不正影光明闇空一顯色相離紅紫碧緑皂

禍及餘所有眼根所見眼識所了所有名號
異語增語想等想施設言說謂名色名色界
名色處名彼岸如是色處是外處攝云何耳
處謂如耳根應說其相云何聲處謂聲爲耳
已正當聞及彼同分是名聲處又聲爲耳增
上發耳識已正當了別及彼同分是名聲處
又聲於耳已正當礙及彼同分是名聲處又
聲爲耳已正當行及彼同分是名聲處如是
過去未來現在諸所有聲名爲聲處亦名所
知乃至所等證此復云何謂四大種所造象
聲馬聲車聲步聲螺聲鈴聲大小鼓聲歌聲
詠聲讚聲梵聲及四大種互相觸聲於晝夜
分語言音聲及餘所有耳根所聞耳識所了
所有名號異語增語想等想施設言說謂名
聲名聲界名聲處名彼岸如是聲處是外處
攝云何鼻處謂如鼻根應說其相云何香處
謂香爲鼻已正當齅及彼同分是名香處又
香爲鼻增上發鼻識已正當了別及彼同分
是名香處又香於鼻已正當礙及彼同分是
名香處又香爲鼻已正當行及彼同分是名
香處如是過去未來現在諸所有香名爲香
處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大
種所造根香莖香枝香葉香花香果香好香
惡香平等香及餘所有鼻根所齅鼻識所了
所有名號異語增語想等想施設言說謂名
香名香界名香處名彼岸如是香處是外處
攝云何舌處謂如舌根應說其相云何味處
謂味爲舌已正當嘗及彼同分是名味處又
味爲舌增上發舌識已正當了別及彼同分
是名味處又味於舌已正當礙及彼同分是

名味處又味爲舌已正當行及彼同分是名味處如是過去未來現在諸所有味名爲味處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種所造根味莖味枝味葉味花味果味食味飲味及諸酒味苦味酢味甘味辛味鹹味淡味可意味不可意味順捨處味及餘所有舌根所嘗舌識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名味名味界名味處名彼岸如是味處是外所攝云何身處謂如身根應說其相云何觸處謂觸爲身已正當覺及彼同分是名觸處又觸爲身增上發身識已正當了別及彼同分是名觸處又觸於身已正當礙及彼同分是名觸處又觸爲身已正當行及彼同分是名觸處如是過去未來現在諸所有觸名爲觸處亦名所知乃至所等證此復云何謂四大種及四大種所造滑性澀性輕性重性冷煖飢渴及餘所有身根所覺身識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名觸名觸界名觸處名彼岸如是觸處是外所攝云何意處謂如意根應說其相云何法處謂法爲意已正當知是名法處又法爲意增上發意識已正當了別是名法處又法於意已正當礙是名法處又法爲意已正當行是名法處如是過去未來現在諸所有法名爲法處亦名所知乃至所等證此復云何謂受想思觸作意欲勝解信精進念定慧尋伺放逸不放逸善根不善根無記根一切結縛隨眠隨煩惱纏諸所有智見現觀得無想定滅定無想事命根衆同分住得事得處得生老住無常名身句身文身虛空擇滅

非擇滅及餘所有意根所知意識所了所有名號異語增語想等想施設言說謂名法名法界名法處名彼岸如是法處是外處攝

蘊品第十九

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆有五種蘊何等爲五謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名五蘊

云何色蘊謂諸所有色一切皆是四大種及四大種所造是名色蘊云何受蘊謂諸受等受別受受性受所攝是名受蘊復有二受說名受蘊謂身受心受云何身受謂五識身相應諸受乃至受所攝是名身受云何心受謂意識相應諸受乃至受所攝是名心受復有二受說名受蘊謂有味受無味受云何有味受謂有漏作意相應諸受乃至受所攝是名有味受云何無味受謂無漏作意相應諸受乃至受所攝是名無味受有作是說欲界作意相應受名有味受色無色界作意相應受名無味受今此義中有漏作意相應受名有味受無漏作意相應受名無味受如有味受無味受如是墮受不墮受耽嗜依受出離依受順結受不順結受順取受不順取受順纏受不順纏受世間受出世間受亦爾復有三受說名受蘊謂樂受苦受不苦不樂受云何樂受謂順樂觸所生身樂心樂平等受受所攝是名樂受復次修初第二第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂受云何苦受謂順苦觸所生身苦心苦不平等受受所攝是名苦受云何不苦不樂受謂順不苦不樂觸所生身捨心捨非平等非不平等

受受所攝是名不苦不樂受復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所生心捨非平等非不平等受受所攝是名不苦不樂受復有四受說名受蘊謂欲界受色界受無色界受不繫受云何欲界受謂欲界作意相應諸受乃至受所攝是名欲界受云何色界受謂色界作意相應諸受乃至受所攝是名色界受云何無色界受謂無色界作意相應諸受乃至受所攝是名無色界受云何不繫受諸無漏作意相應諸受乃至受所攝是名不繫受復有五受說名受蘊謂樂受苦受喜受憂受捨受如是五受廣說如根品

復有六受說爲受蘊謂眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受云何眼觸所生受謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣故生受此中眼爲增上色爲所緣眼觸爲因眼觸爲等起是眼觸種類是眼觸所生生與眼觸所生作意相應於眼識所了別色諸受乃至受所攝是名眼觸所生受如是耳鼻舌身意觸所生受廣說亦爾是名受蘊如受蘊如是想蘊識蘊如其所應廣說亦爾云何行蘊謂行蘊有二種一心相應行蘊二心不相應行蘊云何心相應行蘊謂思觸作意廣說乃至諸所有智見現觀復有所餘如是類法與心相應是名心相應行蘊云何不相應行蘊謂得無想定廣說乃至文身復有所餘如是類法不與心相應是名心不相應行蘊如是心相應行蘊及心不相應行蘊總名行蘊

多界品第二十

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園時阿難陀獨居靜室作是思惟諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者既思惟已於日後分從靜室出往世尊所頂禮雙足退住一面以所思事具白世尊佛印可言如是如是諸起怖畏及起災患擾惱事者皆是愚夫非諸智者如置火在乾蘆草舍樓堂臺觀亦被焚燒愚夫亦爾以無智故起諸怖畏及災患等慶喜當知過去未來現在怖畏災患擾惱皆愚夫生非諸智者以諸智者不起彼故慶喜當知愚夫有怖畏智者無怖畏愚夫有災患智者無災患愚夫有擾惱智者無擾惱是故慶喜應知愚夫及智者法知已遠離諸愚夫法於智者法應正受行阿難陀言齊何施設諸愚夫數佛言若有於界處蘊及於緣起處非處法不善巧者是愚夫數阿難陀言齊何施設諸智者數佛言若有於界處蘊及於緣起處非處法得善巧者是智者數阿難陀言云何智者於界善巧佛言智者於十八界如實知見是界善巧謂如實知見眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見地界水界火界風界空界識界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見欲界恚界害界無欲界無恚界無害界復於六界如實知見是界善巧謂如實知見樂界苦界喜界憂界捨界無明界復於四界如實知見是界善巧謂如實知見受界想界行界識界復於三界如實知見是界善巧

謂如實知見欲界色界無色界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見色界無色界滅界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見過去界未來界現在界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見劣界中界妙界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見善界不善界無記界復於三界如實知見是界善巧謂如實知見學界無學界非學非無學界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有漏界無漏界復於二界如實知見是界善巧謂如實知見有為界無為界是名智者於界善巧阿難陀言云何智者於處善巧佛言智者於十二處如實知見是處善巧謂如實知見眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處是名智者於處善巧阿難陀言云何智者於蘊善巧佛言智者於五蘊如實知見是蘊善巧謂如實知見色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊是名智者於蘊善巧阿難陀言云何智者於緣起善巧佛言智者於十二支緣起順逆如實知見是緣起善巧謂如實知見依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊及如實知依此無彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六處滅六處滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂擾惱滅如是便滅純大苦蘊是名智者於緣起善

巧阿難陀言云何智者於處非處善巧佛言智者於處非處如實知見是處非處善巧謂如實知無處無容身語意惡行感可愛可樂可欣可意異熟有處有容身語意惡行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟無處無容身語意妙行感不可愛不可樂不可欣不可意異熟有處有容身語意妙行感可愛可樂可欣可意異熟無處無容行身語意惡行已由此因緣身壞命終生諸善趣有處有容行身語意惡行已由此因緣身壞命終墮諸惡趣無處無容行身語意妙行已由此因緣身壞命終墮諸惡趣有處有容行身語意妙行已由此因緣身壞命終生諸善趣是處非處善巧復如實知見無處無容非前非後有二輪王生一世界有處有容非前非後有一輪王生一世界無處無容非前非後有二如來生一世界有處有容非前非後有一如來生一世界是處非處善巧復如實知見無處無容女作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提有處有容男作輪王帝釋魔王梵王及證獨覺菩提或證無上正等菩提是處非處善巧復如實知見無處無容具聖見者故思害母害父害阿羅漢破和合僧及起惡心出佛身血有處有容諸異生者作五無間無處無容具聖見者故思斷衆生命有處有容諸異生者故思斷衆生命無處無容具聖見者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處有處有容諸異生者故思越諸學處無處無容具聖見者捨勝學處趣劣學處或求外道爲師或求外道爲福

田或瞻仰外道沙門婆羅門或種種占卜諸吉祥事執爲清淨或受第八有有處有容諸異生者有如是事是處非處善巧復如實知見無處無容未斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙道品違涅槃者心未安住四念住中有處有容已斷五蓋令心染汙令慧力羸障礙道品違涅槃者心善安住四念住中無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中而能修習七等覺支有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念住中乃能修習七等覺支無處無容未斷五蓋廣說乃至違涅槃者心未善住四念住中未能修習七等覺支乃能證得聲聞獨覺無上菩提有處有容已斷五蓋廣說乃至違涅槃者心已善住四念住中已能修習七等覺支乃能證得聲聞獨覺無上菩提是名智者於處非處善巧阿難陀曰今此法門其名何等云何奉持佛告慶喜今此法門名爲四轉亦名大法鏡亦名甘露鼓亦名多界應如是持時阿難陀歡喜敬受云何眼界謂如眼根云何色界謂如色處云何眼識界謂眼色爲緣所生眼識此中眼爲增上色爲所緣於眼所識色諸了別異了別各別了別色是名眼識界餘五三界隨其所應廣說亦爾

云何地界謂地界有二種一內二外云何內地界謂此身內所有各別堅性堅類有執有受此復云何謂髮毛爪齒乃至糞穢復有所餘身內各別堅性堅類有執有受是名內地界云何外地界謂此身外諸外所攝堅性堅類無執無受此復云何謂大地山諸石瓦礫

蚌蛤蝸牛銅鐵錫鑞末尼眞珠瑠璃螺貝珊瑚璧玉金銀石藏杵藏頗胝迦赤珠石旋沙土草木枝葉花果或復有地依水輪住復有所餘在此身外堅性堅類無執無受是名外地界前內此外總名地界云何水界謂水界有二種一內二外云何內水界謂此身內所有各別濕性濕類有執有受此復云何謂諸淚汗乃至小便復有所餘身內外別濕性濕類有執有受是名內水界云何外水界謂此身外諸外所攝濕性濕類無執無受此復云何謂根莖枝葉花果等汁露酒乳酪酥油蜜糖池沼陂湖殑伽河監毋那河薩剌渝河頞氏羅筏底河莫呬河東海西海南海北海四大海水或復有水依風輪住復有所餘在此外濕性濕類無執無受是名外水界前內此外總名水界云何火界謂火界有二種一內二外云何內火界謂此身內所有內各別暖性暖類有執有受此復云何謂此身中諸所有熱等熱徧熱由此所食所噉所飲正易消化若此增盛令身焦熱復有所餘身內各別暖性暖類有執有受是名內火界云何外火界謂此身外諸外所攝暖性暖類無執無受此復云何謂地暖火日藥末尼宮殿星宿火聚燈燄燒村燒城燒川燒野燒十二十三十四十五十百千或無量擔薪草等火熾盛洞然或在山澤河池巖窟房舍殿堂樓觀草木根莖枝葉花果等暖復有所餘熱性熱類無執無受是名外火界前內此外總名火界云何風界謂風界有二種一內二外云何內風界謂此身內所有各別動性動類有執有受

此復云何謂此身中或上行風或下行風或傍行風脇風背風脊風肚風心風臍風嗢鉢羅風蓽鉢羅風刀風劒風針風結風纏風掣風努風强風隨支節風入出息風復有所餘身內各別動性動類有執有受是名內風界云何外風界謂此身外諸外所攝動性動類無執無受此復云何謂東風西風南風北風有塵風無塵風旋風恭風吠嵐婆風小風大風無量風風輪風依空行風復有所餘動性動類無執無受是名外風界前內此外總名風界云何空界謂空界有二種一內二外云何內空界謂此身內所有各別空性空類有執有受此復云何謂此身中隨皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面門咽喉心腹腸肚等穴由此通貯所飲所食及令下棄復有所餘身內各別空性空類是名內空界云何外空界謂此身外諸外所攝空性空類無執無受此復云何謂外空逈鄰阿伽色是名外空界前內此外總名空界云何識界謂五識身及有漏意識是名識界

云何欲界

謂於欲境諸貪等貪乃至貪類貪生總名欲界復次欲貪及欲貪相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名欲界云何恚界謂於有情欲爲損害乃至現爲過患總名恚界復次瞋恚及瞋恚相應受想行識幷所等起身業語業不相應行總名恚界云何害界謂以手塊刀杖等物隨一苦具捶打有情諸損等損害等害瞋恚所起能起苦事總名害界復次諸害及害相應受想行識幷所等起

身業語業不相應行總名害界云何無欲界謂於欲界思惟過患如是欲界是不善法是下賤者信解受持佛及弟子賢貴善士共所訶厭能爲自害能爲他害能爲俱害能滅智慧能礙彼類能障涅槃受持此法不生通慧不引菩提不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次爲斷欲界於無欲界思惟功德如是無欲界是善法是尊勝者信解受持佛及弟子賢貴善士共所欣讚不爲自害不爲他害不爲俱害增長智慧不礙彼類不障涅槃受持此法能生通慧能引菩提能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次思惟欲界如病如癰如箭惱害無常苦空非我轉動勞倦羸篤是失壞法迅速不停衰損非恒不可保信是變壞法如是思惟發勤精進是名無欲界復次爲斷欲界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次若思惟捨心定及道捨心定相應并無想定滅定擇滅如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無欲界復次無欲及無欲相應受想行識并所發起身業語業不相應行總名無欲界云何無恚界謂於恚界思惟過患如是恚界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次爲斷恚界於無恚界思惟功德如是無恚界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次思惟恚界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無恚界復次爲

斷恚界思惟彼滅是滅是離是思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次若思惟慈心定及道慈心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無恚界復次無恚及無恚相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名無恚界云何無害界謂於害界思惟過患如是害界是不善法乃至不證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次爲斷害界於無害界思惟功德如是不害界是善法乃至能證涅槃如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次思惟害界如病如癰乃至是變壞法如是思惟發勤精進是名無害界復次爲斷害界思惟彼滅是滅是離思惟彼道是道是出如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次若思惟悲心定及道悲心定相應如是思惟發勤精進乃至勵意不息是名無害界復次無害及無害相應受想行識并所等起身業語業不相應行總名無害界

云何樂界謂順樂觸所起身樂心樂平等受受所攝是名樂界復次修第三靜慮順樂受觸所起心樂平等受受所攝是名樂界云何苦界謂順苦觸所起身苦不平等受受所攝是名苦界云何喜界謂順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界復次修初二靜慮順喜觸所起心喜平等受受所攝是名喜界云何憂界謂順憂觸所起心憂不平等受受所攝是名憂界云何捨界謂順捨觸所起身捨心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界

復次修未至定靜慮中間第四靜慮及無色定順不苦不樂觸所起心捨非平等非不平等受受所攝是名捨界云何無明界謂三界無知是名無明界

云何受界謂六受身即眼觸所生受乃至意觸所生受是名受界云何想界謂六想身即眼觸所生想乃至意觸所生想是名想界云何行界謂六思身即眼觸所生思乃至意觸所生思是名行界云何識界謂六識身即眼識乃至意識是名識界

云何欲界謂有諸法欲貪隨增是名欲界復次欲界繫十八界十二處五蘊是名欲界復次下從無間地獄上至他化自在天於中所有色受想行識是名欲界云何色界謂有諸法色貪隨增是名色界復次色界繫十四界十二處五蘊是名色界復次下從梵眾天上至色究竟天於中所有色受想行識是名色界云何無色界謂有諸法無色貪隨增是名無色界復次無色界繫三界二處四蘊是名無色界復次如欲色界處定建立不相雜亂非無色界有如是事然依定生勝劣差別建立上下下從空無邊處上至非想非非想處於中所有受想行識是名無色界云何色界謂欲色界總名色界云何無色界謂四無色是名無色界云何滅界謂擇滅非擇滅是名滅界復次諸有色法總名色界除擇滅非擇滅餘無色法是名無色界擇滅非擇滅是名滅界云何過去界謂過去五蘊是名過去界云何未來界謂未來五蘊是名未來界云何現在界謂現在五蘊是名現在界云何劣界

謂不善有覆無記法是名劣界云何中界謂有漏善及無覆無記法是名中界云何妙界謂無漏善法是名妙界云何善界謂善身語業心心所法不相應行及擇滅是名善界云何不善界謂不善身語業心心所法不相應行是名不善界云何無記界謂無記色心心所法不相應行及虛空非擇滅是名無記界云何學界謂學五蘊是名學界云何無學界謂無學五蘊是名無學界云何非學非無學界謂有漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名非學非無學界

云何有漏界謂有漏五蘊是名有漏界云何無漏界謂無漏五蘊及虛空擇滅非擇滅是名無漏界云何有為界謂五蘊是名有為界云何無為界謂虛空及二滅是名無為界嗢柁南曰

界有六十二　十八界為初　三六一四種
六三兩種二

阿毗達磨法蘊足論卷第九 說一切有部

音釋

黠 下八切聰慧也 礫 郎擊切小石也 蚌蛤 蚌部項切蛤古沓切 頗胝迦 梵語也此云水精頗普禾切胝張尼切 莫呬 呬虛器切莫呬河名

阿毗達磨法蘊足論卷第十

尊者大目乾連造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

緣起品第二十一

一時薄伽梵在室羅筏住逝多林給孤獨園爾時世尊告苾芻衆吾當爲汝宣說緣起緣已生法汝應諦聽執善作意云何緣起謂依此有彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死發生愁歎苦憂擾惱如是便集純大苦蘊苾芻當知生緣老死若佛出世若不出世如是緣起法住法界一切如來自然通達等覺宣說施設建立分別開示令其顯了謂生緣老死如是乃至無明緣行應知亦爾此中所有法性法定法理法趣是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異是名緣起云何名爲緣已生法謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死如是名爲緣已生法苾芻當知老死是無常是有爲是所造作是緣已生盡法沒法離法滅法生有取愛受觸六處名色識行無明亦爾苾芻當知我諸多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達不依前際而起愚惑謂我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何我曾有不依後際而起愚惑謂我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有亦不依內而起愚惑謂何等是我此我云何我誰所有我當有誰今此有情從何而來於此處沒當往何所彼如是知如是見故所有世間各別見

趣謂我論相應有情論相應命者論相應吉凶論相應瑩飾防護執為已有有苦有礙有災有熱彼於爾時得斷徧知如斷樹根及多羅頂無復勢力後永不生所以者何謂我多聞賢聖弟子於此緣起緣已生法能以正慧如實善見善知善了善思惟善通達故時諸苾芻歡喜敬受

此中緣起緣已生法其體雖一而義有異謂或有緣起非緣已生法或有緣已生法非緣起或有緣起亦緣已生法或有非緣起亦非緣已生法或有緣起非緣已生法者無也或有緣已生法非緣起者謂無明行識名色六處觸受愛取有生老死或有緣起亦緣已生法者謂生定能生於老死如是生支定能為緣是緣起性及緣已生法性如是有取愛受觸六處名色識行無明應知亦爾非緣起非緣已生法者謂除前相又生緣老死者謂此生支雖異生異滅而緣起理恒時決定若過去生非老死緣者應未來生亦非老死緣若未來生非老死緣者應過去生亦非老死緣若過去生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應過去生亦非老死緣若未來生非老死緣者應現在生亦非老死緣若現在生非老死緣者應未來生亦非老死緣若佛出世時生非老死緣者應佛不出世時生亦非老死緣若佛不出世時生非老死緣者應佛出世時生亦非老死緣若緣起理有顛倒者應成二分不決定故應可破壞理雜亂故若爾不應施設緣起佛不應說生緣老死然佛所說生緣老死理趣決定

去來今世有佛無佛會無改轉法性恒然不隱不没不傾不動其理湛然前聖後聖同所遊履是眞是實是諦是如非妄非虛非倒非異是故佛說生緣老死如是有取愛受觸六處名色識行無明緣行亦爾

復次無明緣行者云何無明謂於前際無知後際無知前後際無知於內無知外無知於内外無知於業無知異熟無知業異熟無知於善作業無知惡作業無知善惡作業無知於因無知因所生法無知於佛法僧無知於苦集滅道無知於善不善法無知於有罪無罪法無知於應修不應修法無知於下劣勝妙法無知於黑白法無知於有敵對法無知於緣生無知於六觸處如實無知如是無知無見非現觀黑闇愚癡無明盲冥罩網纏裹頑騃渾濁障蓋發盲發無明發無智發劣慧障礙善品令不涅槃無明漏無明瀑流無明軛無明毒根無明毒莖無明毒枝無明毒葉無明毒花無明毒果癡等癡極癡很等很極很癡類癡生總名無明云何無明緣行謂世尊說苾芻當知無明爲因無明爲緣故貪瞋癡起此貪瞋癡性是名無明緣行復次如世尊說苾芻當知無明爲前行無明爲標幟故起無量種惡不善法謂無慚無愧等由無慚無愧故起諸邪見由邪見故起邪思惟由邪思惟故起邪語由邪語故起邪業由邪業故起邪命由邪命故起邪勤由邪勤故起邪念由邪念故起邪定此邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定是名無明緣行復次如世尊說苾芻當知起無量種惡不善法一切

皆以無明爲根無明爲集是無明類從無明生墮無明趣者不如實知善不善法有罪無罪法應修不應修法下劣勝妙法黑白法有敵對法緣生諸法不如實知此諸法故便起邪見邪思惟乃至邪念邪定是名無明緣行復次甕喻經中佛作是說無明爲緣造福非福及不動行云何福行謂有漏善身業語業心心所法不相應行如是諸行長夜能招可愛可樂可欣可意諸異熟果此果名福亦名福果以是福業異熟果故是名福行云何非福行謂諸不善身業語業心心所法不相應行如是諸行長夜能招不可愛不可樂不可欣不可意諸異熟果此果名非福亦名非福果是非福業異熟果故是名非福行云何不動行謂四無色定諸有漏善是名不動行云何無明爲緣造非福行謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼復造非福行等是名無明爲緣造非福行如說地獄旁生鬼界應知亦爾云何無明爲緣造福行謂有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於人趣與諸人衆同受快樂於彼復造諸福行等是名無明爲緣造福行有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼復造諸福行等是名無明爲緣造福行如說人趣四大王衆天三十三天夜摩

天覩史多天樂變化天他化自在天應知亦爾時有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明爲緣造福行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼復造諸福行等是名無明爲緣造福行如說梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨天無雲天福生天廣果天隨其所應廣說亦爾復有一類於無想天繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名無明爲緣造福行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼亦能造少福行是名無明爲緣造福行云何無明爲緣造不動

行謂有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名無明爲緣造不動行有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼復能造不動行是名無明爲緣造不動行如說空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處應知亦爾如是諸行無明爲緣無明爲依無明爲建立故起等起生等生聚集出現故名無明緣行

云何行緣識謂有一類貪瞋癡俱生思爲緣故起貪瞋癡俱生諸識是名行緣識復有一類無貪無瞋無癡俱生思爲緣故起無貪無瞋無癡俱生諸識是名行緣識復次眼及色爲緣生眼識此中眼是內有爲行色爲外緣生眼識是名行緣識乃至意及法爲緣生意識此中意是內有爲行法爲外緣生意識是名行緣識復次甕喻經中佛作是說造福非福不動行已有隨福非福不動識云何造非福行已有隨非福識謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行名非福行由此因緣身壞命終墮於地獄於彼起

識是名造非福行已有隨非福識如說地獄旁生鬼界應知亦爾云何造福行已有隨福識謂有一類於人趣樂繫心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此三妙行名爲福行由此因緣身壞命終生於人趣於彼起識是名造福行已有隨福識如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼起識是名造福行已有隨福識有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行離欲惡不善法乃至命清淨名爲福行由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼起識是名造福行已有隨福識如說梵衆天梵輔天乃至無想天應知亦爾云何造不動行已有隨不動識謂有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此欣求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼起識是名造不動行

已有隨不動識有不繫心希求生彼但由無明蔽動心故勤修加行超諸色想乃至造心意業名不動行由此因緣身壞命終生空無邊處天衆同分中於彼起識是名造不動行已有隨不動識如說空無邊處天乃至非想非非想天應知亦爾如是諸識行爲緣行爲依行爲建立故起等起生等生聚集出現故名行緣識

云何識緣名色謂有一類貪瞋癡俱生識爲緣故起貪瞋癡俱生身業語業名爲色即彼所生受想行識名爲名是名識緣名色復有一類無貪無瞋無癡俱生識爲緣故起無貪無瞋無癡俱生身業語業名爲色即彼所生受想行識名爲名是名識緣名色復次教誨那地迦經中佛作是說若那地迦所愛親友變壞離散便生愁歎苦憂擾惱此愁俱生識爲緣故起愁俱生身業語業名爲色即彼所生受想行識名爲名是名識緣名色復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識爲食故後有生起此識云何謂健達縛最後心意識增長堅住未斷未徧知未滅未變吐此識無閒於母胎中與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名是名識緣名色復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏云何爲三謂父母和合俱起染心其母是時調適及健達縛正現在前如是三事和合入母胎藏此中健達縛最後心意識增長堅住未斷未徧知未滅未變吐此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名是名識

緣名色復次大因緣經中尊者慶喜問佛名色爲有緣不佛言有緣此緣謂識佛告慶喜識若不入母胎藏者名色得成羯刺藍不阿難阤曰不也世尊識若不入母胎藏者名色得生此界中不不也世尊識若初時已斷壞者後時名色得增長不不也世尊識若全無爲可施設有名色不不也世尊是故慶喜一切名色皆識爲緣是名識緣名色如是名色識爲緣識爲依識爲建立故起等起生等生聚集出現故名識緣名色云何名色緣識謂眼色爲緣生眼識此中眼及色名爲色即彼所生受想行識名爲名於中作意等能助生眼識是名名色緣識乃至意法爲緣生意識此中諸意識所了色名爲色即彼所生受想行識名爲名於中作意等能助生意識是名名色緣識復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識爲食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣起俱生識是名名色緣識復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣起俱生識是名名色緣識復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄於彼起識是名名色緣識如說地獄旁生鬼界應知亦爾時有一類於人趣樂繫心希求因此希求

造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲縁身壞命終生於人趣於彼起識是名名色縁識有不繫心希求人樂但由無明蔽動心故造身語意三種妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲縁身壞命終生於人趣於彼起識是名名色縁識如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲縁身壞命終生梵衆天衆同分中於彼起識是名名色縁識如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想處隨其所應當知亦爾復次大因縁經中

尊者慶喜問佛諸識爲有縁不佛言有縁此謂名色佛告慶喜若無名色諸識轉不阿難陀曰不也世尊若無名色爲所依止後世所受生老死識爲得生不不也世尊若諸名色都無所有爲可施設有諸識不不也世尊是故慶喜諸識皆以名色爲縁是名名色縁識如是諸識名色爲縁名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現故名名色縁識云何名色縁六處謂有一類爲寒所逼希求於暖得好暖故便起身中暖俱大種此中若暖若暖俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色眼耳鼻舌身及意根皆得增長是名名色縁六處爲熱所逼希求於冷應知亦爾復有一類爲飢所逼希求於食得好食故便起身中食俱大種此中若食若食

俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類爲渴所逼希求於飲得好飲故便起身中飲俱大種此中若飲若飲俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復有一類勞倦所逼希求止息按摩睡眠由遂意故便起身中彼俱大種此中若按摩等若彼俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增上是名名色緣六處復有一類於盛熱時熱渴所逼入清涼池恣意飲浴便起身中彼俱大種此中若清冷水若彼俱大種名爲色即彼所生受想行識名爲名由此名色六根增長是名名色緣六處復次教誨頞勤窶那經中佛作是說頞勤窶那識爲食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名爲色即彼所生受想行識名爲名爾時非理作意俱生名色爲緣母胎藏中六根生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲緣身壞命終墮於地獄六根生起是名名色緣六處如說地獄傍生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲

色意妙行名為名由此妙行名色為緣身壞命終生於人趣六根生起是名名色緣六處如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名為色即彼所生受想行識名為名由此為緣身壞命終生梵衆天衆同分中六根生起是名名色緣六處如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想處天隨其所應當知亦爾是名名色緣六處如是六處名色為緣名色為依緣名色為建立故起等起生等生聚集出現故名名色緣六處云何名色緣觸謂眼及色為緣生眼識三和合故生觸此中眼及色名為色即彼所生受想行識名為名如是名色為緣生眼觸是名名色緣觸乃至意及法為緣生意識三和合故生觸此中諸意識所了色名為色即彼所生受想行識名為名如是名色為緣生意觸是名名色緣觸復次教誨頗勒窶那經中佛作是說頗勒窶那識為食故後有生起此識云何謂健達縛廣說乃至與羯刺藍自體和合此羯刺藍自體和合名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣母胎藏中識觸生起是名名色緣觸復次教誨莎底經中佛作是說三事和合入母胎藏廣說乃至此識無間入母胎藏此所託胎名為色即彼所生受想行識名為名爾時非理作意俱生名色為緣母胎藏中諸觸生起是名名色緣六處復有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行

此中身語惡行名爲色意惡行名爲名由此惡行名色爲縁身壞命終墮於地獄諸觸生起是名名色縁觸如說地獄旁生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫心希求因此希求造能感人趣身語意妙行此中身語妙行名爲色意妙行名爲名由此妙行名色爲縁身壞命終生於人趣諸觸生起是名名色縁觸如說人趣四大王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求因此希求勤修加行離欲惡不善法乃至初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨名爲色即彼所生受想行識名爲名由此爲縁身壞命終生梵衆天衆同分中諸觸生起是名名色縁觸如說梵衆天梵輔天乃至非想非非想天隨其所應當知亦爾復次大因縁經中尊者慶喜問佛諸觸爲有縁不佛言有縁此謂名色廣說乃至若依止此想施設名身此相若無爲可施設增語觸不不也世尊若依止此相施設色身此相若無爲可施設有對觸不不也世尊若名色身都無所有爲可施設有諸觸不不也世尊是故慶喜諸觸皆以名色爲縁是名名色縁觸如是諸觸名色爲縁名色爲依名色爲建立故起等起生等生聚集出現是名名色縁觸

云何六處縁觸謂眼及色爲縁生眼識三和合故生觸乃至意及法爲縁生意識三和合故生觸是名六處縁觸復次眼及色爲縁生眼識三和合故生觸此中眼爲内縁色爲外縁生眼觸乃至意及法爲縁生意識三和合故生觸此中意爲内縁法爲外縁生意觸是

名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼觸以眼色眼識爲緣乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意觸以意法意識爲緣是名六處緣觸復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸此中眼色眼識皆非是觸由三和合而有觸生乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸此中意法意識皆非是觸由三和合而有觸生是名六處緣觸如是諸觸六處爲緣六處爲依六處爲建立故起等起生等生聚集出現故名六處緣觸云何觸緣受謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣生受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受是名觸緣受復次眼及色爲緣生眼識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸或順樂受或順苦受或順不苦不樂受順樂受觸爲緣生樂受順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受是名觸緣受復次如契經說尊者慶喜告瞿史羅長者言眼界色界眼識界自體各別順樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順樂受觸此順樂受觸爲緣生樂受順苦受二爲緣生眼識三和合故生觸名順苦受觸此順苦受觸爲緣生苦受順不苦不樂受二爲緣生眼識三和合故生觸名順不苦不樂受觸此順不苦不樂受觸爲緣生不苦不樂受餘五三界廣說亦爾是名觸緣受復次大因緣經中尊者

慶喜問佛諸受爲有緣不佛言有緣此緣謂觸廣說乃至若無眼觸爲有眼觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊乃至若無意觸爲有意觸爲緣生內樂受苦受不苦不樂受不不也世尊若全無觸爲可施設有諸受不不也世尊是故慶喜諸受無不以觸爲緣是名觸緣受如是諸受觸爲緣觸爲依觸爲建立故起等起生等生聚集出現故名觸緣受

云何受緣愛謂眼及色爲緣生眼識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣故生愛乃至意及法爲緣生意識三和合故生觸觸爲緣故生受受爲緣生愛是名受緣愛復次眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中佛作是說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於識味已審尋思諸有於識或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以識味受爲緣故數復於識隨順而作由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次取蘊經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數

復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸識中都無味者有情不應於識起染以諸識中非都無味是故有情於識起染彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中佛作是說苾芻當知我於眼味已審尋思諸有於眼或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於意味已審尋思諸有於意或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸眼中都無味者有情不應於眼起染以諸眼中非都無味是故有情於眼起染彼以眼味受爲緣故數復於眼隨順而住由隨順故數復於眼起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸意中都無味者有情不應於意起染以諸意中非都無味是故有情於意起味彼以意味受爲緣故數復於意隨順而住由隨順故數復於意起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊復說苾芻當知我於色味已審尋思諸有於色或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至我於法味已審尋思諸有於法或已起味或今起味我以正慧審見審知彼以法味受爲緣故數復

於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次六處經中世尊又說苾芻當知若諸色中都無味者有情不應於色起染以諸色中非都無味是故有情於色起染彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若諸法中都無味者有情不應於法起染以諸法中非都無味是故有情於法起染彼以法味受爲緣故數復於法隨順而住由隨順故數復於法起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次佛爲大名離呫毗說大名當知若色一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏執應無有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以色非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛染乃至若識一向是苦非樂非樂所隨非樂喜受之所纏執應無有情爲求樂故於諸色中起貪起染煩惱纏縛大名以識非一向苦彼亦是樂是樂所隨是樂喜受之所纏執故有有情爲求樂故於諸識中起貪起染煩惱纏縛彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故數復於識起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次滿月經中佛作是說苾芻當知色爲緣故起樂生喜是名色味彼以色味受爲緣故數復於色隨順而住由隨順故數復於色起貪等貪執藏防護堅著愛

染乃至識爲緣故起樂生喜是名識味彼以識味受爲緣故數復於識隨順而住由隨順故起貪等貪執藏防護堅著愛染是名受緣愛復次大因緣經中佛告慶喜愛爲緣故求求爲緣故得得爲緣故集集爲緣故著著爲緣故貪貪爲緣故慳慳爲緣故攝受攝受爲緣故防護因防護故執持刀仗鬬訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法佛告慶喜執持刀仗鬬訟諍競諂詐虛誑生無量種惡不善法皆因防護防護爲緣有如是事防護若無有此事不阿難陀曰不也世尊是故執持刀仗等事防護爲由緒防護爲因防護爲集防護爲緣而得生起如是防護因於攝受攝受爲緣而有防護攝受若無有防護不不也世尊是故防護攝受爲由緒攝受爲因攝受爲集攝受爲緣而得生起廣說乃至如是諸求皆因於愛愛爲緣故而有諸求此愛若無爲有求不不也世尊是故諸求愛爲由緒愛爲其因愛爲其集愛爲其緣而得生起慶喜當知愛有二種一者欲愛二者有愛此二種愛依受而有受若無者二愛亦無是名受緣愛如是諸愛受爲緣受爲依受爲建立故起等起生等生聚集出現故名受緣愛

云何愛緣取謂彼初生說名爲愛愛增盛位轉名爲取此復如何謂如有一於諸欲境繫心觀察起欲貪纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復如有一於諸色境或無色境繫心觀察起色貪纏或無色貪纏彼從此纏復起餘纏增

上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次險坑經中佛作是說吾爲汝等諸苾芻衆宣說揀擇諸蘊法要謂四念住四正勝四神足五根五力七等覺支八支聖道如是宣說揀擇諸蘊正法要時而有一類懷愚癡者於我所說不住猛利信愛恭敬彼遲證得無上漏盡復有一類懷聰睿者於我所說能住猛利信愛恭敬彼速證得無上漏盡復有一類於我所說色蘊法中等隨觀我此能觀行以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受爲緣生愛此所生行以彼爲緣用彼爲集是彼種類從彼而生此能生愛以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受此所生愛以受爲緣用受爲集是受種類從受而生此能生受以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸此所生受以觸爲緣用觸爲集是觸種類從觸而生此能生觸以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂六處此所生觸以六處爲緣用六處爲集是六處種類從六處而生如是六處無常有爲是所造作從衆緣生如是觸受愛能觀行亦無常有爲是所造作從衆緣生此等隨觀色爲我者是有身見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取有不於色等隨觀我而等隨觀我有諸色有不等隨觀我有諸色而等隨觀色是我所有不等隨觀色是我所而等隨觀我在色中有不等隨觀

我在色中而等隨觀受想行識爲我有不等隨觀受想行識爲我而等隨觀我有受想行識有不等隨觀我有受想行識而等隨觀受想行識是我所有不等隨觀受想行識是我所而等隨觀我在受想行識中有不等隨觀我在受想行識中而起疑惑有不起疑惑而起有見無有見有不起有見無有見而不離我慢故由等隨觀我及我所而起我慢此我慢行以誰爲緣用誰爲集是誰種類從誰而生謂無明觸所生諸受爲緣生愛此所生行以彼爲緣用彼爲集是彼種類從彼而生廣說乃至如是六處無常有爲是所造作從衆緣生如是觸受愛我慢行亦無常有爲是所造作從衆緣生如是我慢是有身見所起慢纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有執世間常或無常或亦常亦無常或非常非無常執世間有邊或無邊或亦有邊亦無邊或非有邊非無邊執命者即身執命者異身執如來死後是有或非有或亦有亦非有或非有非有皆是邊執見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有執世尊非如來應正等覺乃至非天人師執佛正法非善說現見乃至非智者内證執佛弟子非具足妙行乃至非隨法行或執無苦無集無滅無道或執無一切行無常無一切法無我無涅槃寂靜皆是邪見現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉

增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有執世間是常此實餘迷謬或是無常乃至如來死後非有非非有此實餘迷謬皆是見取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有起戒取或起禁取或起戒禁取謂此戒此禁此戒禁能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處皆是戒禁取現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次有於世尊而起猶豫爲是如來應正等覺爲非如來應正等覺乃至爲是天人師爲非天人師於佛正法而起猶豫爲是善說現見爲非善說現見乃至爲是智者內證爲非智者內證於佛弟子而起猶豫爲是具足妙行爲非具足妙行乃至爲是隨法行爲非隨法行於四聖諦而起猶豫爲是苦爲非苦乃至爲是道爲非道於三法印而起猶豫爲一切行無常爲非一切行無常爲一切法無我爲非一切法無我爲涅槃寂靜爲非涅槃寂靜此皆是疑現所起纏彼從此纏復起餘纏增上轉增上猛利轉猛利圓滿轉圓滿前所起纏說名爲愛後所起纏轉名爲取是名愛緣取復次一切四取皆以愛爲緣用愛爲集是愛種類從愛而生何等四取一欲取二見取三戒禁取四我語取云何欲取謂欲界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名欲取云何見取謂有身見邊執

見邪見見取如是四見是名見取云何戒禁取謂有一類取戒取禁取戒禁爲能清淨能解脫能出離能超苦樂至超苦樂處是名戒禁取云何我語取謂色無色界繫除諸見餘結縛隨眠隨煩惱纏是名我語取復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸取爲有緣不佛言有緣此緣謂愛廣說乃至若全無愛爲可施設有諸取不不也世尊是故慶喜諸取皆以愛爲其緣是名愛緣取如是諸取愛爲緣愛爲依愛爲建立故起等起生等生聚集出現故名愛緣取

云何取緣有謂取爲緣施設多有謂佛或說三界五蘊名有或說能感後有業名有或說生分五蘊名有云何說三界五蘊名有如說三有謂欲有色有無色有云何說能感後有業名有如世尊告阿難陀言若業能感後有名有云何說生分五蘊名有如世尊告頗勒窶那識爲食故後有生起復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸有爲有緣不佛言有緣此緣謂取廣說乃至若全無取爲可施設有諸有不不也世尊是故慶喜諸有皆以取爲其緣是名取緣有如是諸有取爲緣取爲依取爲建立故起等起生等生聚集出現故名取緣有

云何有緣生謂有一類由貪瞋癡纏縛心故造身語意三種惡行此三惡行說名業有由此因緣身壞命終墮於地獄於彼諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說地獄旁生鬼界應知亦爾復有一類於人趣樂繫

心希求彼作是念願我當生人趣同分與諸人衆同受快樂因此希求造能感人趣身語意妙行此三妙行說名業有由此因緣身壞命終生於人趣衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說人趣四天王衆天乃至他化自在天應知亦爾復有一類於梵衆天繫心希求彼作是念願我當生梵衆天衆同分中因此希求勤修加行離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮具足住於此定中諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生梵衆天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說梵衆天梵輔天乃至廣果天應知亦爾復有一類於無想天繫心希求彼作是念願我當生無想天衆同分中因此希求勤修加行思惟諸想是麤苦障思惟無想是靜妙離由此思惟能滅諸想安住無想彼諸想滅住無想時名無想定入此定時諸身律儀語律儀命清淨說名業有由此因緣身壞命終生無想天衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生復有一類於空無邊處天繫心希求彼作是念願我當生空無邊處天衆同分中因此希求勤修加行超諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住於此定中諸思等思現前等思已思當思思性思類造心意業說名業有由此因緣身壞命終生空無邊處衆同分中於彼諸生等生乃至命根起說名生此生緣有故起是名有緣生如說空無邊

處乃至非想非非想處應知亦爾復次大因緣經中尊者慶喜問佛諸生爲有緣不佛言有緣此緣謂有廣說乃至若無業有魚鳥蛇蠍那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚生等生等爲得有不不也世尊若全無有爲可施設有諸生不不也世尊是故慶喜諸生皆以有爲其緣是名有緣生如是諸生有爲緣有爲依有爲建立故起等起生等生聚集出現故名有緣生

云何生緣老死謂彼彼有情即於彼彼有情聚中諸生等生趣入出現蘊得界得處得諸蘊生命根起說名生髮落髮白皮緩面皺身曲背僂喘息逾急扶杖而行支體斑黑衰退闇鈍根熟變壞諸行故敗朽壞羸損說名老彼彼有情即於彼彼諸有情聚移轉壞沒退失別離壽暖識滅命根不轉諸蘊破壞夭喪殞逝說名死如是老死緣生故起是名生緣老死復次大因緣經中尊者慶喜問佛老死爲有緣不佛言有緣此緣謂生廣說乃至若無有生魚鳥蛇蠍那伽藥叉部多食香諸天人等無足二足多足異類彼彼有情於彼彼聚所有老死爲得有不不也世尊若全無生爲可施設有老死不不也世尊是故慶喜老死皆以生爲其緣是名生緣老死如是老死生爲緣生爲依生爲建立故起等起生等生聚集出現故名生緣老死

云何發生愁歎苦憂擾惱謂有一類或因父母兄弟姊妹師友死故或因親族滅亡都盡或因財位一切喪失便發自身猛利剛獷切

心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已愁當愁心中愁箭說名愁復有一類或因父母兄弟姊妹師友死等便發自身猛利剛獷切心奪命辛楚苦受彼於爾時心熱等熱內熱徧熱便發於愁已愁當愁心中愁箭由此緣故而傷歎言苦哉苦哉我父我母廣說乃至我財我位如何一旦忽至於此其中所有傷怨言詞種種語業說名愁歎五識相應不平等受說名苦意識相應不平等受說名憂諸心擾惱已擾惱當擾惱擾惱性擾惱類說名擾惱於老死位發生如是種種愁歎苦憂擾惱

云何如是便集純大苦藴謂於如是老死位中積集一類大災大横具大過患衆苦藴聚復次無明苦藴爲緣起行苦藴行苦藴爲緣起識苦藴識苦藴爲緣起名色苦藴名色苦藴爲緣起六處苦藴六處苦藴爲緣起觸苦藴觸苦藴爲緣起受苦藴受苦藴爲緣起愛苦藴愛苦藴爲緣起取苦藴取苦藴爲緣起有苦藴有苦藴爲緣起生苦藴生苦藴爲緣起老死苦藴由老死故發生種種愁歎苦憂擾惱苦藴故總說言如是便集純大苦藴

阿毗達磨法藴足論卷第十 說一切有部

法蘊足論後序

唐　沙　門　靖邁　製

法蘊足論者蓋阿毗達磨之權輿一切有部之洪源也無上等覺入室之神足摩訶目乾連之所製矣鏡六通之妙慧珽三達之智明桴金鼓於大千聲玉蠡于百億摘藏海之奇琬鳩教山之勝珍欲使天鏡常懸法幢永樹衆邪息藩籬之望諸子騁遊戲之歡而爲此論也是以佛泥越後百有餘年疊落五分之殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱稱照乘之珍惟一切有部卓乎迥秀若妙高之處宏海猶朗月之冠衆星者豈不以本弘基永者歟至如八種揵度騖徽於發智之場五百應真馳譽於廣說之苑斯皆挹此清波分斯片玉遂得儁羣部而高蹈掞天衢而布武是知登崑閬者必培塿於衆山遊溟渤者亦坳堂於羣澍諒其然矣矧乎順正理以析疑顯真宗以剖惑莫不鏡此彝倫鑒斯洪範故使者德婆藪屈我衆賢上座幽宗見負弘致者也題稱阿毗達磨者翻二藏以簡殊也一切有部者對十七以摽異也法蘊足者顯此論之勝名也能持自性軌範稱法法有積集策聚爲蘊此論攸宗法聚三七皆與對法爲依故目之爲足三藏玄奘法師以皇唐顯慶四年九月十四日奉詔於大慈恩寺弘法苑譯訖大慈恩寺沙門釋光筆受同州澄城縣鉗耳智通勘定

音釋

羯剌藍（梵語也此云凝滑　羯魚謁切　剌郎葛切）　僂（力主切背傴也）

後序

折 之列切

桴 房無切擊鼓杖也

蠡 落戈切蚌屬

擿 陟革切取也

琬 於阮切玉也

騖徽 騖亡遇切馳也徽許歸切美也

崑閬 崑古渾切崑崙山名閬來宕切仙苑也

培塿 培薄口切塿郎斗切小阜也

溟渤 溟莫經切渤蒲沒切溟渤海之別名

坳 烏交切地坳下不平也

娑藪 梵語具云娑藪盤豆此云世親藪蘇后切

立世阿毗曇論

陳天竺三藏真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

立世阿毗曇論卷第一

陳 天竺三藏真諦譯

地動品第一

如佛婆伽婆及阿羅漢說如是我聞一時佛世尊住舍衛大城毘舍佉優婆夷鹿子母精舍蓮華重閣與大比丘衆一切阿羅漢諸漏已盡逮得已利盡諸有結心得自在所作已辦已捨重擔正智解脫惟除阿難是時大地震動時富樓那彌多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊何因何緣大地震動佛告富樓那比丘汝今一心諦聽善思念之我當爲汝分別解說有二因緣令大地動何者爲二比丘是地界住水界上是水界住風界上是風界住於空中比丘有時大風吹動水界

水界動時即動地界是一因緣故大地動比丘復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地相令小水相令大欲令地動亦能震動是名第二因緣故令地動爾時世尊欲重宣此義而說偈言

水界爲風動　地動由水動　是一因緣動
是實名所說　諸天及比丘　大威神能動
是二因緣動　調伏惡人說

爾時世尊復告富樓那彌多羅尼子有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹有風傍動是風平等圓轉相持厚九億六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬此風上際即是水界此水上下悉皆平等停上安住無有散溢厚四億八萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬此水上際即是地界上下邊際悉皆平等安住不動厚二億四萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬如是佛世尊說比丘有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉其手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色佛說如是黑暗地獄住在何處兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄一名頞浮陀二名涅浮陀三名阿波波四名阿吒吒五名嚘吼吼六名鬱波纏七名拘物頭八名蘇健陀固九名分陀利固十名波頭摩佛告富樓那等比丘如摩伽陀國量十婆訶麻一婆訶二十佉利如是量麻聚

在一處設有一人滿一百年來除一麻比丘如是麻聚猶尚易盡而我未說頞浮地獄壽命窮盡比丘十倍頞浮陀地獄是涅浮陀壽量十倍涅浮陁地獄是阿波波壽量乃至波頭摩地獄亦復如是比丘是瞿伽離比丘於舍利弗目揵連所生不信惡心由是心故墮波頭摩地獄爾時世尊而說偈言

夫人處世間　斧在口中生　斯由作惡言
以是自斬身　應呵而讚歎　應讚而呵罵
口過故得衰　衰故不受樂　若已舍失財
盡物及自身　其人罪尚輕　若於修伽陀
生惡不信心　是罪重於彼　百千涅浮陀
頞浮陀三億　六萬及五千　若誹謗聖人
作惡語惡心　如量墮地獄　瞿伽離比丘
墮波頭摩獄　誹謗大聲聞　舍利及目連

彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟衣如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生或時去來更相逢觸因此觸故互得相知有諸衆生此中受生是時諸佛世尊出現於世是時大光過於諸天大威神力遍照彼中因此光明互得相見作是思惟有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬爾時淨命阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮

佛足而白佛言世尊我從世尊聞是法句我從世尊口受持此正義過去有佛名曰尸棄時有弟子大神通第一名曰阿毘吼是比丘坐在第四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之處不可思量第二淨命阿難復白佛言世尊我從佛口聞是法句我從世尊受持如是正義過去有佛名曰尸棄時有弟子神通第一名曰阿毗吼是比丘坐在四禪梵處以一指光照一千世界一音說法一千世界俱解正義世尊諸佛弟子威神尚爾諸佛如來其量云何阿難問已時佛答言阿難此阿毘吼比丘是弟子位諸佛世尊如此之

處不可思量乃至第三亦如是答第四問已佛告阿難若一日月所圍繞處名一世界從一至千此中有千日月千須彌山王千四大天王千忉利天千夜摩天千兜率陀天千化樂天千他化自在天千梵輔天千梵衆天此處大梵王爲一千世界主王領自在不係屬他知成他事初禪上上品故得自在大梵天王住於是處得稱第一阿難是梵領處有四千大洲四千大樹四千大龍宮四千金翅鳥王住處七千大河九千大山八千大林八千大地獄一千閻羅王地獄二千大海十六千地獄園是名小千世界又更千倍是名中千世界又更千倍是名大千世界阿難若如來作意欲照欲說是大千世界光明遍滿所說法句一切俱解若復欲過大千世界隨如來

意是中衆生莫不見聞放光說法阿難若如來欲放光說法坐阿迦尼吒天梵處若大千若過大千光照遍滿以八分梵聲說法句義遍得領解阿難是如來光明及說法音聲無有衆生不見不聞是時無有衆生不具根者阿難如來在阿迦尼吒天上說此音聲宣此名句

汝等受佛教　起恭敬正勤　觀修於中住
出離三有難　除滅死王軍　如象破葦舍
若佛法律中　住於不放逸　是人捨生死
及至盡苦際

爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今希有利養我今善得希有之利我得大師具足神通廣大威德是時淨命名曰優陀夷在大衆中去佛不遠時優陀夷比丘語阿難言若汝大師具諸威德大神通汝何所得是時世尊告優陀夷比丘汝莫作意違阿難心若我前不記阿難今生得阿羅漢果因此信心所生業報當三十六過作他化自在天王乃至三十六過作忉利天主何況轉輪聖王刹利王種受灌頂職乃至四天下王優陀夷阿難比丘吾於往昔已爲授記我說欲界之中衆生最多依水生多於地生少其地生者畜生道多人道復少人道之中破戒者多持戒者少持戒之中凡夫者多聖弟子少聖弟子中有學者多無學者少無學之中時解脫多非時解脫少如是非時解脫阿羅漢世間難得我記阿難應得是處有諸外道作如是說是大地界恒去不息是言應答此事不然若實爾

者如人擲前物應落後又諸外道作如是說是大地界恒墜向下是言應答此事不然若實爾者如向上擲應不至地又諸外道作如是說日月星辰恒住不移大地自轉疑是天廻是言應答此事不然若如是者射不至堋又諸外道作如是說大地恒浮隨風來去應如是答此事不然若實爾者地恒併動若不爾者地作何相地住不動如是義者諸佛世尊已說如是我聞

南閻浮提品第二

佛說比丘有樹名曰閻浮因樹立名名是洲地曰閻浮提此樹生閻浮提地北邊在泥民陀羅河南岸是樹株本正洲中央從樹株中央取東西角並一千由旬是樹生長具足形容可愛枝葉相覆密厚多葉久住不彫一切風雨不能侵入比丘譬如裝華鬘師裝飾華鬘及耳上莊嚴其樹形相可愛如是上如華蓋次第相覆高百由旬下本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出五十由旬間中亘度一百由旬周廻三百由旬其果熟時甘美無比如細蜂蜜味甜難厭果味如是果大如甕其核大小猶如世間閻浮子核其上有鳥形如大殿獮猴之形如六十歲大象是兩鳥獸恒食其果東枝果子多落閻浮提地少落水者西枝果子多落閻浮提地少落水者南枝果子並落閻浮提地北枝果子悉落河中爲魚所食樹根悉是金砂所覆當春雨時下不漏濕夏則不熱冬無風寒有乾闥婆及夜叉神依樹下住如是之事云何知耶昔王舍

城有兩比丘具神通力共為朋友從佛口聞閻浮樹相如此是二比丘互相謂言我等當往看彼閻浮各云我去遂至樹所見樹果熟墮地自破其一比丘從其蔕孔授手至臂其最長指猶不至核牽手而出為果所染手臂皆亦猶如世間貴赤栴檀汁所染污其果香氣能染人心是時比丘鼻齅果香第二比丘問言汝欲食不長老我不樂食是事希有不可思議是離欲結最為廣大何以故若人未離欲齅如是香即生心氣乃發顛狂有諸離欲外道若齅此香退失離欲之地是二比丘還王舍城說如上事時有一人名曰長脛本是王種姓拘利氏宿業果報所得神通是人有此威神相貌若行水中前脚未沒後脚已移若行草上草雖未靡便得移步若行樹葉樹葉未低後足已度鞋履踐處並不為難是長脛人從佛所聞是閻浮樹如此如此即白佛言世尊我今若行至閻浮不答云得至是人頂禮佛足右繞三帀面正向北發此而去行度諸山一名小黑山二名大黑山三名多犛牛山四名日光山五名銀山六名香水山七名金邊山是人登金邊山頂轉面向北聳身遠望唯見黑暗怖畏而反佛問汝至閻浮樹不答言不至佛問汝何所見是人答曰唯覩黑闇佛言此黑暗色即閻浮樹是人重禮佛足右繞三帀更向北行重度七山一名周羅迦羅山第二摩呵迦羅山第三瞿漢山第四首羅山第五稽羅山第六乾陀山第七修跋姬山又度六大國土一名鳩留國二名高臘鞞三名毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱

多羅曼陀六名沙熙摩羅野是名六大國土又度七大樹林林間有河度是七河又度阿摩羅林及訶梨勒林乃至閻浮提樹南枝從南枝上行至樹北枝是人俯窺見下水相與常水異最澄最清向底洞澈都無障翳是人觀已作是思惟我之神通今於此處得成就不因脚履水手攀樹枝是脚至水如石即沒於此神通不得成就云何如此是水最輕最細若以彼水投此間水如酥如油浮在水上若以此水投於彼水即沉如石是人從閻浮樹取一果子還王舍城奉上世尊佛受此果破爲多片施諸大衆果汁染於佛手爾時佛以此手擊於山石至今赤色如昔不異濕亦不燥掌跡分明因昔分果爲片片故因名此石爲片片巖是時佛化優樓頻螺迦葉取此閻浮提樹子送與迦葉迦葉汝食是果迦葉問佛大瞿曇沙門那得是果佛語迦葉是樹名曰閻浮此果從彼樹得迦葉曰我不能食是果子沙門但取自食時諸天神又送閻浮樹子供養於佛或在舍衛若王舍城迦毗羅衛國等佛得受已分施大衆復餘比丘住閻浮所還此土說目連比丘亦曾往彼還此次第爲比丘說以是因緣此事可知

六大國品第三

是閻浮樹外有二林形如半月圍繞此樹其內有林名呵梨勒外名阿摩勒阿摩勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小如二斛器其核如自性阿摩勒核呵梨勒果是子熟時其味最美不辛不苦如細蜂蜜果形大小兩倍於前核亦如是阿摩勒林

南復有七林七河相間其最北林名曰菴羅次名閻浮三名娑羅四名多羅五名人林六名石榴林七名劫畢他林如是諸果其子熟時不辛不苦甜如蜂蜜是人林中果形似人如閻浮提勝人王種其姓拘梨若男十六歲女十五歲莊嚴具足狀如行嫁是人林果可愛如是其子蔕形如人頭髻未離欲者見此果子便生愛心諸外道等有離欲人若見此果退失禪定欲心還生其子熟時唯鳥競食鳥食之餘殘落在地如屍陀林甚可厭惡諸退定者見是相已深生厭離還得本定是二林廣五十由旬東西達海其一一河廣五十由旬東西達海林河相次互相間錯閻浮提地林河所覆七百由旬其劫畢地林南有六大國其最南國名曰高流次名俱臈婆三名

毗提訶四名摩訶毗提訶五名鬱多羅曼陀極六名捨喜摩羅耶是六國內人皆貞善持十善法自不殺生不教他殺其獸將死自至人所既自死已乃噉其肉是處犛牛其數最多以其髦尾用覆屋舍其地生麥不須耕墾是麥成粒無有糠檜是其國人磨蒸爲飯而是麥飯氣味甘美如細蜂蜜云何知耶過去久遠有王出家其王夫人亦得出家國師婆羅門亦隨出家既出家已各相捨離入山學道是王夫人有時月水月水淨時往至王所與王相見即白王言大王我今有月水古昔之人尊重兒息王欲棄捨不從妃意思惟事重復恐不可遂共和合乃有大福德子男女二人俱時託胎捨王而去既經時節其後腹大從諸村落次到郡縣乃至諸州人人呵罵

去此女人都無道心出家破戒妃聞是語深生愧悔是時國師大婆羅門已成仙人得五神通隨一山林依止而住爾時王妃聞婆羅門在彼山住仍往尋覓既見師已乃問妃言是娠誰作妃即答言是王所爲爾時仙人憶王昔恩仍於別處爲起葉屋即語王妃汝止是中我今當採樹根果子以相供贍大妃依語仍住其中於是仙人如法採拾樹根果子供給是妃妃懷孕月滿遂産二子一男一女至斷乳已驅斥是妃汝今遠去我當隨得根果養飼二兒妃棄二子依語而去仙人隨得根果養育此兒兩兒稍大已至識地是時仙人以生熟雜果試與二兒於是二兒自能分別熟者即噉生者便棄仙人作是思惟是兒身已長大心至識地能分別果生熟差別我今當往何處國土豐樂安隱以置立之以五通故見是麥地即以神力携二小兒飛空而往安置是地教是兒言此草名麥爾時仙人即自刈取磨以爲食種種教示汝等從今當依此法以爲資糧汝住此中莫生愁惱我當數數來看視汝是兩小兒乃住其中仙人後時數往瞻視是二小兒隨年月長男女二根各皆成就遂爲夫妻子孫生長分成六國爾時大王既學道已捨於人身往生天上捨上天身還受人身受人身已依佛所說無上正法出家學道至得無礙六種神通以六通故觀自宿命見六大國作是思惟是六大國皆我子孫爲憐愍是六國人故往彼乞食得麥飯還不問諸比丘前食而獨自食時諸比丘稱此比丘名而大罵辱汝長老大慳嫉妬咄

汝惡人得是麥飯不問諸比丘而獨自食比丘答言我今不爲嫉妬而不布施汝等何以故如是飲食未離欲人則不得食時是比丘三過洗鉢再過棄之以最後汁取其少分施諸比丘是閻浮提無有一味等此味者於是比丘爲諸比丘說此食味次第因緣彼六大國本我子孫是故利益彼國人故往彼乞食有餘比丘往彼乞食大目揵連亦往乞食佛世尊爲諸比丘說是六國次第因緣是故得知六大國事六大國品竟

夜叉神品第四

時閻浮提中有兩衆山恒河之南名婆多耆利山恒河之北名醯摩跋多山婆多耆利山中是山最大一名薩闍二名頻訶三名末車四名愚車婆五名間訶耆利六名波梨耶多羅醯摩跋多山中是山最大一名周羅迦羅二名摩訶迦羅三名瞿訶那四名修羅婆訶五名雞羅六名乾馱摩馱七名修槃那般沙若一切神住河南山者皆名婆多耆利神若在河北山者皆名醯摩跋多神是婆多耆利神領河南一切諸神故名爲王是醯摩跋多神領河北一切諸神故名爲王云何知耶有一神王名醯摩槃住醯摩跋多山是神王最長老大年至極位重疾困苦是神臨死其有太子名醯摩跋多呼來教示即語子言阿父我已得聞從昔夜叉神最爲長老見過去佛曾值迦葉佛聞說釋迦牟尼佛將應出世如我見相及我所見因緣是釋迦佛不久應下阿父若我中間捨命不及佛者汝決應往令得見佛若汝見佛決大利益太子問曰云何

今我知佛出世父答子言汝屋舍中未曾有寶而出現者當知是時如來出世復有神王名婆多耆利住摩伽陀國界中汝當與彼共作朋友同立誓願我之與汝所住之處若見希有奇寶現者莫不相報是時父王教其子已即便捨命是時太子供養父屍憶持尊重父之遺教因是度河往見婆多耆利神王至神所已對面語言共相和敬同坐一處醯摩跋多神語婆多耆利王言府君我父臨死說如上言因即過世是故我今語汝是事若屋室中非常寶現決須相報婆多耆利答如是如是於是二人既立誓已各還所住後時醯摩跋多王宅有奇寶現蓮華千葉大如車輪黃金爲葉衆寶爲莖時有一神見是蓮華馳往白王王今知不是寶瓌異世未曾有今已出現千葉蓮華大如車輪黃金爲葉衆寶爲莖此是天物願王往觀是時神王聞是言已即往池所是是蓮華具足千葉大如車輪衆寶所成莊嚴奇特見是事已心生驚怖身毛皆豎自下池中恭敬合掌頂禮三過旋繞三帀作是思惟我於昔時曾值善友而教我言汝所住處若有奇寶當遣報我因遣使者往報婆多耆利神王曰府君我今住處希有之寶今已出現具說寶相汝今當來共我觀視是時世尊已出於世正法已說一向寂靜今至涅槃往向菩提修伽陀所教是時婆多耆利王覺憶此事作是思惟我昔曾有善友來報我言汝所住處諸佛世尊於中得道若佛已出汝應報我是其所欲故我應報婆多耆利王即遣使往謂是王言府君若一蓮華作

何利益若百若千亦何利益我國土中未曾有寶今已出現何者名寶謂多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今已出世汝今應來共事此寶醯摩跋多九月十五是布薩時有五百神共相圍繞取諸蓮華面向南行履空而去往娑多耆利王所彼王又將五百神衆共相圍繞來迎是王於恒河南邊共相聚集既相見已醯摩跋多王說偈問彼神曰

今十五淨日　四王來集時　我等事何師
汝信阿羅訶

爾時娑多耆利王說偈答曰

是時佛世尊　住摩伽陀城　爲滅一切苦
說法一切智　諸苦及苦集　苦滅不更生
八分苦滅道　無惱向涅槃　是故汝及我
當往事是人　一切無能比　是我信羅訶

爾時醯摩跋多聞是偈已心大驚怖身毛皆竪懷疑未信三過辯定府君汝今說世尊出世答言府君我說佛實出世第二第三問答亦爾是時北山神王即時如力思度諸佛行住威儀境界四法問南山神王說偈問曰

佛心於衆生　善得安立不　憎愛二思惟
已得滅盡不

爾時南山神王以偈答曰

佛心於衆生　眞實得安立　憎愛兩思惟
滅盡永無餘

北山神王重偈問曰

佛有妄語不　無惱他言不　無離間語不
有無義語不

南山神王以偈答曰

佛不說妄語　亦無若澀語　不說離間語

說如量義語
北山神王重說偈問曰
佛無盜他不　不損他命不　遠離放逸不
不損禪定不
南山神王說偈答曰
佛不盜他財　是故護他命　遠離諸放逸
不損深禪定
北山神王又偈問曰
佛無著愛欲　心淨無濁不　已過無明流
得淨法眼不
南山神王答曰
不著於欲塵　心地最清淨　已過於無明
於法得淨眼
北山神王又問曰
佛明具足不　法足清淨不　四流已絕不
後生已盡不
南山神王又答曰
佛明已具足　法足久清淨　四流已斷滅
是故無後生
爾時北山神王聞已心生歡喜說偈讚歎
智者意成就　一切事已辦　及身口清淨
讚歎具明足
南山神王心口歡喜說偈讚曰
佛心寂清淨　身口能利他　十力無與等
今隨喜汝讚　智者心成就　及與身口業
具足明法足　即共汝往觀　今十五布薩
四王遊巡時　心解脫無著　我共汝禮拜
爾時世尊住王舍城瞿曇提樹下是二神王
千神圍繞往詣佛所至佛所已偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂禮佛足却坐一面時北

山王以偈問曰
能說亦能行　度流永無漏　獨步如師子
佛不染世法　度一切法岸　慇懃故來問
衆生生何處　數數習有處　執持是何物
何處而受苦
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
衆生生六處　數數習六處　執持六種法
六處受苦惱
北山神王重偈問佛
是取名何取　而令衆生苦　願答出離問
云何解脫苦
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
世間有五塵　我說心第六　於中離欲著
解脫如是苦　衆生得出離　已說如理量
汝今既有問　是故答出離

北山神王重偈問佛
誰能渡駛流　日夜無疲極　無底亦無攀
深處誰不沉
爾時世尊以偈答曰醯摩跋多神王
常持清淨戒　精進不散心　思擇內止念
由智度難度　欲想無有欲　伏滅色繫縛
永滅有喜愛　是人終不沉
爾時南北二山王同時說偈以讚佛曰
我等今善見　善來今善明　我等見正覺
演說甘露道
名無滅失見實義　常樂問難無所著
窮智慧際悉解脫　行於聖路大仙人
千餘夜叉衆　名聞有威神　一切歸依佛
是我無上師
是三夜叉三角而坐是故至今路名菱角是

時世尊住於樹下是故此樹名瞿匿曇瞿提因此二夜叉事故知南北二山夜叉神品究竟

立世阿毗曇論卷第一

音釋

鞞嵐婆 梵語也此云迅猛風鞞駢迷切嵐盧含切
頞 阿葛切
坼 恥格切裂也
堋 蒲庚切射埒也
瘤 力求切疣也
蔕 丁計切果蔕也
脛 下頂切脚脛也
舽 謨交切
姫 居之切
襘 苦會切穀皮也
娠 申人切妊也
飼 祥史切以食飤人也
數數 色角切頻數也
瓌 姑回切偉也

立世阿毗曇論卷第二

陳天竺三藏眞諦譯

漏閣耆利象王品第五

周羅迦羅山高一伽浮多半其廣亦爾中間亦如是摩訶迦羅山高三伽浮多廣亦如是中間亦爾瞿訶那山高一由旬半廣及中間亦復如是修羅婆訶山高三由旬廣及中間亦復如是鷄羅婆山高六由旬廣及中間亦復如是乾馱摩馱山高十二由旬廣及中間亦復如是修槃那般娑山高二十四由旬廣及中間亦復如是修槃那般娑山於秋月時天晴不雨最放光明復有諸人近雪山住四月高平地會互相招呼往觀天上至摩訶迦羅山頂仰觀北面遥見彼山光明照曜因相謂曰是須彌山我今已見天上是修槃那般娑山北邊有最勝處復有大池名曼陀基尼長五十由旬廣十由旬其水清潔冷甜輕軟其中蓮藕根莖具足其池底岸皆以白銀黃金水精瑠璃四寶爲塼構壘爲池銀最居外次第圍繞水所清處與寶同色其池四邊有四階道通至水底並四寶成池東南角直往至山其山有巖名曰難陀長五十由旬廣十由旬其巖悉是瑠璃平滑可愛有似宮室寶色不同種種相貌自然雕畫如北氍毹人獸草木莫不畢備是巖彩色亦復如是如人耳璫七寶莊嚴是地色相亦復如是一切瑠璃平滑可愛種種寶色若脚所踐即便陷沒脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿其地柔軟亦復如是是難陀巖蹈時沒足舉足便起是中殿堂其數不一或有金堂或有銀堂

玻瓈瑠璃亦復如是或四寶合成是諸殿堂皆象王等之所住處巖池中間有最勝處有樹匿瞿提王名曰善立根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬垂枝如柱數滿八千下皆入地故名善立池西南角外有最勝處有娑羅王樹名曰善見根莖枝幹並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高一由旬下身洪直一半由旬方有枝葉此樹身量刺徑五尋圍十五尋橫枝四出各半由旬又其樹外有娑羅樹林高下相次七重圍繞枝葉相覆外望如一其裏重樹圍十三尋如是次第各減一尋其最外重樹圍七尋內重最高次外漸下其樹形相根莖枝幹並皆具足其狀可愛其葉繁密久住不凋風雨不侵如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是萎葉枯枝若墮落時樹既繁密溜墮林外其林外邊四面突出狀似門屋其樹下之地金砂所覆香水散灑燒衆名香散諸雜華懸衆寶衣於其樹下是娑羅華與諸雜華彌覆其地甚可愛樂是婁闍耆利象王恒居其所其身潔白七支拄地六牙具足隨意變化有大神通有大威德其一一重有八千象第一重白特象次重白牸象第三黃特象第四黃牸象第五亦特象第六赤牸象第七青特象第八青牸象其外黑特牸象不在圍數如是象王欲到

曼陀基泥池自洗浴時外諸黒象即率相往防持路渚既防護已是時象王衆象圍繞往到池所其白牸象圍繞象王入池洗浴取此池水摩洗王身或來洗面或來洗耳遍諸身分悉皆如是象王浴時是諸象等採衆雜華以爲華鬘奉獻於王或爲耳璫或爲瓔珞種種異飾莊嚴王身既洗浴已從池登岸往匿瞿提樹下曬身令燥過去是處有一獵師射殺象王因於是中廣說菩薩昔本生經爾時諸象隨色次第並入池浴既浴竟已往到樹下圍繞象王其黒象者最後入浴拔取藕根刮洗令淨還至樹下其黒特象送與黒牸象其黒牸象送與青特象青特象送與青牸象青牸象送與赤特象赤特象送與赤牸象赤牸象送與黄特象黄特象送與黄牸象黄牸

象送與白特象白特象送與白牸象白牸象送與大象王令象王食象王食已以其殘藕還依次第分與衆象惟餘黒象若食不足更使黒象往池採之令得充足是黒象者惟在池食是諸象等食此藕已成身七分若食草木諸樹葉者則成屎尿是諸象等若出屎尿悉與黒象爲其掃除送食亦爾是白象王於其四月住難陀巖春冬八月住娑羅王善見樹下次後象王亦恒在此難陀巖住晝則移住娑羅王善見樹下浴已食時皆在匿瞿提樹下云何知耶昔時淨命大智舍利弗身帶風病醫師說言大德此疾藕能治之時有淨命神通目連於往昔時已見此藕即此大德說如是言我往取此藕將來於是目連即以神通往金山邊作是思惟此象王者有大神

通有大威德有憍慢心是故決令象王驚怖即如象身高聳長大目連化身爲一大象兩倍於彼又復化爲衆象眷屬身形頭數亦復兩倍具足圍繞當象王前飛空而下時白象王見是事已心懷驚怖身毛皆竪作是思惟有別象王從別處來神通威德身形頭數悉皆勝我今當擯我奪此住處是時淨命大目揵連知其驚怖見其相與即捨神通所現化事仍於別處跏趺而坐是白象王見斯事已作是思惟非別象王是大比丘爾時象王自化其身爲天童子以天金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞莊嚴其身時目揵連端坐念時天童子嘿念合掌五體投地敬禮大德是時目連語象王言長老象王汝大神通威德難及象王答言大德我是畜生有何神力有何威德聖師來此欲何所爲目連答言我欲得是藕是時象王即勑眾象汝去取藕如大德意是時眾象即入池中取藕洗束恣一象擔載象背上隨大目連飛空而去目連至已時諸比丘即受此藕從昔至今故謂此處名象下支提又復名曰送藕支提亦復名爲受藕支提大德舍利弗食此藕已病即消除時舍利弗過是病已至般涅槃身無病惱其諸比丘並食此藕如是藕者其形可愛味汁濃多甜無辛苦如細蜂蜜方圓長短縱廣一尺節節如是其一節汁滿下品鉢有餘比丘神通往彼金邊山側見如是事還此間說時佛世尊爲諸比丘說此因緣是故得知如是等事

四天下品第六

爾時佛說天下有四一閻浮提二西瞿耶尼三東弗于逮四北鬱單越爾時比丘白佛言世尊此閻浮提其地若大佛告比丘閻浮提大東邊地際二千由旬西北二邊亦各二千由旬南邊地際但三由旬周迴六千三由旬其面如車一切衆生生此地上面似地形是閻浮提具有江山江山中間諸國間廁爾時比丘白佛言世尊西瞿耶尼其形若大佛告比丘西瞿耶尼大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周迴七千由旬地形團圓無山有江其江中間立諸國土人民富樂無有賊盜悉多賢善填滿其中是時比丘復白佛言世尊東弗毘提地形若大佛告比丘東弗毘提大廣二千三百三十三由旬又一由旬三分之一周迴七千由旬地形團圓猶如滿月多有諸山惟有一江是山中間安置諸國人民富樂無有賊盜悉多賢善充滿其國一切諸山並是金寶耕犁鏵斧及諸器物並是真金其一江者名曰薩闍其江涌岸並皆可愛淨命賓頭盧於彼岸側起僧伽藍云何得知如是等事昔時波羅奈國有一比丘及一沙彌皆具神通從波羅奈往東毘提下時此沙彌取一石子欲以磨針即持此石還波羅奈安置寺中即於是夜大放光明是時比丘問沙彌言汝取彼物將還此不大德我將彼石子還來此中欲以磨礪剃刀針等比丘即便語沙彌言汝取此石送還彼國是時沙彌從比丘言即提此石投波羅奈深江水中是時此江大放光明一切黿魚諸水類等普皆顯現其國人民爭往觀看衢巷填滿無

復門户皆謂是龍現大神力是時比丘與此沙彌於晨朝持鉢入城乞食見是人衆無量無數聚集河邊城門阨塞還往難通問沙彌言汝前此石擲置何處沙彌答言大德我以此石擲河深處比丘復語沙彌汝取此石還送本處是時沙彌即從其語於看衆前入河深水而取此石身衣不濕踊出空中飛騰而去送還本處時諸比丘往還彼國其數無量並說如是時佛世尊爲諸比丘說此因緣是故得知爾時比丘白佛言世尊北鬱單越國土若大佛告比丘北鬱單越大東際長二千由旬西際二千由旬南北亦爾四周八千由旬以金山城之所圍繞黃金爲地晝夜常明是鬱單越地有四種德一者平等二者寂靜三者淨潔四者無刺謂平等者彼國土中無有坑穽亦無穴居又不歛仄無有高下亦不泥滑故名平等其寂靜者彼國土中無有師子虎豹熊羆毒虵蜂蠆能害人者故名寂靜其淨潔者於彼國中無有死屍死虵死狗諸不淨物若彼民人大小便利地坼受之受已還合故名淨潔其無刺者彼國土中無利刺樹無臭氣樹故名無刺彼中有草名曰車毘其色紺青形甚可愛如孔雀項觸時柔軟如迦貞隣衣迦貞隣衣者不可染污夏冷冬溫又如阿時那衣燒之不然草觸柔軟亦復如是是車毘草遍覆其地四時不凋長惟四寸其國諸江八功德水岸渚及底並布金砂其水恒流無有增減金堤堅固永無崩落佛說如是爾時佛告比丘迦樓羅鳥所住四洲其東弗毘提南閻浮提二洲中間有迦樓羅洲

南閻浮提西瞿耶尼二洲中間有迦樓羅洲西瞿耶尼比鬱單越二洲中間有迦樓羅洲比鬱單越東弗毘提二洲中間有迦樓羅洲是鳥洲者圍一千由旬洲形團圓一切皆是深浮留林迦樓羅鳥住在林中洲外水下並龍住處龍居此地猶如彼鳥聚蓄飲食飢則便取迦樓羅鳥凡有四種一者化生二者濕生三者卵生四者胎生一切諸龍皆亦四生化生迦樓羅能食四種龍濕生迦樓羅除化生龍能食三種卵生迦樓羅食後二種胎生迦樓羅食後一種其鳥食時兩翅扇水水開五十由旬因捉取龍還上樹食鳥所食殘猶如象骨在地狼籍是故四洲恒有臭氣東弗毘提南閻浮提兩洲中間迦樓羅鳥所住之洲有樹名曲深浮留根莖枝榦並皆具足形相可愛其葉繁密久住不凋風雨不入如世精巧裝飾華鬘及衆寶耳璫亦如傘蓋高下相覆其樹形相亦復如是高百由旬下本洪直五十由旬方有枝葉枝葉四布徑百由旬其樹下本徑五由旬周圍十五由旬迦樓羅王名鞞那低耶居是樹上其大龍王名摩那斯欲共鳥王戲時出浮顯現是時鳥王捉取此龍安樹枝上而是龍王自性本大更復變化能令身長如是鳥王捉龍還樹龍身隨長遍滿樹上如是次第龍身滿樹是龍重故樹爲摧曲是時鳥王覺是事已仍放此龍作是思惟是摩那斯龍壞我住處時鞞那低耶鳥王起悔恨心退一處住默念憂惱是摩那斯龍遂能張我爾時龍王又變作天童子以天金寶莊嚴臂手天冠耳璫衆寶瓔珞以飾其

身往鳥王所而作是言善友汝有何事憂惱困苦默然獨住起不安心鳥王答曰我今被張爲摩那斯龍壞我住處童子答言善友汝更取龍作飲食不損汝住處尚復惱他龍失眷屬其苦云何汝若更復取龍住處決當不立於是龍鳥二王共立誓願不相損害永爲朋友爲是因緣故名此樹爲曲深浮留是四天下及四鳥洲其地最大是故今說其一一洲八洲圍繞牛洲羊洲椰子洲寶洲神洲猴洲象洲女洲其餘七洲亦復如是此義佛世尊說如是我聞

數量品第七

爾時佛告富樓那比丘是世界地形相團圓如銅燭盤如陶家輪是世界地亦復如是猶如燭盤邊緣隆起其鐵圍山亦復如是譬如燭盤中央聳起其世界中有須彌山王亦復如是此須彌山七寶所成色形可愛四角端直譬如工匠善用繩墨所成板柱其形方正是須彌山亦復如是半形入水八萬由旬半形出水八萬由旬其山四邊各八萬由旬周迴三十二萬由旬最裏大海名須彌海深八萬由旬廣四萬由旬一邊長十六萬由旬周迴六十四萬由旬海外有山名由乾陀此山入水四萬由旬出水亦爾廣亦如是四萬由旬是山一邊長二十四萬由旬周迴九十六萬由旬此山外海亦名由乾陀深四萬由旬廣亦如是一邊長三十二萬由旬周迴百二十八萬由旬海外有山名伊沙陀入水二萬由旬出水亦然廣亦如是一邊長三十六萬由旬周迴一百四十四萬由旬山外有海亦

名伊沙陀深二萬由旬廣亦如是一邊長四十萬由旬周廻一百六十萬由旬海外有山名訶羅置入水一萬由旬出水亦爾其廣亦然一邊四十四萬由旬周廻一百七十六萬由旬山外有海亦名訶羅置深一萬由旬廣亦如是一邊長四十六萬由旬周廻一百八十四萬由旬海外有山名修騰娑入水五千由旬出上亦爾其廣亦然一邊長四十七萬由旬周廻一百八十八萬由旬山外有海亦名修騰娑深五千由旬廣亦如是一邊長四十八萬由旬周廻一百九十二萬由旬海外有山名阿沙干那入水二千五百由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十八萬五千由旬周廻一百九十四萬由旬山外有海亦名阿沙干那深二千五百由旬廣亦如是一邊長四十九萬由旬周廻一百九十六萬由旬海外有山名毘那多入水一千二百五十由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬二千五百由旬周廻一百九十七萬由旬山外有海亦名毘那多深一千二百五十由旬廣亦如是一邊長四十九萬五千由旬周廻一百九十八萬由旬海外有山名尼民陀入水六百二十五由旬出水亦然廣亦如是一邊長四十九萬六千二百五十由旬周廻一百九十八萬五千由旬山外有海亦名尼民陀深六百二十五由旬廣亦復然一邊長四十九萬七千五百由旬周廻一百九十九萬由旬鹹海外有山名曰鐵圍入水三百十二由旬半出水亦然廣亦如是周廻三十六億一萬三百五十由旬從尼民陀山際取鐵圍山際

三億六萬三千二百八十八由旬從尼民陀海際取鐵圍山際三億六萬二千六百六十三由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六千由旬從南閻浮提北際取北鬱單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周廻四十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂邊至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說如是我聞

天住處品第八

佛告比丘是須彌山王東西南北凡有四邊其東邊眞金所成西邊白銀所成北邊瑠璃南邊玻瓈其一切邊衆寶所成是須彌山七性最饒山之極頂中央平正最勝處所是忉利天善見大城周圍四方十千由旬純金爲城之所圍繞高一由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半一一由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如比地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是或有一切諸衆生相種種樹木及雜華相莊嚴其外是城門邊莊嚴象軍莊嚴馬軍莊嚴車軍住是城門是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中護國土故欲遊觀故爲莊嚴

故城外四邊七重寶柵周帀圍繞其最裏者眞金所成次用白銀第三瑠璃四玻瓈柯其外三重雜寶所成七重之外諸多羅樹七重圍繞其最裏樹眞金爲本次是白銀第三瑠璃四玻瓈柯其外三重衆寶爲本金多羅者白銀瑠璃玻瓈衆寶爲其華葉子亦如是銀多羅者黃金瑠璃玻瓈柯寶爲其華葉子亦如是瑠璃多羅金銀玻瓈爲華子葉玻瓈多羅金銀瑠璃爲華子葉其外三重華葉果子並衆寶成是多羅樹微風吹動出妙音聲能令衆生起五繫縛一者生受二者起縛三起迷亂四生執著五不厭離譬如五分音樂如精妙樂師王音繁奏能起衆生五種欲心是樹音聲亦復如是其七重樹間處處皆有衆寶華池縱廣一百天弓天水盈滿四寶爲塼構壘底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其池四邊亦四寶塼以爲階道一一池中有無量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中謂金銀瑠璃玻瓈復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者激水之具以爲音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鷺鶿八者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲是時寶船隨心遲速男女諸天若作是意願欲向彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然風起吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印乃至腰繩或爲足鉗池岸四邊有五種寶樹一金二銀三瑠璃

四玻瓈柯五呵梨多其樹行間有衆寶堂殿五寶所成諸男女天於其中住是其城外多有諸天遍滿國土多羅樹外寶塹三重其一一塹廣二由旬深一由旬半下廣於上有如壼口於其塹中天水盈滿亦四寶塼之所構成金銀瑠璃及玻瓈柯其塹四邊亦四寶塼以爲階道一一塹中又有無量四寶諸華有四寶船泛漾其中金銀瑠璃玻瓈等寶之所成就復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鸞鷿八者繩縷自縋旋廻激蕩其中男女諸天乘船遊戲是諸寶船隨心遲速男女諸天若作是意願欲往彼船即到彼是諸天等若作是意願取彼華來至我所華便自至其中果報自然起風吹衆名華遍散諸天復有別風吹諸華鬘莊嚴身首或爲寶冠或爲瓔珞或爲臂印腰繩足鉗亦復如是塹之中間衆寶堂殿天諸婇女之所住處於其堂間布置寶鑊一一鑊中植諸華草五色異相各爲行列其三重塹外有七寶樹之所圍繞謂金銀瑠璃玻瓈柯蓮華色寶螺石呵梨多等是樹林中處處皆有七寶華池天水盈滿乃至寶船遊戲及諸殿堂男女天衆之所居止多有諸天遍滿國土亦如上說是時塹外諸七寶樹開七寶華謂金銀瑠璃玻瓈乃至呵梨多等是其林中諸女天等謳歌作樂無量天子從大城出入林觀聽是其城中諸天子等謳歌作樂外諸女天入城觀聽因是方便往來戲樂分於大城四分之一中

央金城帝釋住處十二由旬有一一門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作唱妓樂及諸外戲種種莊嚴皆如前說是城中央釋提桓因所住之處寶樓重閣名皮禪延多長五百由旬廣二百五十由旬周廻一千五百由旬柱高九由旬四寶所成一金二銀三瑠璃四玻瓈柯四種寶塼以爲柱礎其樓四方有四階道一切諸壁並四寶成三層皮持之所圍繞第一層真金所成二白銀三瑠璃其一一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛其閤四邊却敵寶樓東邊二十六三面各二十五凡一百一所一一却敵方二由旬周廻八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一一却敵有七女天一一女天有七婇女樓閣之内有七萬七百房室一一房内於七天女一一天女婇女亦七其天女者並帝釋正妃其外却敵及内諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百婇女妃及婇女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周廻九十由旬高四十五由旬釋提桓因所住之處並是瑠璃所成地皆柔滑衆寶塡廁譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足帝釋住處亦復如是皆以瑠璃所成衆寶莊嚴其地柔軟脚所履踐即便陷没脚若起時還復如本如細綿聚及兜羅綿帝釋住處亦復如是脚踐則没舉足便起

灑散雜華燒香芬馥懸諸天衣及寶華鬘如是處者釋提桓因與阿修羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住帝釋眞身與舍脂共住是其城内四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺館雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿第一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量筭數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴譬如比地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢天大城内如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布須彌山上善見大城其西北角從門闥外二十由旬忉利諸天有善法堂徑三十由旬周迴九十由旬高四十五由旬並瑠璃所成地皆柔滑衆寶填廁譬如比地妙好

氀毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴填滿具足善法妙堂亦復如是柔滑可愛脚踐便沒移足還起種種莊嚴具如前說有三皮持之所圍繞一眞金所成二白銀三瑠璃其一一層三重寶鈴微風吹動出妙音聲譬如五分音樂如前所說多羅樹聲能令衆生起五欲縛是堂中央衆寶大柱聳出堂上其柱最頂覆金露盤種種莊嚴並皆具足是中央大柱圍一由旬徑三分之一其一椽桷有十六柱其一一柱復十六柱之所圍繞一一椽桷爲二百七十二柱之所支持其諸椽桷分爲三分一分有四千五十二周迴三分一萬二千一百五十六椽椽都有三十三億六千四百三十二柱是柱下至地上不至桷如一髮許或有一柱上至於桷下不至地如一髮許以是義故是善法堂住在空中不可了覺四方門屋一者正東二者正西三者正南四者正北是善法堂外處處有大寶池天水盈滿四寶爲塼構壘底岸金銀瑠璃及玻瓈柯之所成就其地四邊亦以寶塼爲其階道一一池中有無量華五寶所成謂金銀瑠璃玻瓈柯呵梨多是諸池內有四寶船泛漾其中復有八種水戲之具一者跳入水樓二者以七寶函注水灌身三者擊水之具以爲音樂四者水濺以爲嬉戲五者水輪車六者浮屋七者寶輪鷰騑八者繩縷自縋旋迴激蕩其中男女諸天乘船遊戲隨心遲速空中諸華自然來集莊嚴天身乃至多有諸天殿堂皆悉遍滿亦復如是是善法堂外有大園林金城圍繞周迴一千

由旬城高一由旬埤垸半由旬其門高二由旬廣十二由旬有一一門九十九門又一小門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種彫飾是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶華亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婬女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從法堂

城出入是園中相與觀聽是中天子亦奏音樂時諸女天從善法堂出園觀看因如是事男女諸天恒受戲樂從其大城西北角門取善法堂門二十由旬廣十由旬其地平滑瑠璃所成可愛柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人等象馬華樹種種具足又如耳璫衆寶合成其路亦爾脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所莊嚴一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊挾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五寶華亦如

前說四種寶船汎漾其內入水戲具乘船遊戲遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂手足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿亦如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量無數充滿其中是時忉利諸天欲入此園其善法堂有風名曰合聚聚集故華吹令出外其地淨潔無復萎華復有別風名曰剃刀吹外園林及以池沼取諸新華青黃赤白雜色之華既取華已時合聚風聚集此華入善法堂內遍布其地作諸形像或現金銀杖形或現蓮華形或氍毹形或羺羊形或師子戲像或現象馬車步兵等像或現麞鹿獸像或現迦樓龍馬之像因此次第周帀遍滿善法堂地華厚至膝莊嚴具足是時諸天圍繞帝釋恭敬爲尊入此園裏善法堂內最中柱邊有師子座釋提桓因昇座而坐左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名修毘羅是忉利天二大將軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毘留勒天王依南門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毘沙門天王依北門住共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事比丘是月八日是

四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月十四日是四天王太子遍行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少修行福德若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長比丘月十五日時四天王自行世間次第觀察當於今日若多若少一切諸人受持八戒若多若少皆行布施若多若少修行福德若多若少恭敬父母及沙門婆羅門家內尊長黑半亦如是比丘是時若無多人受持八戒若無多人修行布施若無多人修福德行若無多人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長比丘時忉利天善法堂內正坐集時爾時四王往法堂所諮問帝釋說世間事白言善尊無多諸人受持八戒無多諸人修行布施無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長是時忉利諸天及釋提桓因聞此事已生憂惱心說如是言是事非善是事非如法若諸人等無多受八戒無多行布施無多修行福行無多諸人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸天眷屬方應減少修羅伴侶日向增多比丘若人多受持八戒多修行布施多修福行多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長爾時四王往法堂所諮問帝釋說世間事白言善尊多有諸人受持八戒多人修行布施多人修行福行多人恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長爾時忉利天聞四王言心生歡喜說如

是言是事甚善是事如法若諸人等多受持八戒多修行布施多行福行多恭敬父母沙門婆羅門及家中尊長諸天眷屬日向滋多修羅伴侶稍就減少比丘爾時釋提桓因自坐之處是天坐處於中正坐隨從天心令其歡喜而說偈言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人修七法
當來如我今

比丘是釋提桓因偈是爲邪歌非是善歌是爲邪言非是善言云何如此比丘是釋提桓因未解脫生未解脫老未解脫死未解脫憂未解脫悲未解脫苦未解脫惱未解脫五陰比丘若有比丘成阿羅訶滅盡諸漏修道究竟正智解脫盡諸有結如是比丘若說此偈堪說善言

是月初八日　十四及十五　并月二十三
下九及三十　三時十五齋　受持八分戒
靜心所攝治　若受持布薩　是人修七法
當來如我今

比丘是比丘偈乃是善歌非是邪歌乃是善言非是邪言云何如此是比丘已解脫生已解脫老已解脫死已解脫憂已解脫悲已解脫苦已解脫惱已解脫五陰即說祇夜言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是時四天王
上善法堂所　諸天大集會　奏聞諸善惡
是世間人意　與道法相應　善尊有多人

行施受布薩　伏瞋能修道　男女福增益
是時忉利天　得信甚歡喜　數數生隨喜
四大王善說　諸天樂眷屬　轉轉得增多
願修羅伴侶　日日就損減　隨憶念正覺
法正說聖衆　諸天安樂住　心常生歡喜
世果出世果　人道所能得　若依佛法僧
住於三寶境　我今爲汝等　說三賢善道
若人求眞實　捨惡修行善　無有如是貨
由少能獲多　如諸忉利天　行小善生天
帝釋等諸天　大福德多聞　聚集善法堂
及諸餘住處　男女善行香　四王所奏聞
清淨天所愛　薰習遍諸天

是諸天子形色不同衣服亦異衆寶莊嚴種種差別善法堂內四色寶華人華晃曜互相映發譬如寶舍滿中衆寶其善法堂可愛如是云何此堂說爲善法是諸天等聚集其中多讚歎佛多讚歎法多讚歎僧分別世間邪正之事宣說種種出世之道園等諸處無如是事故名其地爲善法堂是事佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第二

音釋

構居候切　氍毹氍其俱切毹霜俱切氍毹毛席也　摒陂病切棄也
鏵户瓜切鍫也　穽疾郢切陷也　仄札色切傾也　羆逋眉切　蠆丑邁切毒蟲也
梛于遮切木名　埤堄埤匹詣切堄研計切城上垣也　鷿鷉鷿步覓切鷉天兮切　塹七豔切坑也　栅恥格切編木爲之也　縋馳僞切以繩縋物也　羺奴溝切胡羊也

立世阿毗曇論卷第三

陳天竺三藏眞諦譯

歡喜園品第九

善見大城北門之外二十由旬諸忉利天有大園林名曰歡喜此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸餘如前說四邊寶階亦如前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說園中有樹名曰歡喜樹所生華名曼陀羅其形大小如大車輪其色相貌如火光焰其華輕重如人中華歡喜樹者此園中有餘處皆無此園周迴一千由旬徑三百三十三由旬三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如壯地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去有百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壷口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間

地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從歡喜園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城壯門至歡喜園南門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸華果種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即没舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲歡喜此園大池名曰歡喜其園有樹亦名歡喜其華名曼陀羅是三物者唯此園有餘園則無復何因緣名曰歡喜爾時忉

利諸天欲入此園生大歡喜最受戲樂極相嬉樂故曰歡喜是義佛世尊說如是我聞

衆車園品第十

善見大城東門闠外去二十由旬諸忉利天有園名曰衆車園中大池名質多羅方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說及四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是外林中一切諸華開敷鮮禜諸女天等音樂謳歌時諸天子從衆車園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園

内女天亦出觀聽園内女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園内天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東門至衆車園西門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔輭衆寶莊嚴譬如比地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即没舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構成餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其内八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名曰衆車此中有大池名質多羅其中有樹亦名質多羅此樹生種種華唯此園有餘園則無復有因緣名質多羅是時忉利諸天欲入此園中著種種寶物莊嚴其身微妙最極著種種仗器如臨戰時乘種種乘入此園林在其園内及欲出時取質多羅樹種種妙華莊嚴車乘轅軛轂輞具足嚴飾一切諸乘並皆

如是此質多羅樹華及天身瓔珞諸寶車乘所出光明互相映發以是因緣此妙園中種種光明聚集其内由此義故名衆車園復有自然名衆車園是義佛世尊說如是我聞

惡口園品第十一

善見大城南門闔外二十由旬諸忉利天有園名曰惡口園中大池名曰惡口方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說其一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壼口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷

鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從惡口園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園内女天亦出觀聽園内女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園内天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因縁受諸戲樂從善見大城南門至惡口園北門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如比地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即没舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其内八種水戲之具乗船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量大衆充滿國土云何此園名爲惡口園有大池名曰惡口其中有樹亦名惡口樹有華亦名惡口唯此園有餘處則無復有因縁名爲惡口是時忉利諸天欲入此園作是鬪諍覺觀思惟我等今者往彼攻擊鬪戰脩羅復有彼此互相嫉妬貪著五欲

諍其前後因是事故說諸惡言是故此地名
惡口園復有自然名爲惡口是義佛世尊說
如是我聞

雜園品第十二

善見大城西門闉外至雜園東門其中間路
長二十由旬是諸忉利天園中有方池名曰
雜池面百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲
塼累其底岸餘如上說四寶階道五種寶華
亦如上說四種寶船及八水戲是中諸天須
彼華時應念來至善果報故雨衆寶華灑散
諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊
嚴身臂首足自然隨著是其池岸五種寶樹
羅列遍滿餘如前說其樹中間及衆寶堂殿
諸男女天居止遍滿具如上說是園周迴一
千由旬徑三分之一金城之所圍繞是城高
一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓
一由旬半十十由旬有一一門九十九門復
一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼
妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕
鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶
柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如
上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊
嚴亦如上說五種寶華及四寶船八水戲等
池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸
男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如
上說其一一塹廣二由旬深一由旬半形如
壺口下廣上狹天水盈滿並如前說是塹間
地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林
之所圍繞亦如上說是時外林一切諸華開
敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從雜

園中出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園内女天亦出觀聽園内女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園内天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因縁受諸戲樂從善見大城西門至雜園東門其路中間二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其内八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如上說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如上說其樹中間有諸寶池及衆寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土云何此園名爲雜園因是園中有一大池名曰雜池亦有雜樹及諸雜華惟此園有餘處則無復有因縁名爲雜園是時忉利諸男女天來入此園最爲雜聚歌舞音樂及衆遊戲並相糅雜餘園集時一切外邊諸天並不得入悉被禁斷此園集時無有隔礙大城諸天及諸外

天入園遊戲相雜受樂是故名曰雜園復有
自然名為雜園是義佛世尊說如是我聞

波利夜多園品第十三

善見大城東北角門之外二十由旬諸忉利
天有大園林名波利夜多此園有方池亦名
波利夜多面百由旬深亦如是天水盈滿四
寶為塼累其底岸餘如前說四邊寶階亦如
前說五種寶華亦如前說四種寶船及八種
戲隨心遲速是中諸天須彼華時應念來至
善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹
諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然
隨著其池岸上五種寶樹羅列遍滿餘如前
說其樹中間及衆寶堂殿諸男女天居止遍
滿具如上說園中有樹名波利夜多亦名拘
毘陀羅是樹生長具足形容可愛枝葉相覆
密厚多葉久住不凋一切風雨不能侵入譬
如裝華鬘師裝飾華鬘及以耳璫其樹形相
可愛如是上如傘蓋次第相覆高百由旬下
本洪直都無瘤節五十由旬方有枝條樹身
徑刺廣五由旬圍十五由旬其一一枝橫出
五十由旬間中亘度一百由旬周廻三百由
旬下有寶石名曰班紵劍婆羅長五十由旬
廣十由旬皆瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴
譬如北地妙好氍毹種種雕鏤人非人象鳥
獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成是班
紵劍婆羅亦復如是脚履即沒舉足便起如
兜羅綿及以木綿是班紵劍婆羅其體柔軟
亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮持四
寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一
寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸

天起五欲縛餘如上說四邊階道金銀瑠璃玻瓈所成園中處處有池亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處亦如上說是園周迴一千由旬徑度三分之一金城所繞是城高一由旬埤垷一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說有四寶船亦如上說其池岸上五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處是城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等音樂謳歌時諸天子從波利夜多園出林觀聽諸天子等於外林中音樂謳歌園內女天亦出觀聽園內女天又奏音樂外諸天子入園觀聽園內天子亦奏音樂園外女天亦入園聽以此因緣受諸戲樂從善見大城東北角門至園西南角門其中間路二十由旬廣十由旬並瑠璃爲地平滑柔軟衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹人非人象鳥獸華草種種具足亦如耳璫衆寶合成其路形相亦復如是脚履即沒舉足便起如兜羅綿及以木綿其路柔軟亦復如是三種皮持之所嚴飾一一皮

持四寶所成一一皮持三層寶鈴之所圍繞一一寶鈴四寶所成微風吹動出妙音聲能令諸天起五欲縛是路兩邊夾二江水名曰長形亦長二十由旬廣十由旬八功德水自然盈滿其江兩邊並四寶塼之所構治餘如前說其江四邊四寶階道亦如前說是江水中有五種寶華亦如前說四種寶船泛漾其內八種水戲之具乘船遊觀遲速任心並如前說是中諸天須彼華來隨念即至善果報故雨衆寶華灑散諸天復有別風吹諸華鬘隨其身分所須莊嚴身臂首足自然隨著二江外岸五種寶樹羅列遍滿餘如前說其樹中間有諸寶池及寶殿堂諸男女天並於中住無量天衆充滿國土如是佛世尊說比丘爾時忉利天波利夜多拘毗陀羅樹葉黃欲落是時諸天踊躍歡喜作如是言今時忉利天波利夜多樹其葉轉黃不久凋落比丘是時忉利天波利夜多樹其葉落已是時諸天踊躍歡喜作如是言諸天波利夜多樹葉已落不久生葫比丘是時忉利天波利夜多樹既生葫已一切諸天踊躍歡喜作如是言今時波利夜多樹既生葫已不久微現縹色比丘是時波利夜多樹現縹色已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹現縹色已不久當出華荅比丘是時波利夜多樹出華荅已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既出荅已不久其華稍開既稍開已諸天爾時歡喜踊躍作如是言波利夜多樹既稍開已不久當成一切開敷比丘是時波利夜多樹既開敷已華色遍照五十由旬其華妙

香亦熏五十由旬若東風雨時吹此樹華香熏西方一百由旬若西風雨時吹此華香熏於東方一百由旬若南風雨時吹此華香熏於北方一百由旬若北風雨時吹此華香熏於南方一百由旬比丘如是忉利天波利夜多樹神力威德比丘若佛弟子依如來所說正法律者由信根故離自居家修無家道爲是事故起決定心比丘如是人者譬如波利夜多樹其葉黃時比丘是時佛弟子剃除鬚髮被服法衣離自居家修無家道比丘如是人者譬如波利夜多樹葉已落時比丘若佛弟子離諸欲塵離諸惡法有覺有觀有喜有樂從離生起修習初禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹初生萌時比丘是時覺觀已寂滅故依內澄清心行二方便故無

覺無觀從定生起有喜有樂修習二禪入此中住比丘如是人者譬如波利夜多樹現標色時比丘時佛弟子離欲喜故住於捨心正念正智其身受樂是故聖師說如是教若住於樂有捨有念修習三禪入於中住比丘如是人者譬如波利夜多樹生華苞時比丘若佛弟子苦滅盡故樂已過故昔時憂喜已滅盡故無苦無樂捨念清淨修習四禪入於中住如是人者譬如波利夜多樹華稍開時比丘若佛弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有生故得此智比丘如是人者譬如波利夜多樹一切開時比丘是諸比丘諸漏已盡修道究竟正慧解脫有結已盡忉利等天說讚歎言善友彼處是人某姓

某名及某郡縣一切國土離自居家修無家道某名比丘是出家弟子依止弟子諸漏盡故無漏心解脫及般若解脫現世已證入此中住其生已盡修道究竟衆事已辦無復有生故得此智是諸比丘諸漏已盡正智解脫有法已盡如是神力及是威德譬如波利夜多樹是時忉利波利夜多樹一切開敷復有諸天守護園者往帝釋所白帝釋言天王波利夜多樹悉開敷已是故天尊應知時節諸天復有象王名伊羅槃行園所乘其身長九由旬高三由旬其形相稱爾時釋提桓因遣使報象言善友波利夜多樹一切開已諸天當往到彼入園遊觀是故汝今當自裝飾象聞使言踊躍歡喜譬如諸人初求婚時及迎婦時一切吉祥希有之事象王歡喜亦復如是爾時象王即化其頭爲三十三頭其一一頭各有六牙其一一牙有七寶池其一一池各生七蓮其一一蓮各生七華其一一華各生七葉其一一葉各七天女如是妓女天有七七重數圍繞蓮子顯現可愛以是因緣衆華莊嚴皆悉具足諸忉利天恭敬帝釋以爲衆首前昇象上依中頭坐左右兩邊各十六天一切諸天各自思惟我中頭坐若眞實者唯天帝釋獨居中坐三十三天先登象已其餘天衆次第並登是天帝釋有二太子一名栴檀二名修毗爲忉利天最大將軍亦昇象上諸妙女天有最勝者一名阿嵐浮婆二名窶奢計尸三名分陀利柯四名尼羅五名阿樓那六名翳尼鉢婆七名修鉢婆八名鉢陀羅九名須跋陀羅十名摩頭柯婆致如是女

等亦昇象上復有男妙天一名阿嵐浮二名達頭樓眉三名鋭浮樓四名尸棄如是天等亦昇象上並在象上歌奏音樂一切諸天並昇象已是時象王踊躍歡喜譬如諸王受權頂職亦如少壯臨婚禮時行正法竟以諸妙華莊嚴身首象王歡喜亦復如是爾時象王作大雷聲降霔甘雨弁散雹光象王化作華上妓女歌舞作樂種種姿態諸天妓女及以伎男歌舞作樂是時象王作大雷聲馳遊徐步如結華鬘如是三轉至波利夜多園時忉利天從上俱下上班紂劒摩羅寶石若不周坐石便更長諸天福故是阿夷羅婆那象王更變化身作天童子著寶臂印及寶耳璫種種嚴具受五欲塵相應戲樂有餘天子別乘象馬車轝樓閣又有諸天乘衆寶船從長形江隨心速疾入此園中於其園內歌人別處舞人別處絃管別處大集別處此中諸天用天四月受五塵欲具足相應遊戲快樂若准人中日月一萬二千年天壽十年三分之一園中用盡忉利諸園此六最大又有大小諸園布滿天上此義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第三

音釋

雕鏤（雕丁聊切琢也鏤郎豆切刻也）軶（乙革切較耑橫木也）輞（文紡切輞車也）糅（如又切雜也）荅（胡紺切華心欲抽也）

立世阿毗曇論卷第四

陳 天竺三藏眞諦譯

提頭賴吒城品第十四

須彌山王凡有四頂東西南北其東頂者眞金所成其西頂者白銀所成其北頂者瑠璃所成其南頂者玻瓈所成復有一切衆寶所成復多七性是四頂者上廣下狹譬如蓮芙其最狹處周圍一千五百由旬其最大處經七百由旬周圍二千一百由旬是四頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生一切皆食天須陀味不相殘害有金剛手一切諸天依此中住有四由乾陀山一東二西三北四南東由乾陀山山有兩頂西北南亦復如是東二頂者眞金所成西二頂者白銀所成北二頂者瑠璃所成南二頂者玻瓈所成復有一切衆寶所成復有七性上廣下狹狀如蓮芙其最狹處經三百五十由旬周圍一千五十由旬其最大處經五百由旬周圍一千五百由旬是八頂處多有諸獸復有衆鳥師子虎豹並悉化生皆食天須陀味不相殘害有金剛手諸天依此中住如是山山其頂兩倍乃至第七尼民陀山則有五百一十二頂是七山頂高廣向外次第半減東由乾陀山二頂中間有於國土名提頭賴吒周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄一半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之

所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壷口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂提頭賴吒城西南角是提頭賴吒天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壷口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四

邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如綦道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五花鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增减稱量料數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢天大城内如是等聲恒無斷絶所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是提頭賴吒大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中提頭賴吒天王依此中住王領所極從由乾陀山東至鐵圍山乾闥婆天是王所領如是義者是佛所說如是我聞

毘留勒叉城品第十五

南由乾陀山二頂中間有一國土名毘留勒叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十

十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶栅亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一塹者廣二由旬深一由旬半形如壼口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂毘留勒叉城西南角是毘留勒叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶栅亦如上說七重多羅樹林之所圍繞亦如上說其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴亦如上說五種寶華亦如上說及四寶船亦如上說池岸五種寶樹亦如上說乃至四寶堂殿諸男女天之所住處其城外邊三重寶塹餘如上說一一寶塹廣二由旬深一由旬半形如壼口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女宮殿羅列

三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出觀聽音樂諸女天等從城中出觀聽音樂以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作是事以為戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住其中或為守護或為戲樂或為莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢天大城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是毗留勒叉大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中毘樓勒叉天王依此中住王領所極從由乾陀山南至鐵圍山拘槃茶神是王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘留博叉城品第十六

西由乾陀山有二頂中間有國名毘留博叉周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛並如上說外七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞亦如上說是時外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘樓博叉天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅林之所圍繞其樹中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹并四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上

說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並共觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有住處重層尖屋或有住處多層高樓或有住處臺觀雲聳或有住處四周却敵隨其福德衆寶所成平正端直是天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作此事以爲戲樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子正住其中或爲守護或爲戲樂或爲莊嚴市中間路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍鬚華草皆如前說乃至燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象聲馬聲車聲螺聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲笳聲音樂聲又有聲言善來善來願食願飲我今供養是毘留博叉大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城中毘留博叉天王之所住處王領所極從由乾陀山西至鐵圍邊一切諸龍迦樓羅鳥是王所領如是義者佛世尊說如是我聞

毘沙門城品第十七

北由乾陀山有二頂中間有國名毗沙門周圍一千由旬金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門九十九門復一小門足一百門是諸門者皆衆寶所成摩尼妙寶之所莊嚴譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重多羅樹之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹乃至四寶堂殿諸男女天之所居止並如上說其城外邊有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半形如壺口下廣上狹天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林之所圍繞皆如上說是時外林一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從大城出觀聽音樂諸女天等從大城出亦聽音樂以是因緣受諸戲樂城西南角是毘沙門天王之所住處周圍二百五十由旬金城圍繞高十由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門二十四大門復一小門足二十五門如是諸門皆衆寶所成譬如妙好氍毹種種雕鏤是門又有四軍防衛外有七重寶柵七重寶多羅樹林之所圍繞其林中間有諸寶池相去百弓種種莊嚴五種寶華及四寶船池岸五種寶樹四寶堂殿諸男女天之所住處皆如上說其城外有三重寶塹其一一塹廣二由旬深一由旬半天水盈滿並如上說是塹間地有諸婇女堂殿羅列三重塹外七寶樹林

之所圍繞皆如上說是外林中一切諸華開敷鮮榮諸女天等奏諸音樂時諸天子從城中出并諸女天並相觀聽以是因緣受諸戲樂是大城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城或有住處四相應舍或有重層尖屋或有多層高樓或有臺觀雲聳或有四周却敵隨其福業衆寶所成平正端直其天城路其數五十四陌相通行列分明皆如棊道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿一穀米市二衣服市三衆香市四飲食市五華鬘市六工巧市七婬女市處處並有市官是諸市中諸天男女往來貿易商量貴賤求索增減稱量料數具市鄽法雖作此事以爲戲樂無有取與無我所心脫欲所須便可提去若業相應隨意而取業不相應便作是言此物奇貴非我所須當四衢道象馬車兵之所莊嚴及諸天子止住此處或爲守護戲樂莊嚴其市中路一切瑠璃軟滑可愛衆寶莊嚴亦如北地妙好氍毹龍獸華草皆如上說燒香散華懸諸天衣亦復如是復於處處竪立旛幢是天城內如是等聲恒無斷絕所謂象馬車螺等聲波那婆聲鼓聲牟澄伽聲銘聲音樂聲又有聲言善來善來願飲願食我今供養是毘沙門大城是天子住處復有天州天郡天縣天村周帀遍布此大城內毘沙門天王之所住處王領所極從由乾陀山北至鐵圍邊一切夜叉神是王所領是毘沙門城最饒多佉陀尼蒲闍尼飲食是故亦名阿羅珂漫陀如是義者佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第四

音釋

狹 轄夾切隘也 鄽 澄延切市易邸舍也 貿 莫候切市易也 佉 丘加切

立世阿毗曇論卷第五

陳 天竺三藏眞諦譯

天非天鬪戰品第十八

須彌山王上頂平地瑠璃所成軟滑可愛衆寶莊嚴譬如北地妙好氍毹種種雕鏤亦如耳璫衆寶裝飾脚蹊便没舉足即起如兠羅綿其地柔軟亦復如是金城圍繞高一由旬埤堄高半由旬城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門三萬二千門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象馬車軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上説乃至諸天男女遍滿其中亦復如是須彌山王從其上頂向下二萬由旬是第一層是層四出並五十由旬周廻增本四百由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴其城外邊有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至天子天女遍滿國土亦復如是有諸天子名曰持鬘於此中住是須彌山本周圍數更增四百由旬合本八百由旬從頂向下四萬由旬是第二層四出並廣上層五十由旬金城圍繞高

一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名曰常勝於此中住須彌山王本周圍數更增八百由旬合本一千二百由旬從頂向下六萬由旬是第三層四出並廣二層五十由旬金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛亦護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是有諸天子名手持寶器於此中住金城圍繞種種莊嚴亦如上說乃至諸天子等遍滿國土亦復如是須彌山王本周圍數更增四百由旬合本一千六百由旬是第四層廣上三層四出並五十由旬從海水際向上五十由旬是須彌山王第四層廣第三層五十由旬厚亦如此金城圍繞高一由旬埤堄一由旬半城門高二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門無數千門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶具

足是諸城門亦復如是諸城門邊象馬四軍之所防衛爲護國土遊戲莊嚴有諸寶池四寶爲塼累其底岸乃至諸天子等遍滿國土亦復如是此第四層四天王軍之所住處是層之外又出四百五十由旬周廻一千八百由旬有諸龍獸及金翅鳥之所住處須彌山王上下諸層並厚五十由旬其海中諸層悉是修羅住處此阿修羅爲得諸天五事因緣故往攻伐何者爲五一天須陀味二諸天平地三諸天園林四諸天國邑五諸天童女爲是五事往擊諸天諸天亦欲得彼五事往擊修羅何者爲五一阿修羅須陀味二修羅平地三修羅園林四修羅國邑五修羅童女爲是五事往擊修羅是時修羅來擊諸天先於水際與龍鳥鬬若不如時更退還本若戰勝時登最下層共四王軍及諸龍鳥亦登此層一時共鬬修羅不如更退還本若戰勝時登下二層與四王軍及持寶器天諸龍鳥等一時共鬬修羅若不如時更退還本若戰勝者登下三層與常勝天及持寶器并四王軍諸龍鳥等一時共鬬若不如時更退還本若戰勝時登下四層與持鬘天及下諸天并四王軍諸龍鳥等一時共鬬若不如者從此還本若戰勝時登須彌上頂是持鬘諸天往帝釋所報如是事善尊阿修羅已來是時帝釋以一千馬駕其一車以阿羅漢衣爲其旛幢象馬四兵不相參雜衆軍圍繞出往戰所時三十三天王亦各皆有四部軍衆之所圍繞亦到戰所王二太子栴檀須毘亦有四軍之所圍繞同往戰所時四天王亦有四軍之所圍

繞同往戰所日月天子亦有四軍之所圍繞同往戰所如是諸天並前車將軍於是處所與修羅起大鬬戰其象軍者與象軍鬬車馬步軍到皆如是若鬬戰時其先來者必自前退是事法然如是事者佛世尊說比丘往昔諸天共攻修羅正鬬戰時兩軍交刃諸天軍勝修羅退散比丘修羅退時面向南走還其本住諸天逐退比丘爾時修羅作是思惟諸天大勝我等退散諸天逐退必急我軍尚可須更決戰第二戰時諸天大勝修羅又退是時修羅復向南走還其本住諸天逐退比丘是時修羅更復思惟諸天大勝我等退散諸天逐退必急我今軍衆未盡必須更決比丘第三戰時諸天又勝修羅退散還至本城閉門而住比丘是時修羅更復思惟我已入城諸天雖來不能攻我比丘諸天亦作是念諸阿修羅既入其城不可復攻是時諸天周帀圍繞令其境界山在城內諸天遂得共食修羅須陀之味據其平地及諸園林并其國邑諸童女等悉皆計錄取其財寶男女戶口收縛無遺若諸天作意欲入彼城我與修羅同共飲食既爲親戚應往訊覲隨意往返飲食言談既入城已若作不相應心以是心故自然還出云何如是此城是阿修羅無畏處故諸天如意住此國土修羅童女既被縛錄若欲去時將還天上時諸修羅裏須陀味往贖家口入諸天城處處訪問若見眷屬與諸天等論價貴賤若贖得相隨還本若諸天退敗被執縛時亦復如是忉利天上善見大城釋提桓因之所住處阿修羅城是阿修羅王之

所住處如忉利天伊羅槃行園象王如是阿修羅亦有象王名跋陀婆呵乘行園林如忉利天善住象王鬪戰所乘如是阿修羅鴟羅婆象王鬪戰所乘如忉利天州郡縣等修羅境界亦復如是如忉利天衣服飲食種種莊嚴修羅亦爾除善法堂及皮禪延多重閣如是義者佛世尊說如是我聞

日月行品第十九

從閻浮提地高四萬由旬是處日月行半須彌山等遊乾陀山是日月宮殿團圓如鼓是月宮者厚五十由旬廣五十由旬周廻一百五十由旬是月宮殿瑠璃所成白銀所覆水大分多下際水分復爲最多其下際光亦爲最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門凡十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是是地門邊象車四軍之所莊嚴是諸天子莊嚴鎧仗聚集其中爲護國土及遊戲莊嚴處處寶池天水盈滿四寶爲塼累其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是是宮殿者說名栴檀是月天子於其中住亦名栴檀宮殿天子悉名栴檀如是宮殿住四十餘刧巳衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中是日宮者厚五十一由旬廣五十一由旬周廻一百五十三由旬是日宮殿玻瓈所成赤金所覆

火大分多下際火分復爲最多其下際光亦爲最勝是其上際金城圍繞城高一由旬埤堄高半由旬城門二由旬門樓一由旬半十十由旬有一一門有十四門并一小門是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾譬如北地妙好氍毹人非人等龍獸草木及諸雜華莫不畢備亦如耳璫衆寶莊嚴塡滿具足是諸城門亦復如是是城門邊象車四軍之所防衛爲護國土及莊嚴遊戲處處寶池天水盈滿四寶爲塼壘其底岸餘如上說乃至諸天男女遍滿其中亦復如是宮殿說名修野是日天子於其中住亦名修野宮殿天子悉名修野是宮殿住四十餘劫以衆生業增上緣故恒行光照天子在時宮殿恒行天若不在宮殿亦行天子還時隨宮所在即下其中其星宮殿極最小者經半俱盧舍周迴廣一俱盧舍半其星大者經十六由旬周迴四十八由旬日月之前有行樂天子是天子者若遊行時則受戲樂以衆生業增上緣故故有風輪恒吹迴轉以風吹故日月等宮迴轉不息日宮殿者行一百八十路月宮殿者行十五路日十二路是月一路若日出入時十二日所行路月出入時一日行之得度從極南路至極北路二百九十由旬日月於是中行無有減長日復有兩路一者外路二者內路內路者從閻浮提路內至北鬱單越內路相去四億八萬八百由旬周迴十四億四萬二千四百由旬其外路者相去四億八萬一千三百八十由旬周迴十四億四萬四千一百四十由旬其月行者傍行則疾周行則遲

其日行者周行則疾傍行則遲日行與月或合或離一一日中日行四萬八千八十由旬合離皆爾若稍合時日日覆月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日一切被覆月光不現若稍離時日日行四萬八千八十由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便故十五日月大圓明如是數量日行周圍疾速於月四萬八千八十由旬

爾時世尊重宣此義而說偈言

四萬有八千　八十諸由旬　日逐月行爾
離月量亦然

日恒行一由旬半又一由旬九分之一其一一日出時如是入亦如是六月日中從內路出至於外路六月日從外路入至內路月恒行十九由旬又一由旬三分之一其一一日出亦如是入亦如是十五日從內路至外路十五日從外路至內路日若行東弗婆提內路取東弗婆提地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行閻浮提內路取閻浮提地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行西瞿耶尼內路取西瞿耶尼地南際相去六百八十三由旬又一由旬三分之一是中日行內路日若行北鬱單越內路取北鬱單越地南際相去三百五十由旬是中日行內路日若行東弗婆提外路從地南際取日外路三百九十三由旬又一由旬三分之一日於中行若日行閻浮提外路從地南際至日外路六十由旬是中日行外路若日行西瞿耶尼外路取地南際至日外路三百九十三由旬又一由

旬三分之一是中日行若日行北鬱單越外路取地南際六十由旬是中日行若日行東弗婆提內路則行西瞿耶尼外路則行南閻浮提北鬱單越中路是時東弗婆提日最長十八牟休多是時夜最短十二牟休多西瞿耶尼夜最長十八牟休多日最短十二牟休多閻浮提北鬱單越日夜等分並十五牟休多其六牟休多恒動二十四牟休多不動若日行東弗婆提外路則行西瞿耶尼內路則行南閻浮提北鬱單越中路是時東弗婆提夜最長十八牟休多日最短十二牟休多西瞿耶尼日最長十八牟休多夜最短十二牟休多南閻浮提北鬱單越日夜等分並十五牟休多若日行閻浮提內路則行北鬱單越外路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是閻浮提日最長十八牟休多夜最短十二牟休多北鬱單越夜最長十八牟休多日最短十二牟休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十五牟休多日若行南閻浮提外路則行北鬱單越內路則行東弗婆提西瞿耶尼中路是時閻浮提夜最長十八牟休多日最短十二牟休多北鬱單越日最長十八牟休多夜最短十二牟休多東弗婆提西瞿耶尼日夜等分並十五牟休多西瞿耶尼北鬱單越並如是說若世間中三十牟休多決定恒爲一日夜其一牟休多有三十分是一一分名曰羅婆日若增時日一羅婆日若減亦一羅婆夜亦如是若日減時夜增一羅婆若夜減時日增一羅婆若日最長十八牟休多是時夜則最短十二牟休多若日夜最長十八牟休多

是時日則最短十二牟休多若日夜等時日十五牟休多夜十五牟休多若五月十五日正圓滿西國始結夏時漢地安居已滿一月是時日則最長十八牟休多夜則最短十二牟休多從十六日減一羅婆月減一牟休多第二月又減一牟休多第三月又減一牟休多至八月十五日西國自恣時漢地受迦絺那衣時日夜平等各十五牟休多又從十六日乃至一月復減一牟休多第二月又減一牟休多第三月又減一牟休多至十一月十五日其夜最長十八牟休多其日最短十二牟休多是夜從此時日減一羅婆一月日則夜減一牟休多第二月又減一牟休多第三月又減一牟休多至二月十五日夜平等各十五牟休多又從十六日乃至一月復減一牟休多第二月復減一牟休多第三月復減一牟休多至五月十五日其日最長十八牟休多其夜最短十二牟休多復有别時若西國夏分第一月月中第二半第九日是爲六月九日是時日最長十八牟休多夜最短十二牟休多至九月九日日夜平等各十五牟休多十一月九日是夜最長十八牟休多日最短十二牟休多三月九日日夜平等各十五牟休多如此廻轉具足五年有一遊伽即兩閏月其一從月其二從日五年中間十二日又九日又六日又三日又十五日此中日夜是其長短月者分别三用一者分别月二分别十五日三分别圓滿日者分别夜日分别夏冬秋節分别年是三用從日得成閏月有兩者一從月二從日是閏月者從月所作

四月日應作兩小月一小月者是第三半中第二小月是第七半中一年之中應六小月五年足少三十日此三十日應補五年中若不作小月則月圓不當時是小月者從日所作依世間說以三十牟休多決定是一日夜分三十牟休多爲六十分日行疾故五十九分便周長餘一分因是事故二月則長一日又二月復長一日乃至一年足長六日如是五年則長一月用是一月補五年中是爲日家閏月若不作閏者時節及年差壞不當復次五年應兩閏月第一者在第三年第二者在第五年若月在閻浮提中更三月日至西瞿耶尼若比鬱單越則六月日東弗婆提則九月日若周一年還至閻浮提一天下中恒有夏冬春三時夏者爲春所隨冬者爲夏所

隨春者爲冬所隨東弗婆提八月十五日自恣時閻浮提是五月十五日結夏時西瞿耶尼二月十五日比鬱單越是十一月十五日東弗婆提夏分三月已出在東弗婆提南閻浮提二洲中間西瞿耶尼春分三月未出在閻浮提瞿耶尼二洲中間瞿耶尼春一月已出鬱單越冬分二月未出是爲三月在瞿耶尼鬱單越二洲中間鬱單越冬分二月已出弗婆提夏分一月未入是爲三月在鬱單越弗婆提二洲中間須彌山王在四天下之中央云何須彌山在四天下比邊所謂隨日行分判東弗婆提東方是南閻浮提北方東弗婆提西方是南閻浮提南方東弗婆提比方是南閻浮提西方東弗婆提南方是南閻浮提東方比鬱單越西瞿耶尼亦復如是南閻

浮提北鬱單越正對東弗婆提西瞿耶尼正對是時最初日月下生世間相去甚遠日下東弗婆提中央月下西瞿耶尼中央爾時光明遍照滿四天下日照一半月照一半若日已過東弗婆提中央北鬱單越日已沒南閻浮提日已出若月已過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若滿月夜已至鬱單越月正中時南閻浮提日則正中日過閻浮提中東弗婆提已沒西瞿耶尼已出若月過北鬱單越中央東弗婆提已出西瞿耶尼已沒東弗婆提若滿月夜月正中時西瞿耶尼日則正中日過西瞿耶尼中央閻浮提已沒鬱單越已出若月過東弗婆提中央鬱單越已沒閻浮提已出閻浮提滿月夜月正中時北鬱單越日則正中云何日月合在一處謂日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則盡是名黑半滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是合行世間則曰黑半圓滿日光經度七億二萬一千二百由旬周迴二十一億六萬三千六百由旬閻浮提日出時北鬱單越日沒時東弗婆提正中西瞿耶尼正夜是一天下四時由日得成如是義者佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第五

音釋

璫（都郎切充耳珠也器總名也）

塡（亭年切塞也）

鎧（可亥切甲也）

仗（直亮切兵）

立世阿毗曇論卷第六

陳 天竺三藏眞諦譯

云何品第二十

云何爲夜云何爲晝因日故夜因日故晝欲界者自性黒闇日光隱故是則爲夜日光顯故是則爲晝云何黒半云何白半由日黒半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黒半滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則日黒半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麁故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黒半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半云何冬時說醯曼多此時雪應落寒已至故是故冬時說名醯曼多世間立此自性名醯曼多云何春時名曰禽何日照炙時是正熱時正是渴時故說春時名爲禽何世間立此自性名爲禽何云何夏時名爲跋娑是天雨時是疑雨時是年初時是故說夏名曰跋娑世間自性立名跋娑云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水氣上昇所以知然深水最暖淺水則

寒寒節已至日行外路照炙不久陽氣在內食消則速以是事故冬時則寒云何春熱是禽何時水界長起已滅已盡草木乾萎地已燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時已過日行內路照炙則久身內火羸故春時熱云何夏時冷熱是大地入月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸鬱若風吹時蒸氣消已是時則寒風若不起是時即熱是故跋婆有時寒熱云何地獄名泥犁耶無戲樂故無喜樂故無行出故無福德故因不除離業故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶云何禽獸名底栗車因謟曲業於中受生復說此道衆生多覆身行故說名底栗車云何鬼道名閃多閻摩羅王名閃多故其生與王同類故名閃多復說此道與餘道往還善惡相通故名閃多云何說阿修羅道名阿修羅不能忍善不能一心下意諦聽善語種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿修羅云何天道說名提婆言提婆者善行之名因善行故於此道生復說提婆名曰光明恒有光故又提婆者名曰聖道又提婆者名曰意樂又提婆者名曰上道又提婆者應修應長一切善業以是義故名曰提婆云何人道說名摩㝹沙一聰明故二者勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故故說人道爲摩㝹沙云何此地名閻浮提因閻浮提樹故得是名云何說名西瞿耶尼此地在閻浮西故資生貿易悉

皆用牛牛名瞿耶尼故名此土爲西瞿耶尼云何名爲東毘提阿此地在閻浮東故形相可愛利養勝故故說東毘提阿云何名北鬱單越此地在閻浮北故心直善故後上勝故一切皆勝他處故故說名爲北鬱單越云何第一天名大王天提頭吒等四大王於中爲增上爲上首故云何第二天名爲忉利三十三天王於是中爲帝主王位自在故說爲忉利天云何第三天名爲夜摩日夜時節分分度時說如是言咄哉不可思議歡樂故名夜摩云何第四天名兜率陀歡樂飽滿於其資具自知滿足於八聖道不生知足故說名爲兜率陀天云何第五天名爲維摩羅昵是中諸天如意化作宮殿園林一切樂具於中受樂故名維摩羅昵云何第六天名波羅維摩婆奢他所化作宮殿園林一切樂具於中作自在討此是我所於中受樂故名波羅維摩婆奢云何第一梵名梵先行若人從欲界入色界前至此處故說梵先行云何第二名梵衆大梵王眷屬多故故名梵衆云何第三名大梵最勝初禪中間所造業所生故自在不係他故能觀別他事故爲已生應生作生故名大梵云何第二初禪天名曰少光說語時口中出光明少故故名少光云何第二名無量光是諸天等若說語時口中無量光明顯照故名無量光云何第三梵名遍勝光是諸天等若說言時口出光明遍一切處圓滿無餘故名遍勝光云何第三禪初天名曰少淨是中諸天所受樂少寂靜受樂與三禪相應受此少樂故名少淨云何第二天名無量淨

是中諸天樂勝於前寂靜受樂與三禪相應故名無量淨云何第三名曰徧淨是中受樂遍滿身心究竟無餘寂靜受樂與三禪相應諸天受此故名遍淨云何第四禪初天名曰無雲苦樂前滅故於先方便憂喜没盡故此中捨受智念清淨故是中諸天受此捨受故名無雲云何第二天名曰生福福者智念捨等相應諸禪所生故生已受用如此三枝故名生福云何第三名曰廣果廣者謂大容果功力及報所生此二者能攝定慧及離欲依止故名廣果云何第四名無想天是中諸天無有想故何者爲想通別二想各異生報此中無故唯有色陰及不相應行陰故名無想天云何那含天一名善現昔在因地可令見實無別義可令受可令解故名善現云何第

二名曰善見昔在因地增壽命具四支提財及他眥産并利益事善正守護於中生正見不除不取因前善現及如此因故名善見云何第三名不煩昔在因地不損惱他無妨礙意無相逼意因前善現及此業故是故名不煩云何第四名曰不燒是中諸天昔在因地不燒自身不困苦身又不燒他不困苦他自他亦樂行速疾通達故因前善現及此業故名無燒云何第五名阿迦尼吒迦尼吒者名曰下品前十七地並已過故復有從下品天至究竟天於中般涅槃故復有諸天名阿迦尼吒至般涅槃故是故名阿迦尼吒云何無色界第一天名曰空無邊入空者非所作非有爲不可塞礙過於礙相種種有相一想心所緣故無二無别因於此空業所生故故説

名爲空無邊入云何第二名識無邊入天識者第六意識此識内故細於外空過於礙相過於外相一想心所緣故無二無别因於此識業所生故故說名爲識無邊入云何第三名無所有入天無所有者除前二麤相離此二外無别境界過内外相一想心所緣故無二無别因於此心業所生故故說名爲無所有入云何第四名爲非想非非想入天非想者細故非前七定故說非想非非想者若無想定及無心定如此兩定名無想定同無心故今則有心故名非非想定因於此定業所生故故說名爲非想非非想入從閻浮提向下二萬由旬是處無間大地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄此二中間有餘地獄從閻浮提向上四萬由旬是四大天王天從閻浮提向上八萬由旬是三十三天住處從閻浮提向上十六萬由旬是夜摩天住處從閻浮提向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從閻浮提向上六億四萬由旬是化樂天住處從閻浮提向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處爲若近遠佛言比丘從閻浮提至梵處甚遠甚高相異相離比丘譬如九月十五月圓滿時若有一人在彼梵處放百丈方石墜向下界中間無礙到後歲九月月圓滿時至閻浮提梵處閻浮提近遠如是從梵處至少光天復倍於前從少光天至無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝光天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天

至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至生福天復遠一倍從生福天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天又遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天又遠一倍從不煩天至不燒天又遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大崟石山
六萬五千年　五百三十五　中間若無礙
方至於閻浮

閻浮提人若離神通及他功力無能於山壁柵中出入無礙閻浮提人若遊行者唯能至於大小黑山若離神通及他功力不能過此西瞿耶尼人若離神通及他功力無有能於山壁柵中出入無礙若遊行者惟能至其地際海邊若離神通及他功力不能過此東弗婆提人若離神通及他功力無有能於山壁柵中出入無礙若遊行者惟能至其地際海邊若離神通及他功力不能過此北鬱單越人若離神通及他功力無有能於壁柵山中出入無礙若遊行者惟至其地際山內邊若離神通及他功力無能過此四天王天自宮殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山內若離神通及他功力不能過此忉利諸天自宮殿處若離神通及他功力無有能於壁柵山中出入無礙若遊行者惟至鐵圍山際若離神通及他功力不能過此夜摩兜率陀天化樂他化自在及梵先行梵眾諸天自宮殿處若

離神通及他功力無有能於壁栅山中出入無礙若遊行者惟在一世界內若離神通及他功力不能過此大梵王天自宮殿處若離神通及他功力無有能於壁栅山中出入無礙若遊行者惟在千世界內若離神通及他功力不能過此從第二禪乃至阿迦尼吒天自宮殿處亦如前說若遊行者惟在一千世界內若離神通及他功力不能過此大地獄中以大獄卒作王富自在閻羅處地獄以閻羅王作王富自在一切禽獸及水羅刹以婆婁那王作王富自在諸蛇龍等以婆修吉龍王作王富自在諸大龍者以摩那斯龍王作王富自在諸象龍者以婁闍者利象王作王富自在諸飛鳥者以迦樓羅王作王富自在四足步行衆生以師子王作王富自在一切鬼道以鬼尊王作王富自在一切修羅道以四修羅王作王富自在一羅睺二波羅陀三毘摩質多四婆利毘盧遮閻浮提中以轉輪王作王富自在一處王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立西瞿耶尼以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立東弗婆提以轉輪王作王富自在國衆尊老作王富自在有時無王如劫初立北鬱單越以轉輪王作王富自在有時無王四天王處以大四天王作王富自在忉利天者以三十三天作王富自在夜摩天者以修夜摩王作王富自在兜率陀天以善足意王作王富自在化樂天者以善化王作王富自在他化自在天以令自在王作王富自在一切欲界中以有惡魔王作王

富自在一千世界中以大梵天王作王富自在世間及諸天魔王所大梵處沙門婆羅門及人天處以如來阿羅呵三藐三佛陀法然作王富自在若閻浮提嬰兒生已滿四月日如西瞿耶尼初生兒大東弗婆提初生嬰兒如閻浮提五月兒大若閻浮提嬰兒生已滿六月日如北鬱單越初生嬰兒如閻浮提兒年六歲四天王處初生嬰兒亦如是生至七日如父母大如閻浮提兒生七歲忉利天處初生嬰兒亦如是生至七日等於成人如閻浮提兒生八歲夜摩天處初生亦爾生至七日等於成人如閻浮提兒生九歲兜率陀天初生亦爾生至七日等於成人從化樂天乃至阿迦尼吒天稱其形相生便具足閻浮提一尋半是西瞿耶尼一尋西瞿耶尼一尋半是東弗婆提一尋東弗婆提一尋半是北鬱單越一尋四天王天一伽浮地是一由旬四分之一四天王身長二伽浮地忉利諸天長半由旬帝釋身者長三伽浮地夜摩諸天長一由旬兜率陀天長二由旬化樂諸天長四由旬他化自在天長八由旬一切色界至阿迦尼吒並長十二由旬從閻浮提至阿迦尼吒天並長自身四肘閻浮提衆生身色種種不同有白色者如夜婆那婆利柯止那等國有黑色者如跋婆羅敍蒱閣等國有青色者如陀眉羅辛呵羅等國有赤白色者如首陀阿毘羅等國有黄色者如基羅多及罽賓等國東弗婆提西瞿耶尼唯除黑色餘悉如閻浮提北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王天有四種色有紺有赤有黄有白一切欲界

諸天色皆亦如是云何諸天色有四種 初受生時若見紺華身則紺色餘色亦爾閻浮提人衣服有迦波娑芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子衣西瞿耶尼人衣者迦波娑衣芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣草衣樹皮衣獸皮衣板衣劫波樹子衣東弗婆提人迦波娑衣芻摩衣憍奢耶衣毛衣紵衣麻衣鬱單越人劫波樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅(此稱一兩)四天王天亦劫波衣長四十肘廣二十肘重半波羅忉利諸天亦著劫波衣長八十肘廣四十肘重一波羅四分之一夜摩天著劫波衣長百六十肘廣八十肘重一波羅八分之一兜率陀天著劫波衣長三百二十肘廣百六十肘重一波羅十六分之一化樂天乃至他化自在所著衣服隨心小大輕重亦爾閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分爲兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有辮髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後西瞿耶尼人所莊飾並皆被髮上下著衣如首陀阿毘羅國東弗婆提人髮莊飾剪前被後上下兩衣著下衣上衣繞身而已如央伽摩伽陀二國莊飾北鬱單越人所莊飾鬚髭翠黑恒如剃羅五日頭髮自然長横七指無有增減四天王天莊飾種種不同或有長髮分作兩髻或有剃落髮鬚或頂留一髻餘髮皆除名周羅髻或拔除鬚髮或有剪髮剪鬚或有辮髮或有 被髮或

剪前被後令圓或有裸形或著衣服或覆上露下或覆下露上或上下俱覆或止障前後欲界諸天莊飾亦復如是色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠過男女相形唯一種閻浮提人食粳米飯麥飯麨食魚食肉食細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼西瞿耶尼人所食飲食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼乳酪此中最多東弗婆提人食粳米飯麥飯及麨魚肉細佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼奢利粳米飯最饒比鬱單越人惟食奢利粳米飯不種自生無粃無碎亦無有糠自然淨米色香味觸並皆妙好如細蜂蜜其味甘美其中有樹名敦治枳羅其樹生子形如釜鍑又似椀者若人欲食取此樹子以持盛水別復有石名曰樹提

取此樹子以置石上石自生火是人將取奢利米瀉置器中無勞量准自然稱器飯成熟時石自還冷仍用前椀次第盛貯若餘人來欲須食者隨意取食不作此意彼人施我是作食人亦不作意我今施彼若食竟時擲之而去所餘器物及殘食等地裂受之受已還合四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身分是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪中乃至遍淨以喜爲食上去諸天以意業爲食閻浮提人所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜物真珠摩尼種種諸寶或取衆生以爲貿易西瞿耶尼貨易交關惟用犛牛東弗婆提貨易交關所用米穀比鬱單

越無有交關四天王天所資博易或生熟金銀或米穀等或諸雜貨真珠摩尼種種諸寶或取衆生以爲貨易一切欲界諸天亦復如是色界則無同欝單越閻浮提人或自殺生或令他殺死則食肉西瞿耶尼亦復如是東弗婆提人自不殺生不令他殺若有自死則食其肉北欝單越自不殺生不令他殺死不食肉四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天自殺令他殺死不食其肉從夜摩天上至阿迦尼吒不自殺生不令他殺死不食肉閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北欝單越人若眷屬死不送喪不燒不棄鳥爲送屍是鳥啄屍將至山外而便噉食四天王天其眷屬死亦不送屍不燒不棄如光焰沒無有死骸其上諸天一切如是閻浮提中有五種樹金樹銀樹玻瓈柯樹瑠璃樹呵利多樹西瞿耶尼東弗婆提樹亦如是北欝單越唯有呵利多樹餘四則無四天王天亦有五種寶樹並如上說一切欲界諸天有五種樹亦復如是色界天中並悉無樹閻浮提中有五種華金銀玻瓈柯瑠璃呵利多西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北欝單越有樹名散多那其華悉呵利多寶四天王天並有五種華一切欲界亦復如是色界都無閻浮提中有殿堂金銀瑠璃玻瓈柯呵利多有林木殿堂或有后屋土屋西瞿耶尼亦如是東弗婆提殿堂並金無有餘屋北欝單越有樹名曼殊沙如高大殿葉葉相蔽不入風霜一切諸人以爲住屋四天王天有五

種殿堂金銀瑠瓈玻璃柯呵利多一切欲界諸天亦復如是色界諸天有諸殿堂皆白色寶是中諸天昔在因地有徧悋心而行布施望得果報今於果地所得宮殿光色昬暗不能明淨若是諸天在因地中無徧悋心而行布施不望來果我有彼無我主彼不是正道理是法相應若能主者施不主者若行布施心淨安隱爲莊嚴心爲治淨心故行布施由此心故在果地中所得宮殿微妙光明無有暗濁閻浮提人若離神通及因他功力則不能通見山壁柵城障外等色西瞿耶尼東弗婆提北鬱單越若離神通及因他功力則不能通見山壁柵城障外等色四天王天若離神通及他功力於自處所不能通見壁山柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山内之色若離神通及他功力不能徹見此山之外忉利諸天於自宮殿若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見鐵圍山内若離神通及他功力不能徹見鐵圍山外從夜摩天乃至梵衆並皆如是大梵天王自宮殿處若離神通及他功力不能得見山壁柵城障外等色若遠觀時惟見一千世界之内若離神通及他功力不能徹見閻浮提人若索他女女家許已乃得迎接或有賣妾或有貨婢西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越人不索他女亦不迎妻不賣不贖若男子欲娶女時諦瞻彼女若女子欲羨男時亦須諦視若女不見男視餘女報言是人看汝即爲夫妻若男子不見女看餘男報言是人看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨共

往別處四天王天若索女天女家許已乃得迎接或貨或買一切欲界諸天亦復如是閻浮提中有男女根以相和合東弗婆提西瞿耶尼壯鬱單越亦皆如是四天王天及忉利天男女和合亦復如是夜摩諸天以相抱爲欲兜率陀天執手爲欲化樂諸天共笑爲欲他化自在天相視爲欲西瞿耶尼受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人乃至他化自在諸天欲勝於化樂亦皆兩倍閻浮提女人有惡食者有胎長者有初產者有飲兒者西瞿耶尼東弗婆提亦復如是北鬱單越女人有惡食者有胎長者有生產者惟不飲兒若生男兒及女兒者放四衢道毋以手指内其口中若行路人從此過者亦以手指内兒口中因此指觸身分長大鬱單越人男女別居不相交雜若生男時七日成人便入男羣若女生時七日成人便入女羣若男女初作欲意相携樹下是曼殊沙樹即便覆蔽欲事則成若不覆蔽便各相離知是邪婬即不敢犯四天王處諸女天等無有惡食無有胎長亦不生兒亦不飲兒男女天者或於膝上或於眠處皆得生兒若於毋膝及毋眠處生者女天作意此是我兒男天亦言此是我兒則唯一父一毋若於父膝及父眠處生惟有一父而諸妻妾皆得爲毋閻浮提人一生欲事無數無量亦有諸人修清淨行至死無欲西瞿耶尼其多欲者一生之中數至十二其中欲者數或至十亦有諸人修清淨行至死無欲東弗婆提其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有諸人修清淨行至死無欲鬱單

越人其多欲者一生之中數惟至五其中品者或至三四亦有諸人修清淨行至死無欲四天王天一生欲事無量無數亦有諸天修清淨行至死無欲一切欲界諸天亦復如是凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂若一切男人以不淨爲欲若諸天欲者以泄氣爲樂閻浮提人有三因緣勝欝單越及忉利天何者爲三一者勇猛二者憶持三者此中有梵行住欝單越人有三因緣勝閻浮提及忉利天一者無我所無藏畜二者壽量決定一千歲三者後必上昇忉利諸天有三因緣勝閻浮提及欝單越一者壽量長遠二者形相奇特三者快樂最多是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第六

音釋

萎 邕危切 枯也 燥 先到切 乾也 眤 尼質切 髻 吉詣切 束髮也 辮 婢典切 編髮也 麨 齒沼切 乾糧也 粃 補履切 不成粟也 釜鍑 釜奉甫切 鍑方六切 桸 虛宜切 杓也 [illegible] 音秦 牛名 褊悋 褊補典切 褊急也 悋良刃切 慳鄙也

立世阿毗曇論卷第七

陳天竺三藏真諦譯

受生品第二十一

造十惡業道最極重者生大阿鼻止地獄若次造輕惡次生餘輕地獄若復輕者次生閻羅八輕地獄若復輕者次生禽獸道若復輕者次生鬼道若造最輕十善業道生閻浮提最下品家或生除糞家或生屠膾家或生作樂家或生工巧家或生兵廝家若造次勝者則生長者家又次勝者生婆羅門家復勝此者生刹利家若復勝者生西瞿耶尼次復勝者生東弗婆提次勝者生北鬱單越次勝者生四天王次勝者生忉利天次勝者生夜摩天次勝者生兜駛多天次勝者生化樂天若造最勝十善業道生他化自在天若凡夫人者修習四種禪定各有三品謂下中上是人因下品初禪相應業生梵先行天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業於梵衆天生因上品業亦生此天因是業已得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品一禪相應業生無量光天因上品二禪相應業故生勝遍光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量

淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘因上品三禪相應業生遍淨天因中品三禪相應業生無量淨天因下品三禪相應業生少淨天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已至於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品二禪相應業生勝遍光天因中品二禪相應業生無量光天因下品二禪相應業生少光天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因上品初禪相應業生梵衆天因中品初禪業亦生此天因此業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品初禪相應業生梵先行天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘諸凡夫人隨餘業故餘處受生若凡夫人修習四無量心各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數

行如第四禪捨無量者如是修習如是數行如第三禪及第四禪是凡夫人修習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定凡夫人修習五有想各有三品謂下中上何者爲五一不淨想二過失想三死墮想四厭食想五一切世間無安想無憎違不淨想者如是修習如是數行如四種禪定有憎違不淨想及後四想如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習八種遍入各有三品謂下中上何等爲八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤我遍此想得知得見如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見作如是想三內無色想觀外色少如前四內無色想觀外色無量亦如前五六七八者並於內無色想觀四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想此八想中是第一第二如是修習如是數行如四禪定後六想者如是修習如是數行如第四禪是凡夫人修習十一切入各有三品謂下中上是八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切如是修習如是數行如其自地空一切入如空無邊入識一切入如識無邊入是凡夫人修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空處相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得

天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天因上品識無邊入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦

生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因此業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品無所有入相應業生無所有入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因中品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住

得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品識無邊入相應業生識無邊入天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由上品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由中品無邊空入相應業生空無邊入天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品無邊空入相應業亦生彼天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無遍樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生是凡夫人修習初禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪業報得無遍樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於

此生中得受無逼樂及以受樂第三禪及第四禪亦此生中受業果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品初禪亦如是凡夫人修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪業報得無逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得無逼樂及與受樂第三禪及第四禪此生中受果報但無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品二禪亦如是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪業報得無逼樂及與受樂受中

品上品第三禪業報於此生中得無逼樂及與受樂受初禪第二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘隨後報業餘處受生餘中品上品三禪亦如是是凡夫人修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘三禪業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘四禪中品上品亦如是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上

品空無邊入及上三無色定果報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品空無邊入亦如是是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品識無邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入天生於彼已受下品識無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無邊入及初後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘識無邊入中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四空定已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入天生於彼已受下品無所有無邊入業報得無逼樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是是凡夫人修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非想非非想無邊入果業得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報於此生中得無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是凡夫人隨後報業餘處受生餘中品上品亦復如是佛世尊聖弟子修習四禪各有三品謂下中上是人由下品初禪相應業生梵先行天

因是業得彼天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因中品初禪相應業生梵衆天因上品業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因二禪下品相應業因此業故生少光天因中品二禪相應業生無量光天因上品二禪相應業生勝遍光天因是業得天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品三禪相應業生少淨天因中品三禪相應業生無量淨天因上品三禪相應業生遍淨天因是業得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有二種樂一無逼樂二者受樂是業熟已被用無餘因下品四禪相應業生無雲天因中品四禪相應業生受福天因上品四禪相應業生廣果天因是業故得此天道得天壽命得天住得天同類已生於彼受業果報有無逼樂無復受樂生於彼已由最上品四禪相應業恭敬勤修無背常修行雜覺分之所熏修因此業故生善現天十倍此業生善見天次復十倍生不煩天次復十倍生不燒天次復十倍生阿迦尼吒天因此業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報有無逼樂無復受樂是業熟已被用無餘引上界業於中用盡即於是中得般涅槃佛世尊弟子修習四無量定各有三品謂下中上慈無量者如是修習如是數

行如四種禪定喜無量者如是修習如是數行如初禪如二禪悲無量者如是修習如是數行如第四禪捨無量者如是修習如是數行如第三禪及第四禪佛聖弟子修習不淨觀各有三品謂下中上無憎違行不淨觀如是修習如是數行如四種禪定有憎違行不淨觀如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習阿那波那念各有三品謂下中上如是修習如是數行如前三種禪定佛聖弟子修習十想各有三品謂下中上何者爲十一無常想二無我想三滅除想四離欲想五寂滅想六不淨想七過失想八死墮想九厭食想十一切世間無安想前五種想及無憎違不淨想如是修行如是數習如四種禪定後四種想及有憎違行不淨想如是修習如是數行如是第四禪佛聖弟子修八遍入各有三品謂下中上何等爲八一內有色想觀外色少是少者或妙或麤我遍此想得知得見如是有想二內有色想觀外色無量或妙或麤我遍此想能知能見作如是想三內無色想觀外色少麤妙如前四內無色想觀外色無量類亦如前五六七八者並於內無色想觀外四色謂青黃赤白我遍此想能知能見作如是想於此八中第一第二如是修習如是數行如四種禪定後六種想如是修習如是數行如第四禪佛聖弟子修習八解脫各有三品謂下中上第一內有色想觀外色解脫第二內無色想觀外色解脫第三淨解脫第四空無邊入解脫第五識無邊入解脫第六無所有無邊入解脫第七非想非非想無

邊入解脫第八想受滅解脫第一解脫如是修習如是數行如四種禪定第二解脫如是修習如是數行如第四禪第三解脫若內有色想觀外色如是修習如是數行如四種禪若內無色想觀外色如是修習如是數行如第四禪後四無色解脫各如自地第八滅受想解脫但由住故過非想非非想不由離欲故過是故其地等非非想佛聖弟子修習十一切入各有三品謂下中上前八一切入如是修習如是數行如第四禪後二一切入各如自地佛聖弟子修習四無色三摩跋提各有三品謂下中上是人由下品空無邊入相應業生空無邊入天由中品空無邊入相應業亦生此天由上品空無邊入亦生此天因是業故得天道得天壽命得天住得天同類

生於彼已受業果報有無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘由下品識無邊入相應業生識無邊入天由中品識無邊入相應業亦生此天由上品識無邊入相應業亦生此天由是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品無所有入相應業生無所有入天因中品無所有入相應業亦生此天因上品無所有入相應業亦生此天因是業得天道得天壽命得天住得天同類生於彼已受業果報唯無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘因下品非想非非想入相應業生非想非非想入天因中品非想非非想入相應業亦生此天因上品非想非非想入相應業亦生此天因是業得天道得天壽

命得天住得天同類生於彼已受業果報惟無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘是中般涅槃佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品初禪中是人由下品初禪相應業生梵先行天生於彼已受下品初禪果報得無逼樂及與受樂受中品上品初禪及二禪業果報於此生中得受無逼樂及與受樂其第三禪及第四禪亦此生中得受果報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘中品上品初禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品二禪中是人由下品二禪相應業生少光天生於彼已受下品二禪果報得無逼樂及與受樂受中品上品第二禪及初禪業報於此生中得受無逼樂及與受樂第三禪及第四禪亦此生中受果報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品二禪亦如是佛聖弟子修習四禪已生已得從此一切更復退失是人住下品三禪中由下品三禪相應業生少淨天生於彼已受下品三禪果報受無逼樂及與受樂受中品上品第三禪業報此生中得受無逼樂及與受樂受初禪二禪及第四禪業報受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品三禪亦如是佛聖弟子修習四禪定已生已得從此一切更復退失是人住下品四禪中由下品四禪相應業生無雲天生於彼已受下品四禪業報得無逼樂無有受樂受中品上品第四禪及餘

三禪業報於此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子是中般涅槃餘四禪中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色定已生已得從此一切更復退失是人住下品空無邊入由下品空無邊入相應業生空無邊入天生於彼已受下品空無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品空無邊入及上三無色定果報於此生中受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品空無邊入亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品識無邊入由下品識無邊入相應業生識無邊入天生於彼已受下品識無邊業報得無逼樂無有受樂受中品上品識無邊入及初後三無色業報此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘識無邊入中品上品亦如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品無所有無邊入由下品無所有無邊入相應業生無所有無邊入天生於彼已受下品無所有無邊入果報得無逼樂無有受樂受中品上品無所有無邊入及前後三無色業報此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品無所有無邊入亦復如是佛聖弟子修習四禪及四無色已生已得從此一切更復退失是人住下品非想非非想無邊入由下品非想非非想無邊入相應業生非想非非想無邊入天生於彼已受下品非

想非非想無邊業報得無逼樂無有受樂受中品上品非想非非想無邊入及前三無色業報此生中得受無逼樂無有受樂是業熟已被用無餘佛聖弟子於中般涅槃餘中品上品非想非非想無邊入亦復如是上流生阿那含有三種一者初生梵先行天如是次第往生乃至廣果於中生已得般涅槃二者初生廣果如是次第往生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃三者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生是中已得般涅槃復次上流生阿那含有二種一者在色界二者在無色界若在色界般涅槃者從梵先行天如是次第生乃至阿迦尼吒天生於彼已得般涅槃在無色界者初生空無邊入天如是次第往生乃至非想非非想天生於中已得般涅槃復次有一種上流生阿那含從梵先行天生如是次第往生乃至非想非非想生於彼已得般涅槃是義佛世尊說如是我聞

壽量品第二十二

佛世尊說人中二萬歲是阿毘止獄一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業果報於是中生最極長者一劫壽命人中六千歲是閻羅獄一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數多年多百年多千年多百千年於此獄中受熟業報有畜生道衆生有一日一夜六七過死生復有諸畜生壽命一劫人中一月爲鬼神道一日一夜又人中一月日爲神鬼

中一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數五百年是其壽命是五百歲當人中十五千年閻浮提人或十歲或阿僧祇歲是中間壽命漸長漸短長極八萬歲短極十歲西瞿耶尼二百五十年是其壽命東弗婆提人壽五百歲北鬱單越定壽千年人中五千歲是四天王一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數五百天年是其壽命當人中歲數九百萬歲人中一百年是忉利天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命千年當人中三千六百萬歲人中二百年是夜摩天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命二千年當人中十四千萬又四百萬年人中四百歲是

兜率陀天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命四千年當人中五千七百六十億年人中八百年是化樂天一日一夜由此日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命八千年當人中二萬三千四十億年人中一千六百年是他化自在天一日一夜由是日夜三十日爲一月十二月爲一年由此年數壽命一萬六千年當人中九萬二千一百六十億年由乾陀山下頂阿修羅壽命如四大天王須彌山下頂阿修羅壽命如忉利天一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一劫名爲小劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一

小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十劫亦名一劫云何六十小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫如少光天壽量一百二十小劫佛說壽量一大劫半如是八十小劫名爲一大劫無量光天壽量一百四十小劫勝遍光天住壽一百六十小劫是爲二大劫少淨天二大劫半是其壽量無量淨天三大劫半是其壽量遍淨天四大劫是其壽量無雲天三百大劫是其壽量受福天四百大劫是其壽量廣果天五百大劫是其壽量無想天

一千大劫是其壽量善見天一千五百大劫是其壽量善現天二千大劫是其壽量不煩天四千大劫是其壽量不燒天八千大劫是其壽量阿迦尼吒天一萬六千大劫是其壽量空無邊入天下品一萬七千五百大劫是其壽量空無邊入中品一萬八千五百大劫是其壽量空無邊入上品二萬大劫是其壽量下品識無邊入天三萬大劫是其壽量中品識無邊入天三萬五千大劫是其壽量上品識無邊入天四萬大劫是其壽量下品無所有無邊入天五萬大劫是其壽量中品無所有無邊入天五萬五千大劫是其壽量上品無所有無邊入天六萬大劫是其壽量下品非想天七萬大劫是其壽量中品非想天七萬五千大劫是其壽量上品非想天八萬

大劫是其壽量是義佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第七

音釋

屠膾（屠同都切膾古外切屠膾宰殺者）廝（相支切養馬也）

立世阿毗曇論卷第八

陳 天竺 三藏 眞諦 譯

地獄品第二十三

第一更生地獄

過現未來世　衆生還往生　退起及輪轉
佛世尊證見　諸業不唐捐　有果報不失
隨時處成熟　聖智者自覺　瞿曇知此說
八種大地獄　世尊悉證見　成一切法眼
更生及黒繩　山磕二呌喚　小大兩燒熱
及大阿毘止　如是八地獄　佛說難可度
惡人恒充滿　各各十六隔　四角及四門
分分皆正等　上高百由旬　四方百由旬
鐵城所圍繞　鐵蓋覆其上　下地皆是鐵
焰熾火遍滿　燒惡人可畏　恒然難可近
見者必毛竪　極苦不可看　我今當爲汝
如法次第說　恭敬一心聽　如我所說言

有一地獄名曰更生一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持脚上頭下依黒繩分斫以鐇斧時被斫已唯有餘骨筋所接連悶絶暫死極大重苦獄卒擲去是時冷風吹之還活由此風故皮肉復當是時罪人手爪自生堅利如劒與其同類互起怨心作是思惟是人昔時曾經爲我作如是惡是故我先速害於彼彼起害心亦復如是更互相斫如芟麻叢是地獄人受如此相害上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得以何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中衆多女人共一夫主互相瞋妬若多男子共諍一女起怨家心或邪婬他婦或諍田園

及車乘等或二國王諍於隣地或劫盜他財爲財主所治共結怨家如人交陣更相殘戮已結怨家未相解謝懷此命終由此業報彼中受生復次種種諸惡不善業報故於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種惡業果報云何業因令諸罪人更相殘斫昔在人中執持鐇斧及刀仗等斬斫有命衆生之類是故於中受相斫報復次何業爲冷風所吹而復更生昔在人中畜養飲食牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已爲得多肉當復烹殺由此業報感彼冷風還得暫活云何業報得生利爪如利鐵鉤昔在人中給人刀仗作如此教汝等可來某處州郡及縣邑等往彼行殺或人或畜由此業報鉤爪得生云何此獄名曰更生彼中罪人作如此意我今更生身肉如本故名更生又復此獄本名更生爾時世尊欲重明此義而說偈言

更生地獄中　頭下脚在上　執持鐇斧等
隨繩卒所斫　是時被斫已　唯餘骨聚在
血肉皮筋等　還復如本生　指端利鉤爪
由業自然生　隨昔怨瞋心　更互相斬斫
受相斫害已　冷風還更吹　生一切身分
淨風業所感　如來人天師　如實見是已
是故說更生　造惡人住處

第二黒繩地獄

復次地獄名爲黒繩一切皆鐵晝夜燒然火恒光焰長多由旬廣亦如是是中罪人獄卒捉持撲令卧地如僤生樹隨黒繩界斫以鐇斧或爲八角或復六角或復四稜有諸罪人從其足跟乃至頭項斤斧斬斫如蕉節長復

有罪人從項至足斧斤細斷亦如蕉節是地獄人受此殘戮上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛惱乃至惡業受用未盡求死不得是何行業起此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如此業隨世律制隨世量決自作殺他如是重罰如是多量斬斫其手如是量者斬斫其脚劓鼻刖耳亦復如是如是多量割其背肉或割二髀或五兩或十兩由此業報是諸衆生於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼生已受用種種惡不善業報彼中有時獄卒罵詈怖畏受罪之人惡人起起莫動時無量罪人心大驚怖一時竦倚猶如旛林是時鐵衣及鐵袈裟火恒燒然出大光焰無數千萬赤鐵袈裟及赤鐵衣從空來下時諸罪人作是叫喚是衣來是衣來是衣至已隨一一人各各纏裹皮肉筋骨悉皆燋爛燋爛盡已鐵衣自去是地獄人受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辛乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中捉持鞭杖捶撻有命衆生或以皮杖或用荊藤或復魚尾鞭枷衆生復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩以此業報於中受生復以種種諸惡不善果報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有諸罪人獄卒剥皮從足跟至頸則止不令都離又獄卒從頸項剥皮至足跟而止亦不都離復有罪人從頸剥皮至腰而止或從腰剥皮至跟而止令諸罪人身所帶皮垂拕披曳皆至於地自他踐

履痛苦難當譬如世人所著衣服縱横長短不能整齊在其身皮亦復如是此地獄人受自剋剥上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作如是業有命衆生生剥其皮令皮不脱猶著其身似如衣服爲戲樂等復次昔在人中鞭撻衆生或自作爲他所敎復次出家破戒受用國土衣服卧具等由此業報於彼受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄中極大黒暗窖煙充滿煙氣慘辣裂皮破肉徹骨至髓此煙毒觸遍身内外獄卒驅逼令人煙中然後方罝是諸罪人畏避此煙周慞馳走無數由旬互蹋身皮更相困苦是地獄人受此煙毒上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛辣乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中作高窖室以煙殺人或作牢獄人以煙苦或豪猪或鮫鯉或獺或狐或狸或鼠或蝟蜜蜂之屬皆在坎中於其穴中作煙熏取乃至蚊蚋以煙熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡不善業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名爲黒繩是中罪人隨黒繩界斬斫困苦故名黒繩又復自性本名黒繩欲重宣此義而説偈言

黒繩中獄卒　僤罪人如樹　隨黒繩界道
執持鐇斧斫　復次赤鐵衣　晝夜恒燒熱
纏厭諸罪人　血肉流及爍　剥足皮至頸

從頸腰亦然　黒繩中罪人　多無皮赤肉
可畏黒闇中　毒煙悉充滿　獄卒逼驅入
入已方捨置　馳走多由旬　煙暗無所見
更互履身皮　自他俱困苦　此中因及果
如實佛自知　如是說黒繩　惡人所住處
大巷地獄在更生黒繩二獄中間其有地獄名曰大巷如大市巷是中罪人或時仰眠或時覆眠或置臼中鐵杵舂擣或有罪人從脚至頸分分斬斫或有罪人橈皮布地還割其肉以積皮上復有罪人下釼手斷舉釼手生以是因緣積其手聚猶如山高脚耳鼻頭下釼即斷舉釼還生頭鼻等聚亦如山高乃至惡業受報未盡求死不得是何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中屠膾爲業殺羊猪牛鹿以自活命或捕魚鳥或辯決牢獄或自爲劫盜或刑剪罪人由此業報彼中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報是地獄人頭如象頭身似人身復有罪人頭如馬頭身如人身復有罪人頭如牛頭身亦似人如是等類種種不同是中獄卒取諸罪人駕以鐵車晝夜燒然恒有光焰赤鐵爲枙赤鐵爲繩是中路地一切皆鐵長多由旬廣亦如是是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去受如此害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得彼是何業受此果報令諸衆生於此中生昔在人中或調象師或調馬師或復調牛諸騎乘師等由此業報彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生彼有增上業報感彼中生彼中生

已受用種種不善果報彼中復有衆生頭作牛頭身是人身亦有鹿頭人身復有猪頭人身如是等類種種無數獄卒衆多聚集圍繞執持弓刀種種器仗斫刺罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不得是何行業受此果報今諸衆生於彼中生昔在人中持捉刀杖田獵網捕有命衆生多人圍繞或斫或刺或殺或害由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報彼中有樹名逆刺睒浮梨一切皆鐵晝夜燒然恒有光焰樹高一由旬刺長十六寸彼中獄卒捉罪人臂牽上刺樹而復牽下若牽上時刺低向下若牽下時刺仰向上牽上下時腹若著樹皮肉即盡若背著樹皮肉亦盡其腹皮肉還復更生脅背皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辢乃至惡業受用未盡求死不得昔行何業受此果報今諸衆生於彼中生昔在人中邪婬他婦或有婦人欺背夫主由此等業於彼中生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報於彼中生彼中生已受用種種不善業報於彼獄中復有衆多赤鐵炭山晝夜燒然恒有光焰是中獄卒捉罪人臂牽上牽下隨腹著山皮肉焦盡若背著山皮肉亦盡腹還復故背脇皮肉盡生亦爾由此事故隨腹脇背牽上牽下如是罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛辣乃至惡業受用未盡求死不

得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中取有命衆生擲置火中或熱砂中或熱灰中或擲不淨穢中或以牛馬駕於車乘熱砂中行由此等業彼中受生復次種種諸惡業報於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第三聚磕地獄

復有地獄名爲聚磕其相猶如二山中間是中獄卒執持種種器仗恐怖罪人是時罪人悉皆畏懼入二山中間無數千人入山中央已有大火聚塞斷前路是時罪人見是猛火便欲縮退復見其後有大火聚周慞宛轉二山便合兩山來時一切罪人發聲叫喚作如是言是山來已是山來已山遂相合如壓麻油山壓罪人亦復如是既壓竟已山開向上是諸罪人見山聳起爭入其下山即復落重壓其身譬如張壓壓諸雜獸血流成江唯筋骨在無復皮肉受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛苦乃至惡業受用未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中以竹筥覆人牵象踐蹋或鬬戰時作諸壓車以磕於人又懸機石縋下殺人復於險路作諸機穽陷殺衆生或以爪齒掐齧蚤虱如是等業受此果報於中受生復有種種諸不善業於彼中生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報其中罪人但餘筋骨無復血肉是時獄卒謂其伴言我今共汝一彈指頃舂擣罪人即捉諸罪人内熱鐵槽中以熱鐵杵擣碎其身一彈指頃當人中五百年壽受此殘害上上品

苦具如前說昔行何業感是果報令諸衆生於彼中生昔在人中或執持牟矟及义戟等刺害衆生穀米麻麥合蟲舂暘由此等業於中受生復有種種不善業報於彼中生復有增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名曰聚磕是中罪人聚集一處兩山聚磕故名聚磕又復此獄本名聚磕故名聚磕重說偈言

聚磕地獄中　大二山中央　無數諸罪人
入中如鹿聚　由昔業報故　是兩山相合
磕壓多衆生　火聚塞前後　從罪人身分
流血成江河　如是受困苦　中間不得死
安置赤鐵槽　執杵所舂擣　受昔諸業報
彈指五百年　如來人天師　如實見其已
是故說聚磕　造惡人住處

第四叫喚地獄

復有地獄名爲叫喚其相猶如狹室無量千數彼中罪人人各一室身大房小迫迮困苦絕四威儀受燒炙害是罪人下其火熾然火勢若猛叫聲則烈火勢小羸叫聲則下受此燒炙上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受用未盡求死不得昔何業行受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中於無救濟於無依止衆生自作教他行大重罰自作教他焚燎原野或作窨室以火殺之或作牢獄以火苦之或豪猪鮫鯉獺狐狸鼠等穴處之類於其穴口以火燒炙乃至蚊蚋以火熏逐以此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次以增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報

第五大叫喚地獄

復有地獄名大叫喚其相猶如大焰廣長無數由旬皆是赤鐵具如前說是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人罪人見已生大怖畏或走遞叛或不遞叛或周慞漫走或面搶壁或復直視或逢迎讚歎或辭謝乞恩是時獄卒問逢迎者汝等云何敢來迎我即以鐵拍打碎其頭如破酪瓶頭碎腦濺亦復如是語不迎者汝何敢不來碎破其頭亦復如前漫走不走搶壁正視叛不叛者各問打治例皆如是以此因緣悉皆破頭無得免者受此殘碎上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中鑿焰爲獄若犯罪者安置是中令其不見日月光明由此業報於彼受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報復行何業受碎頭報昔在人中有命衆生拍破其頭或魚鮀蜈蚣等種種衆生由是等業受碎頭報此獄燒炙困苦復劇於前長有碎首等苦云何此獄名大叫喚是中罪人由拍由火大號大叫唯大叫聲無所詮辯乃至不能喚母喚父是故地獄名大叫喚又復自性名大叫喚重說偈言

叫喚地獄中　多人被迫迮　下火若大然
叫喚聲可畏　若火勢羸弱　叫聲亦隨下
摧折威儀苦　及以燒炙痛　第二大叫喚
深暗令毛竪　壁立不可登　廣大無數量
獄卒於彼中　執持赤鐵拍　碎頭如怨家
無量百千年　如來人天師　如實見是已

故說二叫喚　造惡人住處

第六燒炙地獄

復有地獄名曰燒炙其相猶如窯竈一切皆鐵晝夜燒然恒發光焰廣長無數由旬是中罪人無數千萬閉塞燒炙熟已內外焦燥虛脆易脫譬如肉脯是時獄門自然而開其門外邊有無數狗或烏或駮身高長大伺待門開爭入獄裏牽出罪人齚僤其身如倒生樹恣意噉食既被食已皮肉皆盡唯餘骨聚困苦難處當時悶絕冷風來吹皮肉更復是時獄卒復驅令入還受先苦燒炙食噉上上品苦具如前說昔何行業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中造作牢獄無有門戶增土象糞雜以泥壁及以塗地以鹽和瞿曇婆樹油溉罪人身擲置獄中日光照炙於一夜中臭爛胮脹或烝或煮殺害罪人或復安火燃炙殺人或熬蚕蠒或煎炒有命衆生以此業報於中受生復有種種諸惡業報及增上業報感彼中生具如上說復由何業爲狗食噉昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬令其齚齧有命衆生以是等業受彼中生餘如上說昔何行業得冷風吹昔在人中爲須多肉養飴衆生以此業故得冷風觸云何此獄名之燒炙是中罪人身心被炙故名燒炙又復自性名爲燒炙重說偈言

燒炙地獄中　鐵舍大焰熱　氣熱極盛猛
猶如燒火聚　是中造罪人　窖塞而受炙
如昔所行業　此中受苦報　是時身已熟
羣狗競食噉　皮肉皆消盡　唯骨是其餘
冷風一來吹　皮肉還復本　獄卒吏驅入

還更受前苦　如來人天師　如實見是已
故說是燒炙　造罪人住處

第七大燒炙地獄

復有地獄名大燒炙其相如高廣山一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光焰有赤鐵利弗燒熱最劇恒發光焰周圓上下皆所圍繞或有罪人一弗所貫就火山炙或兩三弗或十二十乃至百千縱橫穿貫就火山炙若一邊已熟其弗自轉復炙一邊復有罪人鐵弗自拔貫未傷處翻轉就炙復有罪人由上上品惡業報故無數諸弗並皆自來又刺其身是中罪人受此弗炙上上品苦難可堪忍極堅極強最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中弗貫火炙有命衆生由此業報於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名大燒炙彼中罪人爲弗所刺以就火山內外燒炙愁憂苦惱故說大燒炙又復自性本名燒炙重說偈言

大燒炙地獄　利弗皆是鐵　圍繞鐵火山
宿世惡業感　是中行惡人　無數被穿貫
如反覆炙魚　隨業令其爾　如來人天師
如實見是已　故說大燒炙　造惡人住處

第八阿毘止地獄

復有地獄名阿毘止其相猶如大城一切皆是赤鐵晝夜燒然恒發光焰是獄東壁一切赤鐵晝夜燒然恒出火焰西南北壁上下並然東壁火焰交徹西壁西壁火焰徹東壁南火徹北北火徹南上火徹下下火徹上四方

火焰遍滿獄中是中罪人無量千數重沓受燒猶如樵積中有罪人由此惡業上上品故身體長大虛疎柔軟更相壓逼身首低垂不能行走絕四威儀有諸罪人由此宿業下中品故恒求出離周慞漫走或有時節是大地獄東門自開是諸罪人咸唱門開競走求出未至門邊門自還閉是時西門更復門闢南門北門亦復自開是諸罪人唱云門開疾走向門未至門所門已自閉是中罪人受此無間地獄大苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中或殺母殺父殺阿羅漢起殺害心出佛身血破和合僧或復其母已是聖人生於婬過殺正定聚人或殺菩薩衆生或破壞如來四種支提或劫奪聚集因緣四方僧物或行殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見等最極上品隨其一二乃至具足以此惡行於中受生復有種種諸惡業報於彼中生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報云何此獄名阿毘止彼中罪人恒常受苦無有間息最上上品餘地獄苦則不如此何以故餘地獄中獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息此地獄中則不如是從始至終受上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇此中罪人壽命一劫乃至半劫乃至不定譬如鑪冶竟日燒鐵星焰沸涌燒罪人身亦復如是故說名阿毘止又復自性亦名阿毘止重說偈言

阿毘止地獄　一向最劇苦　晝夜大燒然
光焰聚遍滿　譬如一日燒　鐵鑊出光焰

如是阿毘止　一切火光徹　是中罪人身
猶如大火聚　汝等看業力　由此不灰炭
或時見門開　爭競走馳出　未至門已閉
宿業未盡故　如天受樂人　求生不求死
此中受苦者　求死不求生　如來人天師
如實見是已　故說阿毗止　造惡人住處

第九外園隔地獄

八地獄外四方圍繞各有四重園隔地獄何等爲四一熱灰地獄二者糞屎地獄三者劒葉地獄四者烈灰汁地獄如是四重次第圍繞一一地獄如是應知若次第說有地獄名熱灰是諸罪人從大地獄出見外熱灰如平坦空地見此相已起如是心我今決應往彼於是罪人往到彼中脚踐熱灰皮肉即爛譬如蠟塊投猛火中隨其舉脚皮肉還復或時至膝或時至臍或時至頸或沒不現此中無數由旬周憧漫走受上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置火中或熱灰中或熱砂中或邪婬他婦過世法則入他境界或出家破戒行住坐卧僧伽藍中或起惡心或蹋踐四支提境界及履支提影以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報第二地獄名曰糞屎是中罪人出熱灰獄外見糞屎如涼華池見已起如是心我今決定必應往彼是時罪人往入彼中入其中已有無數蟲蟲口堅利皆如劒鋒鑽破皮肉乃至筋骨噉食其髓復有諸蟲從鼻孔入食其五臟或從

耳入或從眼入或從口入或從小大道入並唼食五臟復有大蟲含嚼罪人血肉既盡吐出其骨如棄棗核具受如是上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生擲置糞坑或不淨處乃至溝瀆以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報昔行何業受蟲食噉困苦果報昔在人中或令虵狗蜈蚣鼉鱷之屬齧嚼有命衆生或起惡心受用五塵由此業報於彼中生受鑽破食噉如是等苦而說偈言

已渡糞屎獄　見可愛樹林　具鬱茂枝條
往彼欲求樂

如是林中有老烏白頸鵄鷹鷲鳥等是地復有豺狗野干虎狼師子等身皆長大是諸禽獸齧攫罪人如倒生樹食噉其肉皮血肉盡唯餘骨在時諸罪人受此啄害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇當時悶絕冷風復吹皮肉更生復受噉食乃至果報未盡求死不得昔行何業受此噉食昔在人中令虎狼師子噉食有命衆生或放鷹犬獵諸禽獸由此等業彼中受生受食噉報復有種種諸惡業報於中受生昔行何業被冷風吹昔在人中畜養衆生使令肥壯欲得多肉以是業報得冷風吹第三地獄名曰劒葉是諸罪人已度糞屎地獄見劒葉地獄心起愛著如庵羅林是劒林路有諸鉾刺匕首剃刀刀劒鋒刃遍布其地時諸罪人行此林路備受鑽

刺等苦得入大林時無數億千衆生入此林已惡業因緣大風卒起雨諸器仗所謂劒雨箭雨劒雨鐇斧等雨隨所著處身分斷絕頭首分離如所木札布散狼藉或雨鐵戈從頂貫執動轉不得受此殘害上上品苦極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中行闘戰事與人刀仗遣令闘戰作如是言汝等用此器仗取彼國土長圍四合聚集多人肆意殺害由此業報於彼中生復有種種業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報第四地獄名烈灰汁是諸罪人從劒葉樹林出見烈灰汁言是清冷江水心起愛著往入江中是等罪人先在劒林遍身破裂入此江水身併爛壞血肉都盡惟筋骨相連逐水浮漾受此殘酷上上品苦極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔在人中取有命衆生熱油煎灌或糖或蠟或煮死屍取汁澆灌或不淨穢身入園人所用池井洗濯以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種不善業報灰河兩岸有諸獄卒無量千數身並長大執叉戟等守視罪人有時罪人語獄卒言官我今大饑獄卒即以叉取擲置岸上或用鉗鉤擘開其口燒熱鐵丸恒有光焰捉内口中唇口燋然咽胸心腹五藏腸胃並皆潰爛丸從下出是諸罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報昔

在人中以毒食飼他或鴆殺人或出家破戒食國土供養或妄語惡口如是等業受此果報彼中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報有時罪人語獄卒言官我今大渴獄卒即以叉取罪人擲置岸上或用鉗鉤擘開其口洋熱鐵汁恒有光焰灌其口中脣口焦然咽胷心腹五臟腸胃並皆爛潰鐵汁下出是時罪人受此酷害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業果報未盡求死不得昔行何業受此罪苦昔在人中取象馬等尿灌他口鼻或以五辛粹汁澆他鼻口或置毒飲中逼令他服或勸他飲種種諸酒或爲利酤酒或自飲酒或出家破戒受用國土供養酥油糖蜜等飲或復飲他非所堪飲以此業報於中受生復有種種諸惡業報於中受生復有增上業報感彼中生彼中生已受用種種餘不善業報重說偈言

罪人出大獄　見此熱灰中　猶如平廣地
起愛即往彼　至已漫馳走　無數諸由旬
舉下脚生爛　備受上品苦　既出熱灰獄
便見糞屎坑　廣長深百丈　愛往謂華池
是中無數虫　口堅利如鋒　穿皮噉血肉
破筋骨食髓　復出糞坑已　見劒林起愛
謂枝條輭茂　往彼欲求樂　林中種種鳥
口喙利如針　僤人如生樹　食噉其血肉
是時既食已　唯餘筋骨在　冷風一來吹
皮肉更還復　怖畏起跳踊　苦處作安想
路中受殘害　入可畏劒林　是時身破裂
極痛血洪流　出離此林已　便復入灰河

如煮豆涌沸　或沉或浮轉　沸烈灰汁中
罪人亦如是　兩岸諸獄卒　執叉刺其體
將出置地上　逼使吞鐵丸　或復洋鐵汁
求飲灌口中　焦爛遍身裏　然後從下出
如是行惡人　受此地獄苦　昔不修善業
修行邪曲路　由起正思惟　能離諸惡業
一向行善行　是人度惡道　知善惡二業
果報差別異　智人應離惡　當種諸善根
復有別修行　八直聖道分　爲滅一切苦
觀無餘四法　如來人天師　如實見是已
故說園隔獄　造惡人住處

第十閻羅地獄

如佛婆伽婆及何羅漢說如是我聞一時佛世尊說比丘我以天眼清淨過於肉眼見諸衆生退沒生起善色惡色若妙若麤或住善道或住惡道隨業受生如實我知而說偈言

起造邪惡心　及說邪曲語　或作邪身業
由昔放逸故　少聞無福德　促命中爲惡
是人捨身命　即墮閻羅獄

佛告比丘若人宿世不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒捨壽命已生地獄中獄卒收録送與閻羅白言此人往昔不恭敬父母及沙門婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德行於現在世惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒願王教戒是人令識善惡因果時閻羅王依五天使正善教戒謂衆生曰汝先不見第一天使往彼人中大王我先不見王曰

昔汝在人中不見年少童子嬰孩初生仰眠不能避濕就燥時耶衆生言法王我昔已見王言汝見識解何不思計我今應生未度生法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第二天使正善教勑謂衆生曰汝先不見第二天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女老長大等或復背僂猶如角弓扶杖前歩舉身戰動衆生言大王我昔已見王言汝既識解何不思計我今應老未度老法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王所作非天所作非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第三天使正善教勑謂衆生曰汝先不見第三天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女疾病困苦極難或滯牀席或據遷提或眠地上是身苦受最堅最強難堪難忍侵損壽命衆苦所逼大王我昔已見王言汝已識解何不思計我今應病未度病法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王非天非先亡非沙門婆羅門等

所作自作自受雖不願求業報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第四天使正善教勑謂衆生曰汝等先不見第四天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見若男若女或一日死或二日三日乃至七日或胮脹或黵黑或臭爛或爲禽獸食噉衆生言大王我昔已見王言汝旣識解何不思計我今應死未度死法我應隨能依身口意修行善法爲長時中得於正道利益歡樂衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母所作非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至時閻羅王因是天使訶責教已復因第五天使正善教勑謂衆生曰汝等先不見第五天使往彼人中大王我先不見王曰汝昔在人中不見世人或殺或盜或復邪婬乃至妄語惡口等罪爲王人所録編頭面縛打鼓徇令於四衢道出城南門至行刑所坐置標下隨罪輕重種種治罰或杖或鞭或刖手足或劓耳鼻乃至大辟衆生言大王我昔已見王言汝旣識解何不思計一切惡業現報可見我今屬業隨業力行若善若惡所作諸業於當來世知因受生衆生言大王我昔放逸不能行善王言汝邪惡業自作自長非父母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作自作自受雖不願求果報決至作是言已捨心而住是時獄卒捉此罪人倒懸向下入更生地獄此獄有四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然恒出光焰其中罪人隨黑繩界受鐇斧斫血肉俱盡唯餘筋骨困苦難堪悶

絕暫死時冷風吹血肉還復受此殘害上上品苦乃至惡業受報未盡求死不得昔行何業受此果報令諸衆生於彼中生昔在人中凌慢父母沙門及婆羅門不恭敬親友尊長不修正善及福德業於現在惡及未來罪不生怖畏不行布施不修福德不受八齋不持五戒由此等下品業故於彼中生受此殘害種種困苦次增重品生第二黑繩獄次增重品生第三聚磕地獄次復重品生第四叫喚獄次復重品生第五大叫喚獄次復重品生第六燒熱獄次復重品生第七大燒熱獄次復增品生第八阿毗止獄是毗止獄四角四門鐵城圍繞上下皆鐵晝夜燒然遍滿火焰是中罪人無量百千重沓受燒猶如樵積猶如鍊鐵竟一日夜其身被燒亦復如是佛言比丘是毗止地獄或東門暫開罪人見已向門而走覓依止處覓救濟處求覓出離未達門所門已還閉西南北門亦復如是見是事已念望斷絕身心苦惱悲號酸痛無量千歲恒受如是上上品苦難可堪忍最爲痛劇乃至惡業果報受用未盡求死不得昔何行業受此果報昔在人中誹謗調弄精進仙人或孤負恩義或反逆殺害愛念親友是大阿毗獄正業處方便因故於中受生復有種種諸惡業報於中受生復次諸增上業感彼中生彼中生已受用種種不善業報受正報已出大地獄由殘業故入四園隔先入熱灰灰深沒膝下膝焦爛如蠟投火若舉足時皮肉還復是中罪人求覓依止救濟出離周慞漫走無數由旬見糞屎坑其地皆糞死屍遍滿其

中有蟲名攘鳩咤其數無量形似長蛇身白頭黑口如劒鋒舉頭張口待罪人至罪人入已是蟲穿皮入肉徹骨食髓受此苦時無數千年恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得出此獄已見劒葉林求覓依止救濟出離向林疾走於其路中種種槍刺破裂身脚次入劒林時有熱風吹動劒樹風觸如火舉體焦爛劒林復雨種種器仗斫刺身體隨所著處皮肉無餘受此殘害無數千載恒大叫喚乃至惡業未盡求死不得復有種種禽獸食噉其身並如前說出此獄已見烈灰汁河溢滿沸涌求覓依止救濟出離馳走入河宛轉顛倒猶如煮豆邊有獄卒執持鐵網撈出罪人眠赤鐵岸獄卒問言罪人汝何所須罪人言我今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗格開其口投熱鐵丸隨丸所至脣舌心胸腸胃五臟皆悉焦爛丸直下出渴飲鐵汁亦復如是無數千年恒大叫喚受此困苦乃至惡業未盡求死不得出此獄已見中間巷獄猶如大市是中樹林名睒浮梨中有獄卒執罪人臂牽上牽下並如前說復有鐵鑊鐵汁沸滿獄卒捉人擲置鑊中人中歲數滿五百年方得暫出時纔得喚何不展喚每復沉沒是中復有罪人或仰或覆以赤鐵釘遍釘其身著熱鐵地或牽罪人舌如牛皮大及身布貯地上以無數赤釘釘之復有罪人通身被斫如甘蔗節復有罪人獄卒斬斫下劒頭斷舉劒頭生由此殺故頭聚如山手足亦爾復有罪人褫皮布地細割其肉聚置皮上復有罪人滿鐵槽中獄卒捉杵舂擣令碎復有罪人獸頭人身

或牽車等具如前說復有無數罪人爲諸獄卒捉杖圍繞猶如捕獵是謂罪人受此殘害上上品苦難可堪忍極堅極强最爲痛劇乃至惡業未盡求死不得昔行何業受此罪報昔在人中造作十惡以輕品故不感大獄於此中生或已受大地獄果由殘業故於此受生此中生已具受種種殘業果報爾時佛言比丘閻羅王恒作是願我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家多諸財寶人身柔軟具相安樂車轝遊處足不踐地由年長大六根成熟已布施作諸功德剃除鬚髮被著法衣由正信智故捨離居家受無家法既出家已願我證得究竟梵行猶如昔時諸善男子出家得道梵行究竟爾時世尊而說偈言

云何作此業　現世生憂悔　未來啼叫喚
受種種苦果　惡業未熟時　癡人謂甜美
其業既熟已　方知是苦難　初造惡業時
不如火即燒　如灰覆火上　隨逐燒罪人
罪人多聰黠　一切爲損害　漸損自善根
如芭蕉結實　惡智行自損　猶如治怨家
起造諸惡業　能感當來苦　若行善業好
現在無悔心　未來受果報　歡喜恒安樂
如來人天師　如實見是已　故說閻羅獄
造惡人住處

立世阿毗曇論卷第八

音釋

磕 克盍切石相築也

鐇 音煩廣刃斧也

芟 師咸切刈也

辢 郎達切辛味也

僤 徒旦切

跟 古痕切足踵也

劓 魚器切刑鼻也

刖 五括切斷足也

髀 部禮切股也

萪藤 萪音科藤徒登切

拕 湯何切曳也

剫剥 剫化乖切剥作各切剫剥竝割削也

鯪 音陵魚名

獺 他轄切捕魚獸也

蝟 于賁切蟲名

蚊蚋 蚊音文蚋儒税切與蜹同

褫 尺里切解也

睒 失冉切

笪 當拔切竹簸也

掐齧 掐苦洽切判也齧魚列切噬也

艚 則勞切舟名

矟 色角切矛屬

暘 徒朗切春也

埳 苦感切併也

揄 都盍切與搭同

瓬 古郎切大甕也

駁 北角切不純也

齚 陟格切齧也

丳 楚限切燔肉器也

唼 作荅切與啑同齧也

潰爛 潰胡對切爛郎旰切潰爛栾腐也

鴆 直禁切毒鳥也

僂 兩舉切傴僂也

攘 如羊切

咤 丑亞切

立世阿毗曇論卷第九

陳天竺三藏眞諦譯

小三災品第二十四

第一疾疫

佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名一劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名爲一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫世界起成已住是二十小劫世界起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十二小劫未來第九一劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來未來定餘六百九十年在（至漢末己卯年翻度此經爲斷）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一者大疾疫災二大刀兵災三大饑餓災今第九劫即第三災此劫由饑餓故盡佛言比丘是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種病一切

皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促唯住十歲身形痤小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食稊稗為上人髮衣服以為第一惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪行業故漫風起吹方所時節違失常度由此漫風不平等吹故天降雨不周正落正應雨時四王大臣忿行惡人不水遊戲故不降雨羅睺阿修羅王欲苦閻浮提人或以手指或以背脊接所降雨以置海中復有鬼神欲苦閻浮提人神力起火以承天雨令雨焦竭或正雨時而起大風吹擲海中以是因緣故天雨不等一切種子樹藤藥草並皆枯焦不復結實設復結實減色香味不得長大無有勢力若人受用無五種業謂色力安樂壽命聰辯由其邪惡於自身中起諸重病或癩或疥或顛或瘻或蟲或毒或吐血或泄漏或水腫或嘔逆上氣或風痺偏枯或虛勞下瘧或惡瘡癧疾飲食不銷如此重病及餘輕病是時俱起

是時諸人嬰大病苦又爲惡鬼之所惱觸欲求吉祥保護身命故祠祀天神讀誦呪術或恃邪見所起種種惡行殺諸衆生妄呪神鬼求覓無病作如此計一切利養不及無病一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法因是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤獷見麤獷業造作種種諸惡捨命以後受生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死末劫衆生如是過失自然而生云何如此由行惡法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然故起是時諸人依止麤獷見麤獷業造作種種諸惡捨命以後受生修羅餓鬼畜生地

獄時小郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處爾時諸人不行正法所起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見如是等業日夜增長是時諸人疾疫死者無人送埋及燒棄擲是時土地白骨所覆一日一夜無數衆生疾病疫死乃至居家次第空盡是時劫末惟七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集閻浮提內男女惟餘一萬留爲當來人種於是時中皆行非法惟此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入其毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲飲食衣服等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生

身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行

勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽以後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大疫病究竟窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威儀最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨壽命已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲是諸人從四十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽已還生人

中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門及婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱婬欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用業少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

第二刀兵

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名爲大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起成得住中第二劫小災起時由大刀兵是劫究竟是時閻浮提中一切國土所有人民遭大刀兵互相憎害又起疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形迹小或二搩手或三搩手所可資食穇稗爲上人髮爲衣服以爲第一惟有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染汙非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾相教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感疾病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長如是人者與種種煩惱惡業相應由此極重邪業行故父母兒子互相鬬諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬬諍何況他人是時諸人起鬬諍已仍相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害是時諸人起重瞋恚行諸殺害以爲戲樂東方國王來伐西國西方國王往伐東國

南圵諸王亦復如是是時諸王以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量劫末衆生如是過失自然而生云何如此若人行不善法不平等法得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後受生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯小郡縣是其所餘蓋不足言相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸惡業很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語惡口兩舌綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜生長東方國人來伐西人南圵諸人亦復如是是時諸人以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬪諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤業造作

種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道諸郡縣次復空盡惟少許家在相去轉遠各在一處是時東家來殺西家西家復殺東家南北諸家亦復如是是時諸人以相罵爲法說人罪過以爲法式伺求間隙以爲正事行鬬諍已起怨家想執持刀仗更相誅滅於一日夜被害死者其數無量末劫衆生如是過失自然而生云何如此若人不行善行不行正法行不平等行得是惡業果於是時中正法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是時人家一時沒盡縱餘殘人各各分散此散人不行正法所起種種惡業能感壽命短促乃至愚癡邪見是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀杖逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師是時諸人更遞相見怖畏如是是七日中刀兵橫死其數無量設有在者各散別處時有一人合集閻浮提男女惟餘一萬留爲當來人種於是時中皆行非法惟此萬人能治善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生種種須欲衣服飲

食等應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意互得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善

自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是初劫中間由大刀兵究竟窮盡次第三劫來續二十千歲是劫中間第一壽量足人從前二十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身

善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨於邪見修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量四十千歲次復諸人從四十千歲人所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽量六十千歲次是諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽量長遠究竟極此八十千年是

時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土冨貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑民人村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

第三飢餓

佛世尊說一小劫者名爲一劫餘如前說乃至八十小劫名一大劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住世界散壞等劫其數云何佛言比丘經二十小劫世界散壞次經二十小劫世界散壞已住次經二十小劫世界起成次經二十小劫起成已住是二十小劫世界起得住中第三劫小災起時由大飢餓是劫究竟於是時中災初欲起由飢餓由困苦由天亢旱是時閻浮提中一切國土所有人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人是時一切人民壽命短促惟住十歲身形痤小或二搩手或三搩手所可資食稊稗爲上人髮爲衣以爲上服惟

有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不知恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業能感壽命短促能感病疾能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是諸業日夜生長如是人者與重煩惱惡業相應由極重邪行故二三年中天不降雨由大旱故穀貴飢饉舍羅柯行是時人民微有勢力見他有少資粮便往奪食皆由飢所逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量

末劫衆生如是過失自然而生云何如爾若人行不善行非法行不平等行得是果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造作種種諸惡捨命已後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道時大國土次第空荒惟小郡縣是其所餘悉不足言相去遼遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能

感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應天不降雨四五年中由大旱故閻浮提地覔生草菜尚不可得何況米穀繼諸衆生從來人所憎惡不堪食者謂烏鵄鵰鷲狗野干此等禽獸悉取食之由飢逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者其數無量時小郡縣㳄復空盡惟少家在相去轉遠各在一處爾時諸人不行正法非法貪著恒所染污非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬兩舌惡口綺語妄言貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門及親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故閻浮提人思欲見水尚不可得何況飲之唯四大河水猶深復與海相通尚須船渡但有此水可得受用離此河外無復餘水縱有殘民依此水住採捕黿鼉魚龜等屬水性之類以自資養由飢逼故一切衆病飢餓爲上以此因緣於一日夜飢餓死者不可稱量末劫衆生如此過失自然而起云何如此若人行不善行非法行不平等行得此果報於是時中法行平等行善行不可得故一切衆生於此中生劫濁自然而起是時諸人依止麤見麤業造種種諸惡捨命

以後更生惡處苦道退墮無安樂行是時衆生多生地獄畜生餓鬼阿修羅道是所餘家次第空盡縱復餘人各自星散爾時諸人不行正法非法貪著之所染汚非理貪愛之所逼使邪法欺張起諸過惡很戾難教不能行善不知作福不救苦難與邪惡法日夜相應或身口意起三邪行不能遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪愛瞋恚邪見不能恭敬父母師僧沙門婆羅門親友尊長恣心所起種種惡業此業能感壽命短促能感多病能感色形醜陋能感身無威德能感卑賤家生能感貧窮困苦能感愚癡邪見如是等業日夜相應是劫中間惟七日在是七日中一日一夜飢餓死者其數無量縱有在者各散別處時有一人合集閻浮提內男女共一萬人留爲當來人種於此時中多行非法惟此萬人能行善行諸善鬼神欲令人種不斷絕故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去時諸衆生種種須欲衣服飲食等應念所須天即雨下陰陽調和美味生出身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病大悲入心由大悲故大慈入心由大慈故無惱害意由無害意獲得相見生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離譬如相愛親友久不相見忽得聚集生喜樂心生忍受心生無厭心共相携持不相捨離時人相見亦復如是因相愛念男女共居是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長

形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命二十千歲是時衆生如此功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命後生善道及天道捨壽命已還生人道生人道已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感形色端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是劫初中間由大飢餓究竟窮盡次餘劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生是人壽命最長形色奇特威德最勝神力自在資生具足壽命四十千歲時諸衆生如是功德自然得成云何如此法行平等行善行是其果報是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天壽命還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見心修行正見恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行增長無量功德捨壽命後更

生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第二壽命四十千歲次復諸人從四十千歲所生是人壽命最長身形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命六十千歲是時諸人與種種善法相應身善行口善行意善行捨壽命已生善道及天道捨天道已還生人中生人中已自然賢善自性清淨自性道德心性和雅戒品具足常行勝善遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語無貪欲心無瞋恚心捨邪見法修行正法恭敬父母沙門婆羅門親友尊長與種種善法相應是業能感長壽能感無病能感色形端正能感身有威德能感富貴家生能感大智如是善業日夜生長是時諸人依福德行生無量功德捨壽命後更生天道及以善道善道中住久久時節如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲復次諸人從六十千歲人所生是人壽命最長色形奇特威德最勝神力自在資生具足壽命八十千歲如是閻浮提劫中間所生衆生壽命長遠究竟極此八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人惟有七病謂大小便利寒熱欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶資生之具稱意具足雖復受用終身不壞是時諸人安坐受樂無所馳求壽命八十千歲住阿僧祇年乃至衆生未造十惡從起十惡業道時節壽命因此十歲減度一百年則減

十歲復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住時衆生壽命暫住不減隨正法稍減壽命漸減佛世尊說如是我聞

立世阿毗曇論卷第九

音釋

痤才何切 擽陟格切與磔同 稊稗稊田黎切稗旁掛切稊稗草似穀者

很戾很下懇切戾郎計切不聽從也 痟先彫切渴疾也 瘻音漏頸腫也

嘔於口切吐也 痺卑義切冷濕病也 瘧逆約切寒熱病也 瘭足遥切疽病也 鵄稱脂切鳶也

立世阿毗曇論卷第十

陳天竺三藏真諦譯

大三災品第二十五

第一火災

佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟果報佛世尊說住壽一劫如是一小劫名劫云何二十小劫亦名一劫如梵先行天二十小劫是其壽量是諸梵天佛說住壽一劫如是二十劫亦名一劫云何四十小劫名爲一劫如梵衆天壽量四十小劫佛說住壽一劫如是四十小劫亦名一劫云何六十小劫名爲一劫如大梵天壽量六十劫佛說住壽一劫如是六十小劫亦名一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界散壞劫中世界散壞已住劫中世界起成劫中世界起成已住阿僧祇時名劫世界散壞阿僧祇時名劫世界散壞已住阿僧祇時名劫世界起成阿僧祇時名劫世界起成已住散壞有三因一因火散壞二因水散壞三因風散壞如是佛世尊說比丘散壞因有三種一火散壞二水散壞三風散壞比丘散壞頂有三一勝遍光天二遍淨天三廣果天復次佛世尊說比丘散壞頂有三種一勝遍光天二遍淨天三廣果天云何勝遍光天乃至遍淨及廣果天爲三散壞頂比丘火災散壞時一切下界衆生修第二禪上生勝遍光天水災散壞時一切下地衆生修第三禪上生遍淨天風災散壞時一

切下地衆生修第四禪上生廣果天佛說火災散壞是由勝遍淨天散壞水災散壞由遍淨天散壞風災散壞由廣果天散壞復次比丘散壞有二一者衆生世界散壞二者器世界散壞十小劫中衆生世界散壞次十小劫器世界散壞佛告比丘散壞劫起時勝遍光天散壞時因第二禪是時一切閻浮提人壽命八十千年是時女人年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱婬欲心飢老如是時中一切國土富貴豐樂無怨賊及以盜竊州郡縣邑人民村落更相次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多是時諸人受功用果少用宿世善業果多舍宅車乘衣服財寶生生之資稱意具足是時兩界滅沒一瞋恚界二遍惱意界兩界起長一者無瞋恚界二無遍惱意界是時諸人滅離十惡修行十善安坐受樂無所馳求或聚亭館或依息舍或大集處或遊樹下說如是傳各宣辭辯昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬪諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬪打何況他人是時諸人起諍以後仍相手舞或以瓦石或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡訶責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時欲界諸天變身似犀晝夜三時行於世界宣令此言言善男子善女人無覺觀定最爲妙樂是故汝等修行於此中住是時人初夜後夜聞此言已歡喜

踊躍捨餘雜事攝心坐禪觀欲塵過失觀無覺觀定有大功德即得二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有人常悦樂他人以爲事業或歌或舞相攢跳擲或輪刀舞仗或擊鼓吹篪或唱更讃頌或嚴飾他身如是人等作歌詩傳昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬬諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬬打何況他人是時諸人起諍以後仍相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是憎惡呵責欲塵種種顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及下界躁擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是諸天從從勝遍光天下行於世界隱蔽身形宣令此言善男子善女人觀無覺觀定妙樂寂靜是故汝等修行於此中住是時諸人初夜後夜等聞天聲言歡喜踊躍起信樂心一切居家村邑郡州乃至大國土人起精進心觀下界欲塵過失觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天是時有諸家外道敎化一切居家村邑郡州乃至大國土人悉使出家有無數眷屬之所圍繞次第遊行周遍國土其所宣説與上相應昔時諸人生劫濁世因五欲塵貪欲增上故或父母兒子互相鬬諍兄弟姊妹親友眷屬自相鬬打何況他人是時諸人起鬬諍後而相手舞或以石瓦或以杖拍次及刀仗互相怖畏乃至殺害因此五塵起種種惡是故五塵宜應棄捨如是增惡訶責欲塵顯說五塵過失是時諸人思惟五塵過患及

下界踈擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時諸衆生在地獄中作是思惟我等昔時作種種不善惡業是故我今來此受苦由此意故不於獄卒生瞋怨心時地獄衆生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足善心由於宿世後報善業捨地獄壽生人道中既生人已思惟欲塵過患觀二禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有衆生墮地獄中仍爲獄卒作是思惟我等因自惡業來此受生是諸罪人亦因惡業來此受苦我今云何於他衆生而起殘害即生無瞋恚界無逼惱意界自然生長增足善心由於宿世後報善業捨壽命已得生人中生人中已思惟五塵過患觀一禪功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天時有水産衆生黿鼉魚鼈之屬皆生慈心不相呑噬唯食水苔及以草土自然死者方取食之乃可餓死不欲害他自食無瞋恚界無逼惱意界是時生長生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟五塵過患及下界踈擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天復有陸行衆生師子虎狼豺豹猫狸之屬並生慈心不相食噉飢食嫩草渴飲清泉有自死者方食其肉寧可餓死不欲殺他自濟無瞋恚界無逼惱意界是時生諸善心生愛念心由於宿世後報善業捨壽命後生於人中生人中已思惟五塵過失及下界踈擾觀無覺觀定微妙功德修習二禪捨壽命後上生勝遍光天一切餓鬼道更相愛念悉能生善並如

前說捨壽以後得生人中生人中已思惟五塵過失觀無覺觀定修習二禪捨壽命後上生勝遍光天阿修羅道亦復如是時西瞿耶尼人有於彼土修習二禪若在彼得二禪從彼上生勝遍光天若來閻浮提受生得二禪者亦上生勝遍光天東毘提訶人或在彼修習二禪彼從上生二禪天處若來閻浮提修習二禪仍從此上生第二天處北鬱單越人捨壽命後上生六欲天或在天道修習二禪上生二禪或從六欲天生閻浮提修習二禪亦生勝遍光天是時四大天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天或在此等天中修習二禪捨壽命已生勝遍光天或從天道來生閻浮提修習二禪亦上生勝遍光天比丘是時一切地獄皆悉空虛一切畜生道亦皆空虛一切鬼神道亦皆空虛一切阿修羅道亦復空虛西瞿耶尼南閻浮提東毘提訶北鬱單越並皆空虛四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵先行天梵衆天並皆空虛是時一千世界中一切衆生悉皆空盡唯大梵王在如是因緣如是次第一切衆生世界皆悉散盡如是時中十小劫已度比丘是時第二器世界散壞來續四大散壞火災散壞是時中久久時節天不降雨一滴不落久不雨已閻浮提中卉木藥草一切種子一時焦枯次第燒盡無復更生比丘一切有爲法如是無常如是不恒非安息處短促變異破壞非能救濟非實依處非依蔭處比丘以是義故有爲之法甚可厭患應當離欲應當

棄捨比丘過久長時有如此時有第二日出於世間輪相熱明倍於舊日由此日故閻浮提中一切池沼及小江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘復次過久長時有如此時有第三日次出於世輪相熱明倍第二日由此日故閻浮提中深大江湖並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如上說乃至應當棄捨比丘過久長時次第四日復出於世輪相熱明倍第三日由此日故閻浮提中阿那婆達池漫陀耆尼池七林間河及四大河如是等處最大最深流波迅疾與海相會並皆涸竭無復更有比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第五日復出於世輪相熱明倍第四日由此日故內外海水減一百由旬次減二百三百四百乃至千由旬海水減耗次減二千三千四千乃至一萬次減二萬乃至六萬由旬水界悉減比丘有如是時所餘海水深七多羅或六多羅或五或四或三或二或深一多羅比丘有如此時所餘海水或深七尋如是次減乃至一尋比丘有如此時所餘海水纔至人頸或腋或胸腰臍膝脛踝比丘有如此時所餘海水不沒指節比丘一切有爲法如是無常具如前說乃至應捨比丘過久長時次第六日復出於世輪相熱明倍第五日由此日故世界大地內外大海及須彌山王初時出煙煙聚遍覆譬如窰竈初時出煙煙聚所覆大地大海及須彌山由第六日煙聚所覆亦復如是比丘一切有爲法如是

無常具如前說乃至應當棄捨比丘過久長時次第七日復出於世輪相熱明倍第六日由此日故世界大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰經久長時停住不滅比丘是須彌山王大火所燒通成一焰久長時然其頂方百由旬皆悉崩碎或二百三百乃至一千由旬墮落崩燼亦復如是是時外四大中一切火自然而發世界天地燒熱出焰成一火性以其熱熱吸下水輪譬如銅盤火所燒熱置淺水中吸水都盡世界大地成一火性吸下水輪亦復如是譬如蘇油為火所燒一皆淨盡無復灰燼如是大地內外大海及須彌山王皆發火焰俱時洞然通成一焰一切燒盡無有炭灰亦復如是爾時地輪並皆沒盡水風二輪亦皆燒滅其火焰上從水輪起乃至大梵王處是時大梵捨其壽命及以住處上生勝遍光天是時大梵宮殿地廣大周圓光明可愛觀者無厭其色純白微細淨潔一時燒盡不復更有梵王所住地本來法然所以由火等得滅如是多時一切外器世界散壞都盡如是多時經二十小劫已度復次二十小劫來續是中一千世界處所空無所有猶如闇穴上無覆蓋空住二十小劫佛言比丘是時世界更欲起成是世間法然初起世界時若有衆生已生長業能感大梵果報捨前報已來入中陰因色界四大和合大梵宮殿地自然而起白淨光明隱蔽餘處色相圓滿觀無厭足心所愛樂住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色

因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是大梵王處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵王住處如一四天下大是時梵王在中陰中見此處所起欲愛心我今於此中坐即起愛時於中受生於此獨住滿十小劫喜樂爲食依喜樂住意生化身自然光明自在而住過十劫已此梵王起欲愛心起不安心作是思惟願餘衆生來共我住是時梵王作是願已二禪衆生業盡捨壽退來受生與梵同類是諸衆生見此大梵本來獨住作如是執我昔上生已見此人端然獨住今從上下猶見獨住與昔無異復起此執此人是梵作者生者最爲尊始衆生所作由此人成神力自在已生當生爲第一父我等今日從其而生云何如此我昔至今見其在此獨自先生爾時梵王作是思惟我見大梵作者生者最爲尊始衆生所作由我得成神力自在已生當生我是其父一切世間皆我化生云何如此由我昔日起如是心願他衆生來就我住應我願心他即來生我先在此見其來生是大梵王於餘衆生壽命極長形色最勝有大名稱有大神通及大威德諸餘梵衆壽命則短形色名聞神力威德並皆不及大梵王所住地一切梵衆次第遍滿本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色獨住梵天宮殿及地自然現起其色純白微細淨潔光明可愛看者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因

昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是獨梵宮殿有因有緣得起得成本來法然由因緣起是獨梵處因此次第遍滿諸梵本性法然世界應起時因色界四大及四大所造色梵先行天宮殿及地自然起現其色純白微細淨潔光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故感色界四大及四大所造色因昔業及色界四大宮殿即成色界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是梵先行處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是梵先行天住處一切梵先行天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色他化自在天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是他化自在天宮殿及有因有緣得起得成本來法然由因緣起是他化自在天處一切諸天次第遍滿諸天本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色化樂天宮殿及地自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮

殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是化樂天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是化樂天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色兜率陀天宮殿及處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是兜率陀天宮殿及地有因有緣得起得成本來法然由因緣起是兜率陀天住處一切諸天次第遍滿本性法然世界應起時因欲界四大及四大所造色夜摩天宮殿及天處所自然起現金銀瑠璃及玻瓈柯四寶所成光明可愛觀者無厭住未有人是諸衆生昔已造業能感可愛勝妙住處因昔業故能感欲界四大及四大所造色又因昔業及欲界四大宮殿即成欲界四大於此宮殿亦因亦緣宿世所造業但是增上緣佛言比丘如是夜摩天處有因有緣得起得成本來法然由因緣起是夜摩住處一切諸天次第遍滿是時夜摩天憶念昔時世界如人眠覺憶夢中事如得神通憶宿世事是夜摩天憶昔世界亦復如是爾時諸天作是思惟我今應往看彼下界作是念已互相謂言我等共去看彼處所餘天答言我今同往爾時諸天各結羣侶遍滿案行咸作是言昔日此處有須彌山王是處所中是善見天城此處是難陀寶池此處是

難陀寶園此處是質多羅池及質多羅衆車園此處是惡口池及惡口園此處是雜華池及雜華園此處是波利質多羅境水厚四億八萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周廻三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此水輪上別有地界名曰大味劫初感起日夜稍厚轉堅譬如煎乳凝冷之時厚膏覆上大味地界最初起時亦復如是是地大界數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚二億四萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周廻三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此地下際一億六萬並眞金所成上餘八萬金銀銅鐵等七界雜成是時地界柔輭隨事譬如澁泥乳糜生酥及和麵等此地柔輭隨事亦爾是地輪中央依衆生業增上緣故四方風吹掘成内海起須彌山有風運土有風聚成有風方正作須彌形有風起須彌四頂開善見城塹起善見城作難陀池造難陀園質多羅池質多羅園衆車池園惡口池園雜華池園波利質多樹及俱毘羅羅園由乾陀海由乾陀山伊沙陀海山佉羅胝海山善見海山馬耳海山毘那多海山尼民陀海山及四天下中間洲地掘成州海起鐵圍山如是樹及拘毘羅羅園此中昔是般住劒婆羅寶石此中昔時有善法堂昔時此中有内大海此中有遊乾陀山及遊乾陀海此中有伊沙陀山及伊沙陀海此中有佉羅胝山及佉羅胝海此中有善見山及善見海有馬耳山及馬耳海此中有毘那多山及毘那多海此中有尼民陀山及

尼民陀海此中有四天下有中間州地及外大海此中有灼柯婆羅山是夜摩天身形最大飛行捷疾由行疾故擊起風輪由此風輪爲那羅延風輪根本此風數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟厚九億六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十六億一萬三百五十由旬極此量住不復更長此風堅勁物不能侵若人有那羅延力執金鋼仗擬此風輪仗還自碎風輪無損次風輪上空中雨水滴如樓大或如車軸或如車輞晝夜不息猶如河瀉無數千年是水界聚周圍有風名曰攝持日夜恒起令水不散如是水界增上未息此水數數起長乃至應至已至應滿已滿皆悉究竟起成世界宿業所感風力所成復有餘風旋圓而起成西瞿耶尼及東弗婆提復有餘風四方四角成北鬱單越復有餘風如半琵琶成南閻浮提若風成山次第正上山則有頂若風起時或正或傍所成山相或平或聳復有風起一邊急疾餘邊則遲所成山相一邊則凹餘邊平直若風起時相擊深入還復更出所成山勢有巖有洞若風相擊深入下底不復更出山裏則空由此風故起成諸四天下地或深或聳有處顯現高八萬由旬有處甚深四萬由旬復有別處高四萬由旬深二萬由旬復有別處高二萬由旬深一萬由旬復有別處高一萬由旬深五千由旬或復有處高五千由旬深二千五百由旬或復有處高二千五百由旬深一千二百五十由旬或復有處高一千二百五十由旬深六百二十五由旬或復高六

百二十五由旬深三百十二由旬半以此因緣一切器世界起作已成是時二種界起長謂地火雨界風界起吹火界蒸練地界風界恒起吹一切物便成堅實既堅實已一切諸寶種類皆現既顯現已天降甘雨滴如樓大漸細如輪乃至車軸或如涌泉無數千載遍滿善見城塹那陀池衆車池惡口池雜華池內大海由乾陀海伊沙陀海佉羅胝海善見海馬耳海毘那多海尼民陀海四天下中間洲地外大海以此因緣一切世界水皆遍滿於是忉利天及四天王天捨上天報於中受生復有諸天壽終福盡從上天墮於四天下受人道生是時諸人喜樂為食依喜樂住意生化身自然光明安樂而住飛空中行是時月日未出於世星宿未有晝夜不分未辨年歲及四時八節無男女異亦無父母兄弟姊妹夫婦兒息無奴無主一向受用自在歡樂未有姓字並號衆生是時水界稍稍就減流向下處是時大海乍增乍減開川源路水所減處有地肥出大甘大味生長覆地色香觸味可愛具足如細蜂蜜無苦澀辛地肥大味亦復如是是時大味馨香充滿時有一人齅此香味起欲著心起欲心已指捻大味齅而嘗之知其甘美如細蜂蜜摶而食之餘人見其食美無厭相効摶食是時諸人食地味已身稍堅重從此以後不能如前飛行空中是時身光可愛因此失沒既失光已黑暗還生本來法然是四天下黑暗覆時日月二輪仍出於世日月出已辰宿次現星宿現已晝夜有分晝夜分已半月一月是時顯現半月一

月既顯現巳四時八節及以年歲並皆具足如是多時世間起成如是多時六十小劫究竟巳度是時衆生食此地味依地味住久久時節其中衆生食味多者形容醜陋少威德力少神通力其中衆生食味少者色形可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣由此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我是時惡法始行於世計勝負故地味色香從此而失是時諸人和合聚集憂惱困苦發聲啼哭咄哉惡法巳出於世因色形故憍慢毀他由此惡法失我勝味不可思議色香觸等是時諸人食餘美味作是念言咄哉似我昔時所食地味追憶悲惱是語至今皆巳忘失無復有人憶說之者此味失巳復有別味名曰地皮色香觸味悉皆甜美如細蜂蜜是時諸人皆悉來食依此飲食長時得住是中諸人為貪味故多食地皮形容醜陋薄威德力少神通力其中衆生食味少者形色可愛身有威德神力自在以此因緣一切衆生色形優劣因此優劣生勝負心由此心故而作是言我今勝汝汝不及我由此惡法次行於世計勝負故地皮色香從此而失

立世阿毘曇論卷第十

音釋

攢方味切南人呼相撲也 篪陳知切管樂也 噬時制切啗也 腋夷益切肘脅之間也 臍音齊 踝戶瓦切足骨也 湴奴鑑切泥湴也 凹幺交切不平也 捻諾協切指捻也

大乘集菩薩學論

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘集菩薩學論卷第一 第二同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉 詔譯

集布施學品第一之一

我聞地獄大險怖　無窮猛苦鎮燒然
謂昔曾無寂靜心　故樂多聞親大法
聞已遠離諸罪惡　悔先所造盡無餘
我於善利未嘗獲　斯少分中幾滅失
菩薩妙樂勝無盡　唯佛具證平等理
希有難思法寶中　願樂剎那聽我說
三有所來成就主　龍天八部諸眷屬
咸生渴仰起慈心　歡喜諦受安隱語
如來正法及佛子　善入佛戒所生身
我今集解大仙言　徧樂投誠恭敬禮
我於往昔無少解　無教無言非善巧

亦無利樂及含生　唯自一心爲法友
然我意樂清淨法　爲令長養諸善根
如我等比觀斯文　於義未習應爲說

論曰謂欲成就士夫義者於刹那頃具足難得若不思惟是安隱處此正等行當云何有如華嚴經云善財於勝熱婆羅門而作是念得人身難脫諸難難得無難難刹那具足清淨難值佛出世難諸根具足難聽聞佛法難得遇善人難逢眞實善知識難受如理正教難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士如是觀察我意於他脫諸苦怖不樂已身斯何殊妙唯護尸羅盡有情界拔諸苦本希妙樂行堅菩提因發堅固意不壞信根如寶光明陀羅尼所說偈云信順諸佛及佛法亦信佛子所行道信於無上大菩提菩薩以斯初發心信爲先導功德母長養一切勝善法斷除疑網竭愛流信能顯示安忍行信無濁染令心淨棄除我慢恭敬本信如淨手攝持因七聖法財無上行信能一切歡喜捨由信喜故入佛法是信出生智功德隨佛所說皆通達信根光淨極鋒銳如實永斷煩惱本信力堅固無能壞唯一諦信佛功德信於相應非相應刹那遠離諸染著信能超出諸魔境顯示最上解脫道信爲不壞功德種謂能增長菩提苗信爲出生勝智門應現十方諸覺者若常信重於佛寶非戒非學皆遠離若能遠離非戒學是人深讚佛功德若常信重於法寶則聞佛法無厭足若聞佛法無厭足於法信解不思議若常信重於僧寶則於淨衆無懈退若

於淨衆無懈退則於信力無能動若於信力無能動則得諸根淨明利若得諸根淨明利彼人遠離諸惡友若人遠離諸惡友為善法友之攝受若善法友攝受已則常修習廣大善若常修習廣大善則得成辦大因力若得成辦大因力彼人信解最殊勝若得信解最殊勝即為諸佛常護念若為諸佛常護念則能發起菩提心若能發起菩提心於佛功德勤修習若佛功德勤修習則得生在如來家若得生在如來家於著無著俱解脫於著無著解脫已則得深心信清淨若得深心信清淨則得最上最殊勝若得最上殊勝已常行深妙波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法供養佛若知如法供養佛則得念佛心無動若得念佛心無動則常觀佛不思議若常觀佛不思議於佛無生無所住若佛無生無所住則知是法永不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量於總聚中少略而說又諸有情異類生身等於如是法難生信解若深心清淨植福資糧是信因力得住十佛刹微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福報於如是法當生信解如十法經所說偈云信為最勝乘運載成正覺是故信等事智者應親近若人無信根不生諸白法譬如燋穀種亦不生芽莖又大善誘經云爾時如來勑阿難言於信法中如其了知應當奉行

論曰行是信者於刹那頃得信根堅固即菩提心堅固而能攝受一切福報如師子王所問經云爾時星賀那太子白佛言世尊云何

令諸衆生在所生處常得愛樂攝受諸法佛言欲解脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是則名爲常得愛樂攝受諸法又如華嚴經云善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法故猶如大地一切世間所依持故乃至菩提心者猶如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙門能斷一切貧窮苦故如摩尼珠成就一切諸義利故菩提心者猶如賢缾圓滿一切善希求故如獨股杵畢竟能摧煩惱冤故猶如正法能斷深心諸作意故猶如利劍能斷一切煩惱首故菩提心者猶如利斧能伐一切諸苦樹故猶如兵仗防禦一切極苦難故猶如鉤竿於輪迴海拔衆生故如大風輪能疾飄偃一切障礙雲霧草故菩提心者猶如蘋林積集菩薩諸行願故如佛塔廟一切世間天人阿脩羅等所尊重故善男子菩提心者成就如是無量殊勝功德

論曰云何復知諸異生等發菩提心是中引聖言量非一經所明如維摩詰所說經云雖起身見如須彌山猶能發起大菩提心生佛法矣又寶篋經說此異生菩薩義云佛告文殊師利譬如迦陵頻伽鳥鷇未出卵時已能作於美妙音聲文殊師利是菩薩亦復如是雖未斷我見不出三界處無明鷇已能作於諸佛妙音所謂空無相無願解脫等音又隨說諸法經云爾時勝慧菩薩於地龕中入涅槃時於大城邑而獲受生彼於空性信解作對治故又入定不定印經云佛告文殊師利云何名羊車行菩薩譬如有人欲過五佛剎

微塵數世界是人乘彼羊車隨路而去過久遠世行百踰繕那遇大風輪以是緣故却退八萬踰繕那後是人於彼世界乘是羊車乃至不可說不可說劫能越一世界不文殊師利言不也世尊佛言若大乘者發菩提心已不應受持讀誦聲聞乘教或與諸聲聞共住修習於聲聞乘或自深心爲他所教於如是乘乃至悟解得彼智慧以是緣故於無上道即便退失是菩薩於菩提心所得慧根慧眼彼悉破壞文殊師利我說是名羊車行菩薩

論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於信解行而獲圓滿此聖言量唯信解行菩薩見如是事如寶雲經說以無數總持三摩地門神通遊戲解脫智明無邊法聚平等超越一切愚夫行報乃至後際不爲利養於俱胝劫世間所得受用資具心無貪著亦不分別如蓮華數具足莊嚴又於無量百千俱胝那庾多劫安住大乘照了勝義福智資糧希無減失於其出離先所修習百千相應行門皆悉具足

論曰云何了義謂初發菩提心者說住此地不了義者少分標相得無疑惑此聖言量信解行法所生言義如中廣略了信解行復次如來祕密經云爾時阿闍世王白佛言世尊彼菩提心當云何發佛言大王謂深心不退王言世尊云何深心不退佛言大王謂能發起大悲王言世尊云何能發大悲佛言大王謂於諸衆生不起厭捨之心王言世尊云何於諸衆生得無厭捨佛言大王謂若不著已樂得無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡喜敬愛

義故若不依如來教中相應是人無有出離此菩提心見可訶厭如是不名發菩提心者如十法經云善男子若諸菩薩體性發菩提心時得值如來及聲聞衆教化勸發阿耨多羅三藐三菩提心是名最初喜樂發菩提心相若聞説菩提及菩提心已即發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第二喜樂發菩提心相若彼衆生無歸無救見是二種住大悲心乃至發阿耨多羅三藐三菩提心者是名第三喜樂發菩提心相若見如來衆相圓滿即生敬愛乃至是名第四發菩提心相

論曰菩提心者此有二種一者願菩提心二者住菩提心如華嚴經云善男子復有衆生於衆生界願證難得阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生住是難得阿耨多羅三藐三菩提心

論曰一者願證作佛一者願住受生又首楞嚴經説因於其甲佛所發菩提心云何復作少善根耶如賢劫經云昔星宿王如來於施音如來所初發菩提心時爲牧牛人以耽步羅葉施彼佛故無量名稱如來於電光如來所初發菩提心時爲織氈師以上妙衣施彼佛故燄光如來於無量光如來所初發菩提心時住城邑中以草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固步如來所初發菩提心時爲採樵者以少齒木施彼佛故功德幢如來於妙吉祥稱如來所初發菩提心時爲攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故

論曰此初發菩提心非滿足行此訶厭事猶能解脱輪轉得無量樂如慈氏解脱經云善

男子譬如有寶名曰金剛能斷一切貧窮苦故善男子此一切智心亦復如是能斷一切輪迴苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應如是知又善諫經云佛言大王汝若謂多種作中能多種作者未若我一切行中行一切行一切處中利一切處謂學布施波羅蜜多如是乃至學般若波羅蜜多大王是故汝於三藐三菩提亦復如是樂欲發生淨信意願利他行住坐卧若夢覺時若飲食時而常具足隨念作意觀察諸佛菩薩聲聞緣覺諸異生身等積集過去未來現在一切善根稱量已和合已應隨喜者而自現前隨喜乃至徧虛空界徧涅槃界亦自隨喜又復隨喜一切諸佛菩薩緣覺及聲聞衆供養事業平等回向一切衆生乃至令諸衆生得一切智智普皆圓滿諸佛善法日日三時回向阿耨多羅三藐三菩提大王汝以如是正行得名王者不捐寶位求菩提行亦獲圓滿說是報者大王汝於彼時由發菩提心故善根業報經無量數常生天上於諸天中作天帝釋或生人間爲人中王大王唯一發菩提心善根力故餘無別業應知圓滿或未圓滿以要言之佛言大王唯一發菩提心者救度一切衆生故解脫一切衆生故安隱一切衆生故究竟令諸衆生至涅槃故得生無量無數諸善根故大王復何說是多種作中能多種作耶

論曰此菩提心行相者經說過現緣起如是願菩提心說入何地菩薩得戒有云九地虛空藏經云名聞利養是諸罪本十地經云說

初地中於彼利養無有少分親近希求若諸衆生來至我所一切所須倍多給與

論曰如其所言則極喜地菩薩得善住不動相應復說生如來家決定趣向成等正覺又虛空藏經說聲聞乘而不能得如是唯除樂大乘者如最上授所問經云是慳嫉法正說名縛具表此學說極喜地遠離我想我執不起云何復執一切所須如說施頭目等

論曰如是等經入地已去正表此學若徧論菩薩彼相應修習中或復遮止不應頻作菩薩未能學故應知此二種徧諸學處又一種學於成就作用不能學故雖不修習亦無過失無盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅不爲懈怠以先未說亦不集行如力親近故又十地經說設犯欲邪行戒感染輕微由樂菩提心故舍利子說菩薩別解脫戒成就四法謂是菩薩於修習中得眞實語舍利子若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心已志樂精進勤求善法習諸議論堅持禁戒於菩薩學具足修習由親近於他如是戒學或時違越輕毀師尊極慚愧故起大怖懼彼復受用尊重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩於諸佛如來現前戒學發生樂欲正行應別授學彼或無有善知識者向十方現在佛菩薩前專念作觀隨力稱量已堅持是戒勿復欺誑十方一切佛菩薩衆及彼世間諸天人等正法念處經說先少思惟已後競不施墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復無上菩提具足許施無餘世間諸衆生故如法集經云善男子菩薩應當尊重實諦何以故善男子

以集實諦名爲法集善男子云何名實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至棄捨身命不捨是心不捨諸衆生故是名菩薩實諦若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已復於後時棄捨是心及捨諸衆生者是菩薩爲大妄語實可訶厭又海意菩薩所問淨印法門經云佛言海意譬如世間若王王臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若飲若食不爲辦設於諸人民則爲虛誑而於飲食必不可得高聲訶責忿恚而出佛言海意是菩薩亦復知是於諸衆生未度者令度不應但修捷語利辯乃至而不勤修多聞積集諸善菩提分法彼菩薩者則爲虛誑諸天世人如先佛說是聖所訶厭於智大智無上勝智俱極難得是故當知菩薩不應但以語言虛誑一切天人世間復次海意或有人來勸請說法施作義利時彼菩薩隨言爲說乃至棄捨已身修菩薩行不復虛誑一切衆生當如是知

大乘集菩薩學論卷第一

大乘集菩薩學論卷第二

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

集布施學品第一之二

論曰故知自力所集隨其行相於一善道亦應守護如地藏十輪經云如是十善業道佛所證果若不真實守護一善業道乃至臨命終時而自稱言我是真實行大乘者我求阿耨多羅三藐三菩提者當知是人是極虛詐是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間說空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣

論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦應修作如藥師瑠璃光經說若見大心眾生如聞菩薩難行苦行及妙勝智乃至入解發大勇猛荷負重擔救護眾生盡諸苦本禮拜供養說罪及隨喜福勸請諸佛住世說法乃至回向菩提為善知識勸請說法或樂自說當知是名為示道者如文殊師利莊嚴佛剎功德經云世尊是妙吉祥往昔生時本行因緣發菩提心亦如是法如彼所說乃至最初遠離輪迴邊際利益眾生行如是行我於尊所發菩提心現前勸請令諸世間脫貧窮報忿心恨心慳貪嫉妬我得菩提時悉不現起乃至常修梵行脫諸罪欲於佛隨學清淨尸羅愛樂尊重於大菩提不疾取證我處後際於諸眾生一相無異時十方界未聞我名無量不思議剎土悉皆嚴淨由身語意業清淨故於諸所作悉亦清淨又一切時堅持淨戒盡生死際無諸過惡又阿閦如來本願授記經云彼阿閦如來昔者為菩薩時作如是說

若我生生世世不出家者是則虛誑一切諸佛如來舍利子如是菩薩於阿閦如來亦應隨學又舍利子諸菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出世或不出世畢竟捨家出家亦如是學所以者何舍利子若謂菩薩捨家出家是爲最上乃至男女眷屬不生愛著如我生時無諸過失

論曰如上所說且止斯事若說施戒罪相同等及於罪相相應等事應自棄捨若別別行相亦非無罪於別行相然不攝故而菩薩於諸衆生所有未來一切苦惱令得解脫一切妙樂令其增長若身語意不勤精進方便純熟於緣合集不樂勸化或散滅處亦不尋求多分煩惱少分煩惱不起對治於大義利及少義利或非義利不生損益刹那俱捨此說是罪略說無罪謂自力能於境界事都無果報或執如是於學表相體性是罪若自力能境界相應罪處無有同說罪等於相解脫是菩薩學於平等身廣大無量劫後際說復次略說菩薩此二種罪如其成辦相應非相應可作不可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟超出尋伺如旃陀羅奴等謬解義故是罪彼復云何深心教誡經說如慈氏因中四種辯才即諸佛語何等爲四一者擇有義利揀非義利二者擇此正法揀彼非法三者破遣煩惱非增長煩惱四者樂見涅槃功德不樂見輪迴功德是名四種以要言之若爾云何慈氏因中說是四種辯才謂信善男子善女人生諸佛想作議論想聞善法故所以者何謂若慈氏有諸善說即諸佛語故若於此慈氏

辯才而生誹謗非諸佛語起不尊重是惡人輩即是誹謗諸佛所說辯才由毀滅善法招罪業報墮諸惡趣

論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集學最勝作用應當修學希大果故如寂靜決定神變經云復次文殊師利若菩薩於殑伽沙數等諸佛是諸佛所有殑伽沙數佛刹復於如是殑伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心思惟我當修學文殊師利比前無學所有福報未若施此樂欲學地菩薩其福甚多

論曰是菩薩雖見此功德未言 如其修習等復如彼說文殊師利假使教化三千大千世界微塵等衆生一一衆生得閻浮王若以諸音聲讚歎受持讀誦如說修行大乘經者於一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心奉行文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不怖不畏畢竟一心發親近想無悔無疑亦無分別於此最上正法攝受相應意樂讀誦如說修行文殊師利是菩薩心勇猛故則布施勇猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智慧勇猛一切三摩地勇猛文殊師利是菩薩設使於惡人輩亦復不生瞋心厭心及餘過失文殊師利是菩薩如釋梵王等無所動

論曰今正是時當一心學希大果報月燈三昧經所說偈云若於河沙多億劫供養百億那由佛清淨信心施餚饍亦施燈鬘及旛蓋若於正法衰末世如是佛法欲滅時於一日夜學是行比前福報勝於彼

論曰是故一心勤修如佛經中所說菩薩學

義如寶雲經說善男子菩薩於菩薩學堅持淨戒如是尋伺若不於菩薩別解脫戒中我云何能得成證阿耨多羅三藐三菩提耶又何不於如來大乘諸經法中所詮菩薩行所集菩薩學我當如是廣大修習

論曰我等無知於此廣說菩薩制止容起惡覺何非此理於修習處了無過失云何修習處謂若於身所有三世受用行清淨捨護諸衆生令淨增長受是菩薩戒已若此菩薩住修習處說是罪相如菩薩別解脫經云於菩薩道攝受一切衆生令盡苦趣彼菩薩道攝受安住過俱胝劫唯一發起安隱之心及親近心菩薩發是心者應知於諸衆生一向攝受多種住處如文殊清淨律云時文殊師利語寂音天子言菩薩具足此五無間速得阿耨多羅三藐三菩提果何等爲五菩薩深固作意求無上道發心不墮聲聞緣覺之地是初無間發心自捨一切所有於慳悋心而不共住是二無間我應救度一切衆生於中不起懈退之心是三無間了一切法非空非有無生無滅於中不墮諸見是四無間於諸法智和合一相如是發心中無所住由無所住於一切智悉無所得是五無間

論曰謂身所受用福報不斷者於捨護事令淨增長如瑜伽觀想中說彼所捨義攝受過失觀想門中起離貪想觀捨功德故如月燈三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂何常壽命中刹那如幻夢造諸惡業故罪報常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量門陀羅尼經說云何衆生得鬪諍因謂計執

財利而爲根本應當棄捨若離貪愛即得是陀羅尼又菩薩别解脱經云復次舍利子菩薩於一切法極微細分不生他想所以者何怖取著故最上授所問經云謂若布施者無諸慳悋執著者而常守護又布施者爲盡貪愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布施者作無盡想執著者作有盡想又布施者得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡人情計布施者諸佛稱讚執著者愚夫稱讚乃至布施者自所生子不起樂著非如於餘衆生起憐愍故應知自心說有三種何等爲三一者菩薩於菩提道正等相應非邪緣相應二者菩薩於菩提道起平等心非高下心三者菩薩於菩提道無種種行非有種種行是名三種自心所說

論曰謂於自所生子起非善友想既非善友故非我友若爲利益隨佛教勑學負重擔故於自所生子不生樂著非如於餘衆生起憐愍故應知發是心已如於我子發生慈愛則我於一切衆生亦復隨順發生慈愛如是深心觀察悟解我子既無異於一切衆生則一切衆生皆是我子所有衆生若自若他乃至居士在家菩薩於其財利或非攝受衆生勿應耽著非出離法又復不應愛樂隨順染欲復次在家菩薩或有行來乞丐隨何所須發勇悍心而爲給與又作是念我此財利若捨

不捨畢竟散滅云何於捨受時而得無欲謂我我所得畢竟忍於所捨物離貽藏苦心住正念歡喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂於所捨物及乞丐者應知有四種想何等爲四謂怯弱故不能純熟善根先所造業於大乘中心不自在見取捨故又若我及我所住安忍力自與善人不起悔惱如是修作如是踊躍如是精進圓滿一切衆生所希求故如是在家菩薩於彼乞丐者應作是想或乞丐者返增過失是菩薩應當善言慰諭又乞丐者而不知恩是菩薩亦復不起慳嫉是爲無罪此世尊爲下種諸菩薩如菩薩別解脫中說舍利子菩薩無有四法何等爲四一者菩薩無不信心二者菩薩無有慳貪三者菩薩無有兩舌嫉妬四者菩薩無懈怠心謂言我不能成證阿耨多羅三藐三菩提果舍利子若我有是四法彼有智者於此了知便謂邪命諂求非法染法重世財利是爲第一偷食信施復次舍利子菩薩如是心勇猛故乃至頭目手足身體支分男女眷屬心所愛樂極妙樂事舍宅國邑一切所有悉能棄捨又如那羅延所問經云若於財寶發是捨心應知財利不生取著然捨未起智故若於攝受不起捨心則於非攝受亦常執著若隨乞丐者意於攝受發生智故則於眷屬亦無取著最上崇貴亦無取著受用珍寶亦無取著而菩薩若於財利不起捨心乃至極微細分應知取著復次善男子而菩薩摩訶薩應當發如是心謂我此身分於諸衆生尚能棄捨何況所有外財資具又若於衆生所如其所須悉

能施與謂有來乞丐須手以手須足以足須
眼以眼乃至腦髓血肉及餘身分隨各施與
云何復名外財資具謂若庫藏孳生之物金
銀珍寶勝妙莊嚴象馬車乘國土宮殿城邑
聚落吏民僮僕作業士夫男女眷屬若諸衆
生於所有事彼彼衆生如其所有我當給與
不生煩惱亦無退屈不希果報及餘諂詐復
次我此施者隨順一切衆生故悲愍一切衆
生故饒益一切衆生故攝受一切衆生故如
我攝受衆生知如是法得菩提故以要言之
善男子譬如藥樹根莖枝葉花果皮核若全
若分隨其取者不生分別又復脫諸衆生病
苦難時亦不分別上中下性善男子是菩薩
摩訶薩亦復如是應知於四大種身生藥樹
想於彼衆生可作饒益須手以手須足以足

隨其取者如前藥樹不生分別

大乘集菩薩學論卷第二

音釋

鋒鋭（鋒敷容切芒也 鋭俞芮切利也）摩訶衍（梵語也此云大乘 衍以淺切）股（公戶切）防禦（防扶方切禦牛倨切 防禦隄扞也）鶵（崇芻切鳥子也）㲉（苦角切）龕（口含切）踰繕那（梵語也此云限量 繕時戰切）阿閦（梵語也此云無動 閦初六切）揀擇（揀古限切擇直格切 揀擇謂分別選擇也）伺（息利切）殑伽（梵語也此云天堂來河名也 殑其陵切）怯 弱（怯去劫切 弱而灼切 怯弱畏懦也）餚饍（餚胡交切凡非穀而食曰餚 饍時戰切具食也）

大乘集菩薩學論卷第三 第四同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸衆生應何所作謂四大種地水火風有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦復如是有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀察爲利衆生設身有苦不生疲厭

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施意喜無厭令乞丐者遂心滿足隨其來者發心懺謝如彼偈云我應詣彼施汝知不可得諸從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰喻澡浴身穢爲設敷具如其所須一切給與所謂或末尼車閻浮提中柔善女寶衆具圓滿或施金車侍衛僕從清淨女寶衆具圓滿吠瑠璃車最上可愛歌詠音樂如前圓滿玻胝迦車於四方面現四寶女執妙莊嚴色相無比亦復圓滿如前所說末尼車者乘諸寶綱彌覆其上駕以白象及御象者無量嚴飾其寶輪相與車相稱又於其上置諸妙寶師子之座乃至設衆寶蓋徧覆其上莊嚴寶帳周帀圍繞於四方面植妙幢旛燒種種香諸妙堅香以爲塗拭散諸妙花徧覆莊嚴又於其上百千妓女寶繩交絡彼

善御者正等和合行無錯亂乃至以諸粖香變異和合雖聞此香意樂第一令彼男女性行調適復如彼說爲諸衆生當捨已身承事諸佛之所攝受或捨轉輪王位國城宮殿一切勝莊嚴具如其乞者捨諸眷屬男女妻妾舍宅人民乃至或全或分一切捨施如是飲食滋味而菩薩具捨種種淨妙飲膳苦辛醎淡種種上味遍滋大種柔滑光澤調適身心安住色力乃至諸所至處愈諸疾病悉令安樂如是燈明粖香塗香華鬘衣服床敷几案房舍卧具病緣醫藥而菩薩隨其給與乃至種種廣大器具謂無量無數金銀銅鉢滿中珍寶供佛世尊起不思議尊重信解等心或施菩薩善知識等發希有心或施住佛教者一切聖衆聲聞緣覺補特伽羅發清淨心或施父母諸阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承事求學等心或施歉乏困苦之者於諸衆生作無礙眼發慈愍心以要言之若菩薩樂施象乘七支安住高六十尺六牙具足面日清淨如蓮華色金繩交絡莊嚴身相種種離寶巧妙間飾其鼻舉擲金色殊妙行千踰繕那觀者無厭若施馬乘隨行四方其步平正身得安隱控御僕從飲食具足如天莊嚴施百千等或施尊重諸善知識父母師長乃至歉乏困苦一切世間可受施者心無悋惜亦無執著大悲大捨是菩薩深心清淨發生如是無量功德乃至菩薩或施牀座謂賢王座及吠瑠璃承足寶几安師子牀金繩寶網處處垂下柔輭裀褥無量嚴飾熏諸妙香大摩尼寶建妙高幢無量百千俱胝那踰多寶而

用莊嚴垂諸寶網一一網孔懸衆寶鈴香風搖擊出和悅聲或施大座仰目高視無數行列蓋諸大地一切國王大自在主坐已灌頂及於是座得無礙輪教令諸小王等隨教奉行如是乃至菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊校之寶莖寶鈴寶繩寶網垂過耳頸又於周遍吠瑠璃寶末尼珠等結妙瓔珞又諸網中如難彌天出妙音響清淨和雅莊嚴寶炬其數百千如集寶藏又於周遍燒無價香旃檀沉水百千俱胝那由他堅妙諸香復有清淨寶蓋如閻浮檀金光聚亦以無量百千俱胝那庾多莊校嚴飾以如是無數百千俱胝那庾多蓋以心布施諸來乞者住於人前隨其給與或施真實諸佛滅後莊嚴塔廟或施求法菩薩諸善知識及現生菩薩法師若父母僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者皆以如是善根回向如其最初諸有善時皆當親近發如是願說此善根於諸世間得常依住於清淨法得正自在若諸衆生以此善根地獄罪報皆得除滅畜生琰摩羅界息諸苦聚彼以如是善根回向我於善根亦復如是居房舍時願諸衆生滅諸苦聚遇拯救時願諸衆生脫諸煩惱遇依怙時願諸衆生離諸怖畏若行去時願諸衆生至一切地若對向時願諸衆生得畢竟忍見光明時願諸衆生得無暗慧覩電光時願諸衆生破無明暗得燈炬時願諸衆生畢竟淨住遇勇健時願諸衆生於不思議法深入正理遇勇將時願諸衆生而得無礙智蘊乃至言無虛飾深固意回向一境心回向歡喜心回向極喜心回向柔輭

心回向大慈心回向愛樂心回向攝受心回向守護心回向安隱心回向以如是回向又我此善根願諸衆生得淨所趣成就得淨所生成就得淨福相嚴身成就得無損壞成就得廣大施成就得久遠心成就得無失念成就得通達慧解成就得無量覺悟成就得身業意業一切功德莊嚴圓滿成就又以無量善根與諸衆生供養諸佛由供養已得無損減於佛世尊懺諸罪惡親近如來應供正等正覺聞所說法聞已離諸疑惑如聞受持而得相續具足正行由供養如來故得成事業心勤修習無諸罪惡又我植此善本畢竟離諸貧窮於七聖財而得圓滿隨諸佛學得勝善根普能成就廣大信解入一切智智於諸世間作無礙眼具相嚴身清淨攝受一切功德莊嚴語故成就諸根十力繫心分別之所積集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙樂處願諸衆生亦復皆得如六十回向儀軌中說願諸衆生獲得智食不應食者心遍了知決定不揀擇食樂不肉食乃至不生愛欲願諸衆生如雲降雨得法一味願諸衆生得諸上味於最上法樂止息充滿一切佛法極善思惟不生執相謂不壞乘最上乘最勝乘速疾乘大力乘等願諸衆生樂覩諸佛得無厭足願諸衆生見善知識得無間斷願諸衆生見無毒藥願諸衆生息除煩惱願諸衆生覩淨日輪願諸衆生破黑暗已隨樂爲說如是身相照了自性願諸衆生覩勝光明不見惱害唯見適悅賢善愛樂希望極喜詣諸佛所願諸衆生具足戒香於菩薩波羅蜜多戒而

不毁禁願諸衆生熏修布施徧捨一切願諸衆生熏修忍辱得心不動願諸衆生熏修精進被大精進鎧願諸衆生熏修靜慮依現在佛前得三摩地願諸衆生熏修菩薩回向願諸衆生熏修一切白法解脫諸不善法願諸衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資具願諸衆生以菩提心熏諸異生得妙樂具願諸衆生離諸輪迴行苦獲安隱資具願諸衆生得住淨佛國土證諸法觸謂功德住相應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近佛遊上願諸衆生得無量光照諸佛法願諸衆生得無礙光能以一光照諸法界願諸衆生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如藥王畢竟能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損害願諸衆生如世良醫滅除疾病得一切智至安樂處願諸衆生爲世良藥如其深心擣篩和合願諸衆生除諸病惱願諸衆生得大勢力身願諸衆生得碎諸輪圍山力願諸衆生得無限量器盡虛空界廣大念根世出世間一切所說普攝印持得無忘念願諸衆生得善淨器了悟三世諸佛分別清淨無堅執著願諸衆生所欲至向得一切處行佛地上願諸衆生於餘一切衆生得心無損害願諸衆生一刹那心緣諸法界及詣一切世界無疲無倦由無厭倦得身通輪願諸衆生得妙樂行同諸菩薩行詣道場願諸衆生於善知識及無量善根得心無捨離知恩報恩隨所守護願諸衆生與善知識同一利樂願諸衆生深心歡喜惟善攝受與善知識安樂共住隨修福行願諸衆生於善知識所有善根清

淨業報同一大願願諸衆生住大乘行永離幽暗於一切智得無窮盡願諸衆生深覆善根爲諸如來之所守護願諸衆生覆護智德解脫世間一切惑染願諸衆生具足白法不起散亂於佛法中得不壞行願諸衆生張十力蓋覆蔭一切願諸衆生得大深心畢竟覺了願諸衆生踞師子座得佛神通於諸世間如是觀察又虛空藏經云我所積集善根法智善巧無不與諸衆生而爲依住

論曰捨過未受用如無盡意經云若善心心所法念念回向菩提是爲善巧若未來善根決定菩提現前於諸事業所起善心皆用回向阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是心心所法修習信解圓滿一切捨施又心所行及身方便捨諸攝受此言攝受者即是解脫三有苦本是中於無量阿僧祇劫種種所造應招世出世間無量富樂於身自然如意受用我應以財利鈎拔諸衆生置彼岸處菩薩於菩提道布施餘如寶雲經說

護持正法戒品第二之一

論曰是人於身雖捨復何名護謂若以自受用施諸衆生云何受用何等名施若無受用亦無守護是故護自身者應以受用利益衆生菩薩別解脫經云舍利子應知護他者即是護身舍利子如是行相若菩薩成就護他設遇喪命因緣我於是業悉不應作又無畏授所問經云復如大車負極重等唯諸智者於法覺了無盡意經亦作是說爲護諸衆生者設身有苦不生疲厭況捨善知識耶故華嚴經云善男子菩薩由善知識任持不墮惡

趣由善知識具足超越菩薩學處由善知識教導而得出離世間由善知識而得親近菩薩無忘失行由善知識而得攝受菩薩一切希有行故由善知識依正覺道除業惑障出生死城至清淨處善男子是故親近承事善知識者應如是作意謂心如地荷負一切無疲倦故心如金剛志願不可壞故心如輪圍山設遇諸苦無傾動故心如僕使隨諸作務不厭賤故心如傭人洗滌塵穢離憍慢故心如大車運重致遠不傾壞故心如良馬不暴惡故心如船筏往來不倦故心如孝子於諸親友承順顏色故又善男子應於自身起病苦想於善知識起醫王想隨所教令作良藥想所修正行作除病想又善男子應於自身作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優婆夷言善男子菩薩於善知識隨所教令應思供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆得近一切智故於善知識言無疑惑得近諸善知識不離作意得諸現在利益又如善財詣堅固幢比丘所頭面禮足右繞百千帀却住一面時堅固幢比丘觀察禮敬更復諦觀亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何所來作是相者於現前功德利益求念堅固無量行願不捨是意希望見相及音聲取乃至作禮而去如其詣善知識見一切智涕淚悲泣至海雲比丘所作禮而去又菩薩別解脫經云舍利子菩薩樂善法欲世間珍寶無不棄捨以身承事無不恭敬供給走使及餘語業無不勇悍於和尚阿闍梨極生尊重乃至

所以者何爲斷繫縛求如是法爲斷生老病死憂悲苦惱求如是法發心如寶除諸衆生貧窮困苦求如是法發心如藥安樂一切衆生求如是法最上授所問經云復次長者或於菩薩所聞一四句偈受持讀誦爲他人說及積集菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧相應之行彼於阿闍梨法應生尊重乃至以名句文說偈讚歎若一劫中於阿闍梨親近承事常行正直一切財利受用供養長者於阿闍梨尊重尚未圓滿

論曰云何於法尊重八千頌般若波羅蜜多經云善男子汝於善知識應起尊重愛樂爾時常慘菩薩摩訶薩如是行相尊重作意次詣一城入是中巳我爲供養法上菩薩摩訶薩故當自賣身隨取其直然我於長夜中爲欲因緣受生死身流轉諸趣無量無邊未嘗爲法及利衆生時常慘菩薩高聲唱言從其聽聞誰買此人誰買此人以要言之時魔波旬即從座起令諸婆羅門長者等不聞其聲欲自賣身了不可得彼一詣巳皆無聞者即自悲泣唱言恠哉於其財利斯何難得如是我自賣身尚不可得時有天主名爍迦羅作梵志身乃至白常慘菩薩言善男子汝何住此悲泣憂惱常慘菩薩白言梵志我今樂善法欲爲供養法當自賣身竟無買者爾時梵志語常慘菩薩言我不須人無所施作要當人身心血骨髓乃至於此賣否時常慘菩薩自念獲大善利我今圓滿定知般若波羅蜜多方便善巧我身尚賣何得悋惜心血骨髓發踴躍心善分別心極歡喜心白梵志言是

身隨意乃至常慘菩薩若執利刃刺臂出血去臂肉已破骨而住是時有長者女處高樓閣遥見是事乃至詣彼謂常慘菩薩言汝何如是於身苦楚乃至童女聞供養已復語善男子彼有何等功德善利白言童女彼菩薩者爲我善說般若波羅蜜多方便善巧得如是學如是學者爲諸衆生作所歸趣以要言之復次童女語常慘菩薩言善男子於阿閦梨爲求如是廣大法者如是於一一法義於殑伽沙數劫當捨是身爲求如是廣大法故善男子我今具有金銀末尼珠寶吠瑠璃等乃至法於法上菩薩廣作善利時童女與五百眷屬俱詣法上菩薩所爾時法上菩薩摩訶薩即從座起詣已住舍於七歲中如是入妙三摩地常慘菩薩亦七歲中不起欲尋不起謗尋不起害尋不著滋味但念法上菩薩當於何時出三摩地如是詣法座前於此說法盡地方所散種種花諸妙珍寶時長者女與現前五百眷屬於常慘菩薩威儀進止亦如是學時虛空天響報常慘菩薩言是法上菩薩後當七日出三摩地詣彼城中隨宜說法爾時常慘菩薩聞是聲已生極喜樂及適悅意掃地嚴淨時長者女與五百眷屬於法座前以智善巧七寶間飾復次常慘菩薩於地方所嚴持掃灑周遍求水了不可得而於是處有魔波旬名曰飲漿隱蔽諸水爲令菩薩心生苦惱退失道意增不善本時常慘菩薩知魔蔽已我應刺身出血灑地所以者何是地方所多塵土界於法上菩薩身或坌污我今爲法設破已身斯何恪惜又我往昔爲

欲因緣往復無際輪迴生死不曾爲法捨自身命作是念已即執利刀刺身出血遍灑其地諸女眷屬亦如是學時魔波旬皆不得便故大乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其形壽乃至或遇喪命因緣畢竟不得捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

大乘集菩薩學論卷第四

法稱菩薩造
宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護己身於是經典一剎那頃樂菩薩學於是經典集菩薩行於菩薩學應擇彼言是故伺察不墮是罪於無智處亦不愛樂見是經典常樂尊重見是經者不捨諸善知識爲說護持一切正法如海意經云然善男子不可說者謂以文字語言於無生法中而不可說若以文字語言詮總持門乃有其說此即名爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經海如說修行者若人於此法師親近恭敬尊重承事密爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥種種供施護諸善品及護語言設有誹謗亦爲覆藏此即名爲護持正法乃至善男子於他無諍可勝無法可說是人與法俱無有執此即名爲護持正法又善男子於諸衆生解脫慧中不生損減不以財利之心爲他法施此即名爲護持正法又善男子或因聽法或因說法乃至行於一步一出入息間而專住者此即名爲護持正法以要言之又善男子若放色心境界之中無諸攀緣唯一境性調伏止息此即名爲護持正法又乃至善男子若謂是法於法可轉是法無所取著此即名爲護持正法

論曰彼說法師雖說親近善知識及不捨善知識相若不護持正法是不守護是不清淨是不增長即非菩薩決定於如是事護持正

法師子吼勝鬘經云佛言菩薩所有殑伽沙數無量行願皆應涉入一大願中所謂護持正法護持正法者是大境界彼經復說譬如有大力士少觸身分爲彼損害佛言勝鬘少護正法亦復如是令魔波旬得大憂惱我不見餘一善法能令惡魔生此憂惱如是唯少護持正法之者又云譬如須彌山王端正殊特於諸黒山最爲高大佛告勝鬘如是大乘捨身命財以攝取身護持正法勝餘住大乘者不捨身命財所獲一切善法故如海意經偈云護持如來正法者即爲勝尊所攝受諸天龍王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持如來正法者所生刹土不空過一切生中見勝尊見巳即得心清淨護持如來正法者而得宿命大我法出家善利數能成所修真實清淨行又云護持如來正法者得大總持及善利正使百劫非聽聞由具辯才悉無礙護持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善

護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸難護持正法行者思惟守護不令他人之所損害離此難事如虛空藏經護持正法諸菩薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後咸生勇猛心不自惜身命護持佛正法棄捨於利養及離諸眷屬爲證佛智故不捨是正法若毀恨罵辱乃至加惡言護持正法故我等

皆當忍或戲調輕蔑誹謗不稱讚護持正法故一切皆當忍又總略云爲末法衆生我當持正法如世惡比丘有大增上力於諸妙經典不聽亦不讀唯自師已見執異互相非又於甚深教皆順解脫果如是正法中心不樂分別乃至以慈令衆生或不住是法爲起悲愍心得持是經故若見毀戒人貪著於利養我當憐愍心方便令棄捨若見惡心者毀謗於正法我以慈忍心正見令歡喜如力護彼人善成於語業或復不與言彼當自安住後以四攝事成熟如是人於罪惡行中教導令開悟或能捨憒閙寂住善境界如自在鹿王少欲及知足乃至偈云若入於聚落調柔心正直諸有求法者爲說深妙法令遠住空閑樂寂靜法欲由斯善利中而常獲法樂若諸迷謬者數數現其前安住法樂中應當自觀察我爲導世師不染世間法而於毀讚中若須彌不動破戒諸比丘設來增毀謗應自忍是事慎勿加於彼又此諸法中我說無所有於斯正法行不生寃報想假我沙門相實無沙門德聞此嗢陀南於經亦毀謗或截於耳鼻及不喜樂見聞此嗢陀南正法惡誹謗未來諸比丘護持正法者爲其作留難不令聞是法或爲王所執謫罰於大衆我願承佛威普皆聞是法當來惡世時寧喪於身命護持正法故作衆生利益妙法蓮華經亦作是說應入行處及親近處常離國王及國王子大臣官長兇險戲者及旃陀羅外道梵志亦不親近增上慢人貪著小乘三藏學者破戒比丘名字羅漢及比丘尼好戲笑者諸優婆夷

皆勿親近若是人等以好心來到菩薩所爲聞佛道菩薩則以無所畏心不懷希望而爲說法寡女處女及諸不男皆勿親近以爲親厚及至販肉自活衒賣女色如是之人皆勿親近兇險相撲種種嬉戲諸婬女等盡勿親近莫獨屏處爲女說法若說法時無得戲笑

論曰復說是難所謂魔事般若經云謂魔波旬於末久住菩薩乘者修習此般若波羅蜜多時起大勢力又云復次阿難陀若菩薩摩訶薩修習此般若波羅蜜多時有惡魔來於菩薩所生嬈亂意現怖畏事化雷電火燒十方界欲令菩薩驚怯毛竪於一念中退失阿耨多羅三藐三菩提心復次教人書寫乃至讀誦是人不樂棄捨利養從座而去如是狂亂作大戲笑復次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求城邑聚落和尚阿闍梨父母知識營從親黨如是作意又復思念賊難衣服財物復次有說法師樂欲如是甚深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼聞法者或生厭怠於法師所如是顛倒樂往他處聽餘經法又說法師樂欲大器彼聞法者希望少分或說法師唯樂略說彼聞法者更希荷負如是一切說爲魔事又虛空藏經云乃至樂行十不善業捨於善法如是一切悉爲魔事海意經云世尊復次菩薩住阿蘭若樂處閑寂以爲止足雖離俗出家少欲知足然妙樂行不求多聞亦不化度衆生於講法處不樂聽聞是中隨宜所說諸決定義應當親近不生諮問於少善行亦不希求然住空閑多樂憒閙集煩惱行如彈指頃即從座起不自知覺不修違害

壞道觀門不行自利利他世尊是名菩薩住阿蘭若第七魔事以要言之世尊復次菩薩有惡知識親近承事與善知識體相無異乃能斷四攝事斷修福業斷護持正法唯修狹惠少欲知足教詔爲說聲聞緣覺若時菩薩離大乘行於此菩薩營務定可作者故樂稱量唯修狹惠如有處說菩薩於菩提道勇猛精進暫無懈息或八九劫當得阿耨多羅三藐三菩提然不能得是菩提果世尊是菩薩勇猛精進於此住著決定無有唯處閑靜得此果故世尊是名菩薩於善知識體相第十魔事若人於此菩薩秉爲魔鉤所制緣他法行共樂修習如其隨轉親近下劣之所修作趣下劣行所謂惛迷所向無知猶如啞羊乃至是名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一切時處修習如不習等彼寶雲經說謂諸菩薩於諸威儀進止發精進行若身若心嘗無懈倦是名菩薩畢竟精進云何於此精進得生懈倦或非時分修極重事遽生怯弱尚未成熟信解難行苦行便謂施自身肉何得非時持此受用施諸衆生由是菩薩於諸衆生而生懈倦即時捐棄積集大果菩提心種子又虛空藏經云非時固求是爲魔事謂非時於身忽起如是捨心如先不修習亦勿少施住是念者以癡自害違純熟菩提心等是故捨自身肉等事應善守護如善現藥樹受用根種於非時施應善守護此正覺藥樹亦復如是

論曰於魔事平等是難如寶雲經說佛告善男子云何離諸魔事得不壞善謂此菩薩一

切時處應先遠離諸惡知識亦不對類詣彼方所論世俗語親近利養供養恭敬如是多種一切時處悉皆遠離又若微細煩惱能障菩提道者一切時處亦能遠離善知如是所對治故彼經復說惡知識相謂毀正戒者此惡知識應當遠離如是毀正見正行正命之者悉皆遠離樂憒閙者多懈怠者著生死者背菩提門者樂居家眷屬者應當遠離如是諸惡知識善男子雖樂遠離此惡知識然不於彼發起惡心及損害意應如是住心又世尊言處衆生界破遣合集是故我應遠離此故

論曰失菩提心是難故寶積經云復次迦葉菩薩成就四法失菩提心何等為四一者謂於阿闍梨及餘師長而不尊重返生欺誑二者無疑悔處令他疑悔三者住大乘者而不稱讚毀生罵辱四者與人從事心行諂詐而無正直復次迦葉菩薩成就四法諸所生處得不捨離菩提之心乃至坐菩提場相續現前何等為四一者設遇喪命因緣不以妄語親近戲笑二者與人從事心行正直離諸諂詐三者於諸菩薩起議論想隨所四方稱讚其名四者化度衆生志不求餘一切具足令住阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉是名四種師子王所問經偈云若人行法施亦不爲凌滅是人速疾得諸佛集會中如星賀太子生生念法施又生生世世乃至夢寐中不捨菩提心況復今覺時彼經云若於是行處或聚落城邑亦不捨是心教化令他悟文殊莊嚴佛刹功德經云菩薩成就四法不失本願

乃至得離憍慢慳貪嫉妬或見他人安隱富樂代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故如寶積經說一切威儀進止皆菩提心事業是心由過去菩提心故又月燈三昧經偈云若人多疑惑應受我教敕由得此深心彼疑當出離

論曰不澄厚是難遠離此者見寶雲經說菩薩發如是心以我精進怯弱下劣及懈怠故修習菩提自謂難得如是於無量多百千劫之所積集如救頭然方證菩提我今棄捨如是重擔云何菩薩發如是謂言所有三世如來正等正覺精進修行方現等覺乃至如是非不長時現成正覺我今亦應於多劫中護持攀緣爲諸衆生積集精進當得阿耨多羅三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法器衆生示以諸佛深廣妙法是菩薩錯謬於廣大信解衆生示下劣乘是菩薩錯謬

論曰不信解是難如護國經云謂於佛法僧寶不生信解亦不信解學杜多行亦不信解罪福等事住是過失門者由此死已設生人中受癡冥報後受地獄餓鬼畜生之苦

論曰爲離此者見寶積經說若人於其深法無所入解不生誹謗如來如是證知又云然我不能知解但於無量諸佛菩提種種信解故如來爲此衆生說正法行

論曰應知捨善營事行是難故菩薩別解脫經云於行法比丘所爲供養佛聽聞妙法親近營事

論曰彼營事行如寶積經說佛言營事比丘於諸比丘衆應護持是心若阿蘭若比丘樂空寂處坐彼營事比丘於一切時處不應役使時阿蘭若比丘設入衆學處而得役使是營事比丘應代彼作或別請比丘代彼阿蘭若比丘作故若有行乞食比丘彼營事比丘應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得離扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所謂飲食衣服卧具醫藥若離扼比丘所住之處不應高聲彼營事比丘於離扼比丘所近住坐卧爲作防護隨其所樂上妙飲膳而供給之又云若有多聞比丘應當勇悍乃至守護若有說法比丘應當爲法乃至就座聽法住法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善哉以要言之不應於所有物起自在想設少有辦事衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相混聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛塔朽壞應求施者而爲興作是佛教勑復次迦葉若佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得多取諸天世人生佛塔想況復珠寶皆即寶故若取佛塔衣於如來制底寧使風雨曝爛散滅不應以寶貿易此衣如來塔衣無有人能善作價者又佛無所須故佛言迦葉若營事比丘以惡心故於持戒者爲手供給自在役使以不善業墮大地獄設得爲人作世奴僕希求財利爲他役

使毀罵打撲以要言之或於比丘更作新制恐畏謫罰非時役使是營事比丘以不善根墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘身熾然猛焰成大火聚又總略云其舌廣長百由旬量於舌根上每百千釘熾然猛火難堪難忍佛言迦葉又營事比丘若來若去得僧利養慳惜拘藏或應時不時與或困苦與乃至不與是營事比丘以不善根故死墮餓鬼名食糞丸有大力鬼持以示之㓜不得近然於糞丸仰目諦視受飢渴苦經百千歲於其飲食了不可得設有少得由險惡行悉成糞穢又僧護緣起亦說是難佛告僧護比丘言如汝所見實非是壁是地獄人迦葉佛時是出家人以非理洟唾污僧坊壁由斯業報受肉壁苦猛火燒然至今不息又汝所見實非是柱是地獄人如前非理以洟唾污僧坊柱受肉柱苦至今不息又汝所見實非樹葉華果是地獄人如前非理於僧坊樹葉華果獨先受用或與白衣受肉樹等苦至今不息又汝所見實非緊索是地獄人如前非理於僧坊索獨先受用或與白衣受肉索苦至今不息又汝所見實非是杓是地獄人迦葉佛時而爲沙彌以慳誑心執杓摩拭客比丘來時彼沙彌見巳背立客比丘言此衆有漿飲否彼慳悋心答如是言汝何不見執杓摩拭求欲飲水尚未可得時客比丘到巳默然空無所得慚赧而去由斯業報受肉杓苦如前不息又汝所見實非杵臼是地獄人迦葉佛時比丘聚物主事緣處有一沙彌持印記者即阿羅漢有比丘來語沙彌言當須杵臼彼言上座且

住須臾我有少務後當與搗彼發憤恚語沙彌言我若得是杵臼擲汝臼中如是擣搗何況杵臼是時沙彌知彼磣毒惡言罵辱我若報言轉增憤恚默然而住乃於後時瞋罵少息詣彼說悔大德上座如是煩惱彼言汝知此迦葉佛法律中出家沙彌我爲上座比丘沙彌說言若如是者我等出家云何斷除一切煩惱解脫一切結使出是惡言應善對說悔罪之法是名隨所至向使業消薄時上座比丘不爲對說瞋猶不悔以斯業報作肉杵臼受苦不息又汝所見實非是鐺有比丘來鐺不用否沙彌答言且坐須臾承事病比丘故爲彼煎藥是比丘不樂此說以惡心故壞鐺而去受肉鐺苦至今不息又汝所見中間若斷唯少連持者是地獄人由昔主持比丘利養以慳惜故回換衆物冬時雨時交互而與由斯業報受苦不息

空品第四之一

論曰復次經說大義如虛空藏經云佛告彌勒菩薩言灌頂刹帝利王有五根本罪若犯此者焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離一切天人等樂何等爲五善男子謂灌頂刹帝利王故取佛塔物四方僧物自作教他是名第一根本罪若謗聲聞乘法緣覺乘法謗大乘法隱蔽留難是名第二根本罪若依我法而出家者剃除鬚髮被袈裟服於學無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗或加捶打獄囚繫閉或斷命根是名第三根本罪殺害父母殺阿羅漢破和合僧以惡心故出佛身血隨作一事是五無間業是名第四根

本罪若謗無因果不畏他世自行十不善業道或轉教多人身自堅住教他堅住十不善業道是名第五根本罪乃至總略若樂破壞國邑聚落舍宅人民是名根本等罪以要言之復次善男子善女人初行住大乘者有八根本罪此初行住大乘者於根本罪而有錯謬焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離天人大乘等樂久處輪迴離善知識何等爲八此諸衆生因昔惡行而生險難五濁惡世以少善根近善知識得聞甚深大乘經典其人淺智即發阿耨多羅三藐三菩提心而初行菩薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦爲前淺智如實開示巧妙文義廣大境界彼愚夫異生聞如是說心生怖畏心怖畏故即便退失阿耨多羅三藐三菩提心發聲聞乘心是名初行菩薩第一根本罪善男子以犯罪故焚滅一切宿種善根趣向惡道墮他勝處遠離天人大乘等樂毀菩提心是故菩薩於他有情補特伽羅深心志願應先知巳如心所行隨其漸次而爲說法譬如漸入大海以要言之復次初行菩薩發如是言汝不能修習六波羅蜜行亦復不能阿耨多羅三藐三菩提汝應速發聲聞辟支佛心汝可速得出離生死乃至如前所說是名初行菩薩第二根本罪

大乘集菩薩學論卷第四

音釋

辢盧達切辛也　裀褥裀於巾切褥儒欲切　軏居洧切法則也　傭餘封切　慘七感切　刺七迹切直傷也　憒閙憒古對切閙女教切　坌蒲悶切塵埍也　嬈而沼切亂也　抳於華切　曝蒲木切露也　釘釘上當經切下丁定切以釘釘物也　赧奴板切面慚而赤也　憤房吻切懣也　搗都皓切與擣同　摏書容切與舂同　磣初甚切　鐺初耕切金屬　捶打捶之累切打都頂切捶打杖擊也

大乘集菩薩學論卷第五 第六同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師臣法護等奉詔譯

空品第四之二

復次初行菩薩作如是言汝何堅持守護波羅提木叉及律儀戒應速發阿耨多羅三藐三菩提心讀誦大乘經典若身語意所集煩惱不善業報悉得清淨乃至如前所說是名初行菩薩第三根本罪復次初行菩薩作如是言善男子如能遠離聽受讀誦聲聞乘法亦不爲他人說此聲聞乘法不能得大果報不能永斷煩惱應信大乘經典聽受讀誦爲他人說此大乘經法能令懺除一切惡道罪報速得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所言取是見者二俱得罪是名初行菩薩第四根本罪復次初行菩薩作二種語如其所見大乘經典爲利養故廣大稱讚受持讚誦聽其義理爲他人說便作是言我是修大乘者見他得利而懷嫉妬又他所得或全或分便生譏謗輕毀陵蔑以嫉妬故自高其身便謂我得過人之法於大乘中有斯妙樂是人由財利故得大重罪趣向惡道墮他勝處譬若有人欲入大海修治船舫將至寶渚自壞其船喪失身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因緣毀壞信船斷智慧命此初行愚童諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名第五根本罪復次善男子未來世中當有在家出家初行菩薩於甚深空義所屬經典三昧總持諸忍諸地大莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大乘經典受

持讀誦廣爲人說然於是法我自所證由悲愍故我爲汝說應當修習汝亦得證是甚深法如我知見彼不實言但能讀誦此甚深法及爲他說於此深法而實未證求利養故妄說我得三世諸佛所證之法菩薩聖人無有過上得大重罪即是欺誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三菩提耶譬若有人居大曠野大果樹下飢渴所逼求索飲食此大果實色香美味皆悉具足棄已自趣毒藥樹下食毒藥果即時命終我說此人亦復如是於難得中得獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛衒已德卑賤他人如是行相得大重罪由重罪故決趣惡道是人一切剎帝利婆羅門吠舍首陀及諸智者之所擯棄皆勿親近善男子是名菩薩第六根本罪復次善男子未來世中剎帝利王有旃陀羅國師等而實愚懵自謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種布施營修福業恃布施故增益我慢向剎利王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰責其課調時諸比丘爲彼所逼或取佛塔物四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初行菩薩第七根本罪復次有剎帝利王與旃陀羅沙門共立制限非法謂法法說非法捨諸契經毗奈耶學不依時說及廣大說捨大悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及餘契經所說學處捨如是行相彼行法比丘先所修習極生嬈亂以嬈亂故損智慧命即便棄捨奢摩他毗鉢舍那勤行他事多有所

得時彼比丘無以制伏諸結煩惱又諸比丘或於彼時毀棄深心戒見行等多起過失實非沙門自謂沙門實非梵行自謂梵行說法問難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白衣舍說是行法比丘無量過失令王大臣爲立制限取彼行法比丘所樂受用資生之具如是二種俱獲重罪所以者何禪定比丘是良福田營福業者之所依止是求三昧總持諸忍諸地之器執持應器作世光明開示正道於業煩惱地令諸衆生住涅槃道善男子是名初行菩薩第八根本罪

論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞虛空藏菩薩名已無有疑惑欲覩見者畏墮惡道懺彼重罪於虛空藏菩薩稱念其名恭敬禮拜善男子如其福力住其人前或見本身或現梵王身乃至或現童男童女等身令初行菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔及爲演說甚深方便善巧大乘之行乃至住不退地又總略云設不現前彼初行菩薩面於東方阿嚕拏天子住立其前燒香勸請作如是言汝阿嚕拏天有大慈悲具大威德照閻浮提悲愍覆護速自勸請虛空藏菩薩起大悲愍言覺悟我而於夢中方便顯示所犯罪報授我懺悔得聖人乘智慧方便彼阿嚕拏天出現閻浮提時與虛空藏菩薩俱來以本色相即於夢中住其人前懺彼重罪於如是相謂大智方便知見方便善巧智方便彼初行菩薩獲三摩地名不失菩提心依此大乘得堅固住

論曰或有是經先說眞言勸請儀軌等事作

如是說空寂深林遼敻之處燒沉水香多伽羅香堅黑諸香遍十方界五輪禮敬合掌誦此眞言曰

怛𠰍(切身)他(引)蘇没哩(二合)舍蘇没哩(二合)舍歌(引)嚕尼葛左囉左囉尾左囉散左囉歌(引)嚕尼葛牟嚕嚕牟囉尾誐馱(引)哩摩(引)左弭勒嚕(二合)蒞摩多歌(引)嚕尼葛進多(引)摩尼布(引)囉葛歌(引)嚕尼葛薩哩嚩(二合引)娑(引)彌薩他(二合引)波野阿(引)倪也(切身引)馱(引)哩(引)薩普(二合)顒(五工切下同)薩普(二合)顒嚕底尾微葛顒(上同)涅哩(二合)瑟致(二合)尾微葛顒布(引)囉野歌(引)嚕尼葛布(引)囉囉演覩摩摩(引)舍(引)薩哩嚩(二合)鉢探左阿輸(引)葛誐底薩囉嚩(二合引)賀(引)

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害悉皆殄滅諸希求事亦悉成就

論曰若剎帝利若菩薩等云何罪咎及勝方便或持戒者云何說罪云何過失謂於持戒者無過失者多起打扑名執自見由是展轉生怖滅諸罪咎若於此大性罪拔去苦本畢竟不造於菩提心戒是所堪任如實觀察相續思惟故方便善巧經說是根本罪云善男子菩薩於別解脫戒學式叉摩那百千劫中唯食根果解脫一切衆生忍受惡言若於聲聞辟支佛行相應作意是名菩薩根本重罪善男子得是根本罪者譬如聲聞於有餘依涅槃而不堪任善男子此所說罪於聲聞緣覺作意無有出離亦復如是於佛地涅槃而不堪任

論曰此諸重罪由執我故持爲妙樂是義云何攝論釋云破壞三寶物或如芥子量謗正

法二罪是牟尼所說設破戒比丘由被袈裟服或不聽出家捶考繫牢獄造作五無間又或執邪見及破壞聚落此名根本罪是勝尊所說但樂談空性實自無知覺設住佛智中不修正覺道捨斯別解脫希入大乘果又令諸學人不斷於貪執樂向他人前稱揚自已德由光於他人廣獲其利養或復邪妄說我得甚深忍或責罰沙門故取三寶物由如是取已復捨奢摩他或行法比丘與所愛受用是名根本罪因墮大地獄又虛空藏菩薩住立佛前宣悔夢中捨菩提心偈云有諸來乞者慳貪而不施磣然生忿怒打撲諸眾生清淨一心者亦不爲恭敬隨他染欲心誹謗於正法地藏經云佛告大梵若依我教而出家者犯戒惡行內懷腐敗如穢蝸螺實非沙門自謂沙門實非梵行自稱梵行常爲種種煩惱所勝敗壞傾覆如是比丘雖破禁戒行諸惡行尚爲一切天龍人等開示福德行故此善知識然非法器而剃除鬚髮被袈裟衣於無量眾生種種善根爲開導因近生善趣顯示正道是故若依我教而出家者持戒毀戒我尚不聽轉輪聖王依俗正法鞭撻其身牢獄繫閉節節支解斷其命根況餘非法如是比丘然依我法毗奈耶中說名死屍復說彼人如牛有黃如麝有香又云若依我教而出家者是器非器不應惱害即是毀犯三世諸佛得大過咎焚滅善根墮無間獄彼經又云被袈裟衣解脫幢相是諸如來之所建立爾時復有無量百千聲聞及菩薩眾聞佛所說皆慽往昔造業障罪或言世尊我於往昔如

來聖言量中及佛弟子是器非器多行忿恨訶罵毀辱種種誹謗造業障罪墮三惡道受種種苦難堪難忍以要言之世尊我於如是業障今悉懺悔或言世尊我念往昔於聲聞教及佛弟子是器非器恐畏惡罵加諸杖捶復有說言於佛弟子侵奪衣鉢斷其受用復有說言於出家者逼令還俗非理役使復有說言於佛弟子是器非器有罪無罪枷鎖牢獄是業障罪於多劫中墮諸惡趣受種種苦難堪難忍乃至白言世尊是業障罪今悉懺悔更不敢造唯願世尊攝受憐愍濟拔我等廣大罪報障礙出家經亦作是說若人成就四大舍法在所生處獲如是難謂生盲愚瘂或旃陀羅樂多毀謗無諸妙樂常爲奴僕或作女人扇柰半擇迦等駝驢猪狗及毒蛇報何等爲四此大舍者爲過去諸佛作增上力令諸衆生發出離心出家心聖道心爲作障礙是名第一復次樂貪財賄及貪子息不信業報謂言於衆富樂自在男女妻妾有出家者爲作留難是名第二餘二種者誹謗正法及害沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見正法念處經說彼中殺生罪報今當略說云地獄中復次有鳥名火頂行火中不燒見地獄人極生歡喜先破其頭次飲其血復次有鳥名髑髏行背火焰然食腦脂髓復次有鳥名曰食舌食罪人舌食已復生過前柔輭如蓮華葉如是義者隨想所生復有諸鳥或名拔齒名執咽喉名曰食毛名曰食肺名食生藏名食背骨名食隱密諸骨節間破已飲髓次復有

鳥名曰針孔觜利如針唯飲其血復有諸鳥名骨中住名曰拔爪名食筋脉名曰拔髮唯食髮根如是阿鼻大地獄中三千由旬名惡夜叉飛鳥住處於百千歲食已復生受大苦惱彼經復說一切苦網周遍圍繞復有地獄名墮險岸疾趣彼處希望歸救周帀行時十一火聚獨無伴侶唯有寃報業繩所縛遍常隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入墮險岸處彼下足時熾然銷爛舉足復生過前柔軟故受極痛苦如是惶怖頭目手足一切肢分悉皆銷爛而說是處世所希有名墮險岸復說墮處業風所飄高三千踰繕那量後墮地已鵰鷲鵄梟競分食之乃至業風舉已還墮經百千歲受如是苦彼經復說次有墮處名曰旋輪有千輻輪世所希有熾然猛利正使金剛不能沮壞是輪於身速疾旋轉乃至緣諸身分悉皆燒然舉足行處爲釘所刺如是趣入蠰酤吒山有蠰酤吒蟲食彼罪人食已復生過前柔軟以柔軟故受極痛苦生已復食食已復生於是身肉過前希有由彼快意造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大資具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造琰魔羅卒執利劒詣鐵網中劈割燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦處暫得脱已惡業旋增過大火聚復墮他處

名惡邪見由業所造見有女人如先所覩彼既見已無始時來貪火發生即便奔趣彼女人者自業所造皆鐵所成爲彼執已齧其脣吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪人如摧沙繭一切身分熾然散滅散已復生過於前說略彼偈云女爲罪根本能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂乃至此世及他世女失第一失遠離女色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口鉗出其舌此妄語報惡業力故舌廣五百踰繕那量舌相出時琰魔羅卒即共敷置熱鐵地上自業所造百千鐵犁犁頭焰然世所希有極大力牛周遍往來而耕其舌涎血流溢耕已復入以要言之復出其舌過前柔輭如天舌相吐聲號哭受大苦惱經無量百千歲難堪難忍彼地獄人舌暫入口極生惶怖是惡相狀處處馳走墮猛火聚而或焦爛於是苦惱希望歸救復有琰魔羅卒手執刀棒世所希有魔斫罪人從頭至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰繕那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌狐狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令自

食舌及飲自血惡業力故斷已復生宛轉于地吐聲號哭目精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自所作誰復代汝說伽他曰舌放類堅弓利言毒火箭若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅湧沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽陀曰前後非聯屬無義不相應汝非聯屬說彼果來此受常不誦佛經不樂眞實語彼既非是舌何異於肉臠

論曰慳貪報今當說彼地獄人自業所造望見他邑滿中珍寶他人守護彼地獄人由無始來癡惡業故謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果起顛倒見如是見已為多貪取手執利刀世所希有疾趣彼物餘地獄人亦執利刀迭相戰掠乃至食噉身肉俱盡無有如芥子許唯有骨在吐聲號哭略彼偈云見他人富足思惟悕我得是貪生毒果而今來此處

論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子蛇虎住其人前生大怖畏處處馳走不善業故何能得脫為彼執已先食其頭乃至兩腋蛇吐牙毒競螫噉之虎食其背火燒兩足琰魔羅卒遠刺射之如是廣大

論曰邪見有無量果少略而說謂地獄中雨鋒利劒及金剛雹雨諸石等斬截破壞復有十一火聚謂飢渴火從口中出周帀焚燒

論曰此諸欲本是難應如是悔又如經說有大地獄名曰火甕何業衆生墮於彼處謂若

實非沙門自稱沙門或聞女人歌舞莊嚴具聲深作意略無省解由聞歌舞戲笑故漏失不淨以要言之墮彼地獄雨熱鐵丸一切肢分碎為微塵復雨火湯如是燒煮復次憶念往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶念夢中欲事墮是地獄火鑊煎煮焰魔羅卒持大鐵叉而撞刺之如彼廣說復次然修梵行回向願生天女衆中說墮地獄名大鉢訥摩是處有岸名曰鹹河汎湧燒然如鎔金汁令身銷爛髮毛如草肉滓為泥聚骨如石腸為魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂二男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀正行者於彼鹹河見妙童稚出沒其中由昔惡業生極愛樂入彼河已即為憂苦之所纏逼復次邪欲說極惡報謂於傍生起大性罪彼地獄中有牛鹿等熱鐵所成極不善相於畜生道欲心附近滿腹熾焰為彼燒煮經百千歲乃至廣說復次邪欲强逼淨戒比丘尼等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行非道行欲自欲熾盛侵暴他屬或由近住或稱師教毀壞正行墮大地獄無量極苦過於說七種合集經說如是婆羅門於一類同梵行者云我知彼與是里舍二根和合或彼里舍觀矚境界去來住立而起愛著此說婆羅門梵行合集非離和合法然修梵行而不清淨如是里舍或共戲笑若意樂著說此梵行而不清淨如是里舍愛樂承事有莊嚴具歌舞等聲來兩壁間而起樂著是名和合如是五欲樂中於他觀察而生愛著回向梵行願生天處是名合集非離和合法

論曰若思念如是趣欲境界是難訶欲經云佛言比丘應怖此道斷彼欲心起極怖懼如彼榛棘此二種道是極險惡彼不善人之所親近於如是道爲諸正士之所遠離汝勿如是思惟少分著欲世尊說此多苦多難及多罪垢譏毀淩蔑佛言比丘又此欲者如病癰疽中含毒穢如財利鈎爲諸罪本欲如夢寐是虛妄法是死是空是無常是過失云何愚夫於此樂著乃至如鹿縛圍如魚縛網如蛾縛焰如猴縛糞如婆羅門縛諸戒線其欲如是又總略云尋求欲者譬若群獸行長夜中赴師子口不知限量牛死虎口不知限量乃至蝦蟇赴百蛇口不知限量又長夜中窺近欲事如行賊道執縛斷首不知限量強侵他屬攻伐聚落殺害人民乃至籠繫執縛斷首不知限量受極艱苦湧血漫流如四大海其水尚少以要言之況此身者而多譏毀筋骨纏聚皮肉羂絡毛孔諸蟲衆多呞食如大癰疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳病乃至痔漏瘡癬彼經復說又此身者是苦是惱爲老所逼癧躄背傴無強無力髮白面皺諸根過熟行苦傾敗如是衰舊速朽之法乃至於如是身臭惡毀厭不可親附以要言之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絕耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲慎勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言止止比丘當斷欲心謂若非時求欲未若依時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲邪行於自妻屬而生喜足於他眷愛不樂觀視止息是意唯一苦惱忍伏此欲相應作意

若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知於染意中得自在故常離繫縛勿起貪著於無常身作不淨想如是念住如我所作起正分别勿嗜於欲何況惡露不堪表示彼經復說菩薩於已眷屬當起三想何等爲三謂暫同戲樂不共他世唯同飲食然於業報不共領納唯同快樂不共苦惱乃至此復三種謂破戒想破定想破慧想復有三種謂賊想寃想地獄卒想

大乘集菩薩學論卷第五

大乘集菩薩學論第六

法稱菩薩造
宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

空品第四之三

亦如月上童女所問經云爾時月上童女見諸人等欲來親近即時住虛空中高一多羅樹爲諸人等說伽陀曰汝當觀我身晃耀眞金色非因染欲心感斯清淨質欲生於境界如火坑焰然忍欲調六根淨修諸梵行設見他婦女皆生毋妹想後獲端正身他人常喜見我諸毛孔中妙香徧城郭不從貪染心熏修斯善果貪心本不生無欲何生欲牟尼現證明如實不虛誑汝昔或我父我或爲汝毋迭爲父毋身情何生染欲我或嘗害汝他復害我來怨朋互殺讎情何生染欲端正非貪得貪非生善趣貪非出離因是故皆棄捨又此貪欲因速墮三惡道夜叉毗舍闍及阿修羅衆鳩槃茶鬼等皆由貪欲故或聾盲瘖瘂跛攣醜陋身世間諸過患皆由貪欲行或得轉輪王及帝釋天主梵王大自在廣因修梵行若象馬牛虎駝驢猪狗等性本曹親踈而常希染欲剎利及王臣或信士長者豐饒富樂門廣因修梵行若枷鎖繫閉水火諸苦難或挑目截耳及斷於手足乃至爲奴僕此由貪欲故又曰子王所問經訶欲義偈云說是著欲者如蠅見瘡血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂女人奔馳亦如是愚童不明了舌舐於穢惡如癡樂女人具足諸黑闇現住魔境界死當墮惡道又若廁中蟲著味生樂想猶如畫菡餅莊嚴觀外相亦如風橐中滿盛

諸穢惡謂眵洟涎唾及便利不淨身如臭漏囊愚夫謂爲美舉身唯有骨皮肉之所覆唯生一面門譬若大癰疽亦如瘡孔中種種諸蟲滿及餘不淨器此身相亦爾腹如大疱等肉內生藏熟藏及頭骨肋脉塗污諸血髓有八萬種蟲潛處於身內墮癡網籠中故愚夫不見又於九竅中流臭惡不淨或若見若言愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺知涎涕以爲食斯愚夫境界或兩腋汗流穢惡實可厭樂斯訶厭事如蠅見瘡等於下劣法中嗜欲斯最下造斯惡業者死當墮惡道墮無間獄已受諸大苦報佛說諸女人臭中極臭惡是故於合集破斯下劣想又若起執著唯愚者奔競造斯惡業故當獲如是果彼經 又云如是行相若求所須以自活命封著不捨乃至衣弊貧窮乞丐飲食爲諸女人之所降伏所持所魅譬若僮僕自在役使由於女人貪樂養育必不能修布施持戒及餘善品又復爲諸女人惡罵要勒繫縛由心取著悉能忍伏或詣女人里舍起貪狼俟審觀姿貌由欲因緣自在而轉佛言大王嗜欲愛者是不清淨是極臭惡於世間行尚爲過失乃至偈云於女人合集見作共隨喜聞已意樂觀彼人無出離親近諸苦欲說此實厭賤由聞是法故善說及癡說是心奔女人無異鼠逐猫或聞佛所說暫時得省解後復於是貪如喝羅羅毒又如猪見糞發生於愛樂暫得須臾間轉復生厭怖著樂諸愚夫遠離於佛教親近下劣欲死當墮惡道樂耽湎醉欲毀戒破淨命造作諸罪業死當墮惡道若於是正法了

知諸欲境不行放逸心常生淨天趣於無上菩提此不爲難得若聞是法已剎那獲正慧悟出家法門遠離諸欲事

論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文殊師利設若有人於閻浮提一切有情劫諸財寶悉壞命根文殊師利若善男子善女人於菩薩所斷一善心即近墮旁生趣於所取時如同彼墮斷善根故是罪過前阿僧祇數所以者何斷善根者即是斷滅佛出世故佛告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時以是因緣應知即是求三種怖何等爲三謂墮地獄怖及生盲怖邊地難怖彼經又云若得爲人語不誠實而樂誹謗惡口憤恚嬈惱於人後復於此身壞命終墮大地獄生無足身受諸苦惱宛轉五百踰繕那量爲諸小蟲咂食其肉是蛇可畏具五千頭由誹謗故彼一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾燄鐵犁是語業罪爲猛火聚熾然燒煑又若起不調柔逼惱菩薩者是人於畜生道尚爲難得墮大地獄經百千俱胝那庾多劫於彼死已爲大毒蛇慘惡可畏飢渴所逼造衆惡業設得飲食而無飽足於此死已設生人中亦復生盲無有智慧惡心不息惡言訶毀不敬聖賢人中死已復墮惡道經千俱胝劫生不見佛彼經又云文殊師利菩薩於菩薩所乃至發明淨心時而心或輕易乃至多劫住大地獄如被鎧甲文殊師利是菩薩業必不能墮唯除誹謗是菩薩者文殊師利譬若金剛摩尼寶無有木石能破壞者文殊師利是菩薩業亦復如是必不能墮唯除誹謗是菩薩

者信力財入印經中亦作是說佛告文殊師利若復有人於十方一切世界諸衆生等起瞋恚縛墮黑暗處文殊師利若於菩薩所遠住其前屈伸臂頃起瞋恚心是罪過前阿僧祇數文殊師利又若有人於諸閻浮提一切財物剽掠皆盡若於菩薩所輙生罵辱是罪過前阿僧祇數彼經云佛告文殊師利設若有人以殑伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於信解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱或增誹謗是罪過前阿僧祇數所以者何從諸菩薩出生諸佛世尊故從彼諸佛有塔廟故生諸利樂及諸天等若輕毀諸菩薩者即是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者即是恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養諸菩薩等即是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若人護法及說法者即是遠離一切惡道獲天帝釋及梵世主夜摩兜率自在天等後生人中爲轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心故謂異生等又如信力財入印經云文殊師利設若有人於一切世界微塵數衆生日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若有善男子善女人於成就十善業道一優婆塞於一日中能施飲食於佛弟子如是布施過前福報阿僧祇數文殊師利又若於一切世界微塵數成就十善業道諸優婆塞日日以天百味飲食及天衣服於殑伽沙劫海如是布施若復有人於一比丘若一

日中能施飲食過前福報阿僧祇數入定不定印經云佛告文殊師利假使十方一切世界諸有情類皆被挑目至滿一劫復有善男子善女人於諸有情起慈愍心令眼平復還滿一劫文殊師利若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心而往瞻覲過前福報無量阿僧祇數文殊師利假使有人能令十方一切牢獄繫閉衆生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或梵天樂若復有人於信解大乘菩薩所以清淨心瞻覲讃歎過前福報無量阿僧祇數又地藏經云世尊若眞善剎帝利王眞善居士眞善宰官眞善沙門眞善婆羅門等自護護他及護他世於佛弟子是器非器乃至剃除鬚髮被少分袈裟衣者皆應守護供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而爲諮稟聽受皆應供養乃至得幾罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閻浮提諸大珍寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人彼所得福寧爲多不白言甚多世尊是人福聚無量無數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能知之佛言善男子若有眞善剎帝利王乃至如前所說彼所得福寧爲多不如是廣略過前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護正法眼善護自他及護他世於我教中作弟子者是器非器剃除鬚髮被袈裟衣皆應善護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除罪垢諸天諸仙增益守護壽命長遠自他煩惱亦皆殄滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡

於輪迴海不久沉溺常離惡友近善知識共事諸佛大菩薩衆樂諸佛刹非久如得阿耨多羅三藐三菩提果爾時衆中一切天主及天眷屬乃至畢舍遮主與其眷屬皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊若未來世乃至後五百歲眞善刹帝利王眞善居士眞善宰官眞善沙門眞善婆羅門等如是守護正法紹三寶種皆令熾盛以要言之所有我諸眷屬眞善刹帝利王眞善居士宰官等於十種事守護增長何等爲十一者增益壽命二者廣持正法三者常無病惱四者眷屬廣多五者倉庫盈溢六者壽命無乏七者富貴自在八者名稱普聞九者得爲善友十者智慧具足是名十種廣如彼說

論曰應知此廣大報如是入聖地者故觀音經云發正覺心者善利一切衆生故若唯右繞佛塔我猶說此功德廣大汝諸佛子若人不愛諸天遠離善人是地獄境界廣如前說

論曰未能於餘開示且止此分別淨諸業障經云凡說障礙皆名爲難佛告文殊師利言云何說名障礙謂貪爲障瞋爲障癡爲障布施爲障持戒忍辱精進禪定智慧皆爲障礙所以者何愚夫異生於布施時爲慳惜者不起淨信由不淨信發損害心由損害故生悔惱罪墮大地獄彼護戒者爲破戒人加諸誹謗不爲稱讚令諸人等聞過失已不生淨信由不信故即墮惡道彼修忍者由忍倨傲是忍惛醉渾濁於心由忍惛醉爲放逸本即墮苦處發精進者便起我慢云餘比丘修行懈怠不共信施之食及飲水具由發精進起我

慢故輕賤於他如彼愚夫安禪定者由於靜慮三摩鉢底發生愛樂彼便如是我得三摩地行餘諸比丘心行散亂由何得佛廣如彼說又隨轉諸法經云教詔菩薩除業障罪遠得菩提教詔威儀遠得菩提教詔威儀道行遠得菩提然彼菩薩於菩薩所生下劣想已身發高大想謂我少除業障故此菩薩於彼菩薩或說教令應住佛想菩薩於菩薩所勿起毀呰之心彼不捨菩提教佛言天子菩薩如是不斷少分善根如菩薩不二門中設不發菩提心者下至聰利菩薩尚不起於陵蔑何況發菩提心者如首楞嚴三昧經云佛語堅意菩薩言云何未發菩提心者而與授記若人得生五趣輪迴或天人旁生地獄琰魔羅界是人諸根猛利廣大信解如來於彼了知是人乃至若干百千俱胝那庚多劫當發阿耨多羅三藐三菩提心乃至如是百千阿僧祇劫得菩提果以要言之佛言堅意說此菩薩名未發菩提心者而與授記爾時尊者大迦葉波前白佛言世尊從是已後當於一切衆生起世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生此有成熟菩提根者何等是無世尊我等不知如是行相若於衆生起下劣想則爲自傷佛言善哉大迦葉波快說此語以是義故自在正觀我於所說如是法中不妄稱量出家在家男子女人若妄稱量則自傷也唯有如來應量衆生等者大迦葉波若諸聲聞及菩薩說當於一切衆生起世尊想

論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分不作化

度不護身者見有如是幖相決定得菩提故於彼佛子不應陵蔑應當守護如妙法蓮華經云或有起石廟栴檀及沉水木櫁并餘材塼瓦泥土等若於曠野中積土成佛廟乃至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等皆已成佛道乃至彩畫作佛像百福莊嚴相自作若使人皆已成佛道乃至童子戲若草木及筆或以指爪甲而畫作佛像如是諸人等皆已成佛道若人於塔廟寶像及畫像以華香旛蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓吹角貝簫笛琴箜篌琵琶鐃銅鈸如是衆妙音盡持以供養或以歡喜心歌唄頌佛德乃至一小音皆已成佛道若人散亂心乃至以一華供養於畫像漸見無數佛或有人禮拜或復但合掌乃至舉一手或復小低頭以此供養像漸見無量佛又云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道於諸過去佛在世或滅後若有聞是法皆已成佛道又大悲經云佛告阿難譬如漁師爲得魚故於大水池中安置鉤餌令魚吞食魚吞食已所以者何然知此魚尚在池中不久當出復如是知爲彼堅鉤竿繩所中繫岸樹上時捕魚師既到其所即驗竿繩知得魚已便拽鉤繩數置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是令諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障剎那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅槃岸

論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子

於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切斯爲了義如深心教誡經云爲諸菩薩於所度生恭敬作禮而或所說何一處所禮不禮故而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮者而無福報由何一禮得覲諸佛無有是處

論曰謂此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗正法說爲是難故集諸法方廣經中說言佛告文殊師利云何於如來所說少分法中或起淨想及不淨想俱謗正法謗正法者即是毀謗輕慢諸佛法僧又說此是解脫此非解脫俱謗正法我非別說有法屬聲聞乘屬緣覺乘屬於大乘彼愚癡者於此法中種種施作說言此是聲聞此是緣覺此是菩薩由起種種想故便謗正法云此是菩薩學處此非菩薩學處謗正法者云此說法師有是辯才無是辯才亦名謗法又說此是法說此非法說俱名謗法云過去佛出世無有總持可得亦名謗法於說法師亦無總持悉名謗法於說法師是過失行亦名謗法謂說法師無此具足辯才是名謗法教示放逸是名謗法教示威儀道行亦名謗法教不正戒是名謗法缺減辯才是名謗法於光明法而不了知亦名謗法於持明召請不悟所說是名謗法於如來教唯文字想而無入解皆名謗法

大乘集菩薩學論卷第六

音釋

舫 府妄切 方舟也　衒 熒絹切 自矜也　懵 武亘切 不明也　䆛 拏切 也　殄 徒典切 絕也　蝸螺 蝸姑花切 螺落戈切 蝸螺負殼蜒蚰也　麝 神夜切 獸名臍有香　觜 即委切 喙也　梟 古堯切 怪鳥也　蠰 汝陽切　吒 陟稼切　劈 普擊切 剖也　齧 五結切 噬也　琰魔羅 梵語也 此云靜息 琰以冉切

切魔有波切鈐巨監切與鉗同腋羊益切螫施隻切蟲行毒也滓側氏切矚之欲切視也榛側詵切棘紀力切蝦蟇蝦胡加切蟇莫加切疽七余切痔池爾切癬息淺切癧躄癧力員切躄必益切跰蒲眠切足胝也孌呂員切舓神紙切以舌餂也葈賞是切與枲同槖他各切無底橐也疱匹貌切剽匹妙切剽也

大乘集菩薩學論卷第七 第八同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

空品第四之四

謂此契經違餘契經俱名謗法謂此伽陀違餘伽陀亦名謗法何者是起信解何者不起皆名謗法於說法師所說意解別異而轉是名謗法作此事業離眼所觀說戲笑語是名謗法此是有行此是無行俱名謗法說此佛言三昧有是解脫說彼佛言三昧有是解脫亦名謗法佛告文殊師利乃至所有一切展轉皆名謗法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷等於說法師如是行相如是思惟一切皆是毀謗正法彼經又云佛言善男子若如來滅後於我已說法中隨所愛樂如其信解為衆生說於彼會中若一衆生身毛喜竪或墮淚悲泣當知是為諸佛印可彼愚癡人謂言此是菩薩此非菩薩當知是菩薩咎由如是妄說三乘法故於我所說法中何由悟解乃至若於菩薩起陵蔑者我說是人住於地獄不知限量所以者何若菩薩於說法師起誹謗者即是遠離諸佛毀謗正法及比丘僧又若輕賤諸說法師不起尊重者即是於佛如來不生尊重於說法師不欲見者即是於佛如來不生樂見於說法師不稱讚者即是於佛如來不起稱讚是則遠離佛故若於初發心菩薩起惱害意乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜諸菩薩正覺行中彼愚癡人妄作是說深般若波羅蜜多應知是菩薩學處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者彼為過失佛言慈

氏於汝意云何我爲爍迦屍王脫虎子命施自身肉爲無智不慈氏白言不也世尊佛言慈氏若修菩提行六波羅蜜行之所相應發善心者頗不成熟善根不慈氏白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六十劫集行布施持戒忍辱精進禪定般若波羅蜜多皆共集行又愚癡者作如是說唯一正理是菩提道所爲空性行是正理者得本然清淨等

集離難戒學品第五

論曰略說是難應當遠離如深心教誡經云如是種難聞已怖畏是初行菩薩如其受持說利益事白言世尊我今最初於如來前如是受持世尊我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪若實不實是則欺誑如來正徧知者世尊又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在見已於彼不生淨信及憋赦心起不尊重不生佛想逼惱身心化知識家受下種施見已若不唯一喜美言說晝夜不以三時歸向是則欺誑如來正徧知者世尊我若從今受持禁戒或作諸王於身命財而不捨施陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀羅心行自高其身卑下他人或遇鬬諍而不怖走過一由旬或百由旬是則欺誑如來正徧知者世尊若我從今身持具戒或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行覆藏佗善顯佗過惡是則欺誑如來正徧知者乃至爾時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲淨諸業障者應如此初行菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂若於菩

薩晝夜三時頭頂禮敬是人於所行行亦勿少分窺求錯謬設若常見著五欲樂亦勿少分窺求過失菩提行者修無量功德殊勝利益時乃取證由是漸次修道漸次成佛正使修行一嚩囉分於無量百千俱胝那庾多劫住大地獄如被鎧甲彼經又云善男子如是行相遠離罪業彼菩薩一切行中皆不二行應當信解一切修作發如是心然我於他心了知不難化諸衆生行如是行復次善男子自在徧觀如來如是說法應無有人稱量此者若人解我所說則爲見我善男子欲護身者於此行中略無疑惑如其所作不壞他善求佛法者當知於晝夜中以法思解如地藏經云爾時復有無量百千黠慧衆生從座而起合掌恭敬而白佛言大德世尊我今現前發如是願乃至久遠流轉生死未得忍間常願不處諸王宰官城邑聚落輔相將帥等住乃至不處商主師長居士主沙門斷事者一切親屬富貴尊重等位乃至未得忍間我等若處如是行相是愚惡慧則於佛世尊教無能修習論曰廣說離如是難如月燈三昧經偈云愚童不恭敬應知無有罪其毋尚教言汝當後時作欲少分所須於我起尊重若因無上道懈倦於化度問訊於耆年及大德尊者頭面接足禮爲此作尊重勿視彼錯謬唯觀菩提場常樂起慈心亦勿生損害又設見錯謬慎說彼過失若樂斯善業亦獲於道果早幼尊宿前如面清涼月常愛樂此言猛除伏我慢若飲食衣服爲此作憐愍施汝如是心一切得調伏若發菩提心或不生信重彼

應自防護怖墮於惡道見不見喜納自淨濁亂心心惟分別性堪任獲事業又如華嚴經云時慈氏菩薩觀善財童子發菩提心功德以偈讚曰若見諸衆生老病諸苦逼及憂生死怖發大悲利行由見世苦逼五趣常流轉爲求堅利智破諸趣苦輪若見貪樂者過患多榛棘爲作堅固犂淨治衆生地癡壞世間明及正道慧眼爲群盲導師示其安隱處智劍伏冤賊解脫三法忍爲世間導師令得離憂怖或如法船主令涉智海道爲三有導師達勝忍寶所智光大願輪如佛日出現光含法界空普照群生暗白法圓滿輪如佛月出現慈定清涼光平等照諸有又若勝智海出生諸法寶菩提行漸高住深心堅固發心若龍王昇法界虛空雨甘露法雲增諸白果苗又若然法燈正念堅固器慈愛無垢光淨除三毒暗又此菩提心譬如羯邏羅悲疱慈閉尸鉢羅健南位菩提分漸生今佛藏增長福德藏亦然得智藏清淨又開發慧藏如願藏出生此慈悲法性解脫衆生故世間天人中淨意難可得希有智果樹植妙深固本衆行漸增榮普覆於三有欲長諸功德請問一切法斷除一切疑求諸善知識欲壞煩惱魔淨除塵染見解脫諸衆生求斯大智者欲淨除惡趣顯示人天路開解脫智門安住功德道欲脫諸趣苦當斷諸有索施諸趣安隱近此眞佛子

論曰以意觀察遠離如是難者不以爲難如深心教誡經說離此難去佛言慈氏於彼菩薩及所化人當成就四法後五百歲正法滅

時不爲損壞及彼陵蔑自然解脫何等爲四
一者觀察已非二者於彼菩薩及所化人不
談他短三者不化知識家徃非親里四者不
出惡言是名四種如前所說復有四種何等
爲四一者遠離寡聞衆生二者眷屬而不取
著三者常樂坐卧林野四者自習奢摩他行
是所相應是名四種彼經又云佛言慈氏此
初行菩薩獲慧力財遠離非分名聞利養彼
名利者是爲過失見無益語見世俗語世俗
睡眠世俗事業世俗戲論應當遠離是爲過
失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當
觀察名聞利養發生貪染破壞正念於得不
得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡暗
作慳種類發生諂誑貧益已身無慚無愧離
四聖種如諸佛說名聞利養應善觀察起諸
驕慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善
根如金剛雹及霹靂火又名利者化知識家
多種愛樂諂非親里而復起惱迷覆知覺向
所愛事倍生憂戚又名利者失四念處滅劣
白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離
善人近惡知識於他眷屬常愛合集又復遠
離無量禪定墮大地獄琰魔羅界畜生胎藏
應觀察名聞利養如天授水佛言慈氏彼名
聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察
以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於
是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無
間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨
心得無驚怖設墮一切惡道不爲逼惱遠離
呪詛解脫魔境得無傾動諸耽湎者之所敬
仰住定學者之所樂見斷除諂誑而獲正直

見五欲樂是爲過失安住聖種如說修行諸梵行者之所喜見慈氏如是行相功德智者了知菩薩深心住於少欲樂少欲者即斷一切名聞利養

論曰無益語今當說遠離貪毒愚癡過失不住無益語者一心得決定解如尋戲調諸無益語愛樂修作是爲過失不修威儀及微細行若無益語言愛樂不堅牢世是說隨順愚失若聞比丘不如理言生愛樂已而常尋求即便增長如是過失是故棄捨不如理言常知法樂臨命終時自捨于身求菩提道聞法無厭設若疲極由聞法故一切時處悉皆遠離不如理言不愛樂言於最上法樂生難得想經無量劫住山林中應知於他功德利益勿求其短若謂我爲最上殊勝勿取是心是慢爲諸放逸之本此下劣比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞惛醉樂起鬬諍獲不尊重由所說言失念及不正知是爲過失由所說言多競高名極遠内思若身若心不得輕安是爲過失由所說言愚夫自心生澀麤獷思入正法遠離毗鉢舍那及奢摩他是爲過失由所說言於功德財常起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智慧是爲過失由所說言滅失所知諸天不敬不生愛樂是爲過失由所說言於彼智者及眷屬等所餘身命現無義利是爲過失由所說言彼諸愚夫憂命終時我何所作得如是苦滅失所知不得悟解是爲過失由所說言如草動植疑無楷決不生實智是爲過失由所說言如伎藝者

住戲場中別說功勤自以爲得滅失所知是爲過失由所說言遠七聖財互生諂誑顛倒彼得是爲過失由彼說言覃思研幾喜務怯弱而不自知動本無體是爲過失乃至不如實說我樂最上此一句義於久遠時思惟由未了知云我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬皮中少有其味人食皮已無復能得甘蔗滋味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變思擇義理者如甘蔗味常無惛醉

論曰言耽著睡眠者如彼偈云謂若樂惛睡造此多種見彼得見得疑增長大癡網若樂惛睡者智慧皆怯弱而於悟解中常時俱滅失若樂惛睡者怠墮無智慧設住深林中非人得其便若樂惛睡者即樂非法欲善心常不增何由獲法樂若樂惛睡者愚蔽善法欲壞白法功德遍入諸黑暗若樂惛睡者封著無辯才常生放逸心纏綿身懈倦若樂惛睡者我知懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃至若除諸苦暗即離於罪本常親近勝勤諸佛之所歎

論曰世俗事業今當說如彼偈云師誨謂惡言執爲非教誡速毀犯尸羅樂斯過失事每思俗事業常時務忽遽不修諸禪定樂斯過失事由貪生廣大縈纏味中味下劣非止足樂斯過失事處衆大喜悅謂除諸苦惱如驢行隘道樂斯過失事乃至是心晝夜中不樂諸功德唯衣食猛利樂斯過失事不樂相應語唯順不相應聞世俗所作樂斯過失事以要言之爾時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩少慧者由捨最上法已滅失勝慧作下

劣事佛言慈氏如是如是如汝所說菩薩得少慧者由捨最上法已作下劣事佛言慈氏又彼菩薩於如來教既出家已無有禪定正斷正勤無有多聞不懷希望佛言慈氏此復觀察禪定正斷知如來教知有爲相三摩呬多是所相應如白衣事業營務觀察是事不應道理應知彼菩薩發起愛樂輪迴生死者所謂營務世俗造作遠離法財佛言慈氏彼營事菩薩假使修七寶塔滿三千大千世界我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃至滿閻浮提一切皆是營事菩薩不如於一讀誦如說修行菩薩起承事行又若一閻浮提量讀誦如說修行菩薩不如於一各居所安行菩薩作承事行所以者何此爲難事所謂慧業於諸三世爲勝爲上最極高勝無有過者佛言慈氏是故菩薩欲勤精進相應義者當修勝慧

論曰世俗戲論我今當說此戲論行常爲過失獲如是難謂不得遠離彼八種難亦復不得刹那具足殊勝乃至智者正解離諸戲論此戲論行速獲是難是故皆不共住寧使畜受妻拏罪惡過百由旬於他戲論或須臾頃不應親近亦不共住於出家功德之利欲求財賄者是則惡心起諸鬬諍勿有田作勿營商賈若求財利是則戲論勿有男女妻妾朋屬僕從富饒起諸鬬諍既出家已授袈裟衣信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離戲論故起如是忍不得遠離戲論行者譬若毒蛇覆藏惡心後墮地獄畜生焰摩羅界是故精進起如是忍乃至得是乘者於諸業苦

淨盡無餘破究魔力諸有智者起如是忍

論曰略說離如是難佛言慈氏是故此菩薩乘若善男子善女人後五百歲正法滅時使無留難而獲吉祥脫諸業障盡除罪欲當知勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於餘衆生而或遠離但省已非無求他咎默然信樂般若波羅蜜多行故又寶雲經亦作是說行乞食時乃至獲得是事除餘惡處謂惡狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚離損害何況男子女人童男童女起厭賤處彼一切時處皆應遠離

論曰若見如是種諸惡作者慎勿往觀得離彼罪復次說離如是等難云何得果離無果利成利他義應知遠離無果利故如月燈經說身戒義云謂密護手足使無虛動又十法經云手足動亂往來跳躑此說身業麤重

論曰如菩薩爲利於他如其照了而不分別餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口意業皆爲利諸衆生起大悲增上安慰衆生令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨又虛空藏經云譬如孔隙聲入其中菩薩亦爾若心有間隙則魔得其便是故菩薩令心常無間隙若心無間隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者即菩提行亦不捨修習觀諸空性廣如寶髻經說又如無盡意經云謂欲發起斷除惡不善法者說彼復有餘散亂心三摩地蘊是對治行說此是名三摩

地分乃至是名惡不善法

大乘集菩薩學論卷第七

大乘集菩薩學論卷第八

法稱菩薩造

宋西天三藏銀靑光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護等奉　詔譯

護身品第六之一

論曰此言遠離虛無果利者說何所成就耶此常成就正念則得遠離虛無果利所謂不違如來教勑守護果報尊重正念於一切身不動自性安住正念利益衆生隨應所行堅固正念見諸智者樂他所作不動正念不怖時分親屬禮制於身解脫正念於四威儀道分檢察正念於威儀道安庠平正守護不亂具力正念發語笑時愼護高舉手足容貌其量端雅敦肅正念若應聞說者乃至知彼聲品無高無下一語正念學者共行勿於餘處令他驚怖而生過失自心悚敬令他淨信守護正念心如醉象以奢摩他常縻制之是爲正念住於觀察當照其心是爲正念於衆閙饒捨離餘事如所說念一心守護是爲正念成就如是念者說爲遠離虛無果利又於此念得極尊重彼尊重事一切觀察現前輕毀是所對治如是尊崇知已則於此廣大平等何名平等故無盡意經說奢摩他者云何奢摩他無盡若心不亂謂寂近寂密護諸根性不高舉不動不掉深善謹密無生無作唯一境性獨處閑靜捨離憒閙身遠樂事心無動亂意樂空寂亦無惡求乃至護威儀道知時知量及知止足易養易滿等

論曰云何於尊重平等而不能生如實知邪謂過去牟尼所說若於三摩呬多則如實知如法集經云於等引心得如實見如實見者

菩薩於諸衆生大悲心轉我得如是三摩地門於一切法皆如實見當爲成辦一切衆生以大悲熏修增上戒定慧學圓滿成證阿耨多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動得無懈倦

論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量罪苦得彼世出世間無量富樂我當趣求發勤修習詣火宅中希求清冷之水得極尊重諸學弟子當住如是正念行相近正念者則得遠離無果利事若遠離無果利者則彼難不生是故欲護身者當推求念本常近正念故最上授所問經說在家菩薩云彼於米果甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無惛醉亦無耽湎不嚻不動亦無忘失狂亂高舉及惡罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩薩正念正知而不散亂又寶髻經云若正念者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事皆不得便若正念者邪道惡道皆不能墮若正念者如守禦關鑰一切不善心心所法悉不能入此說是爲正念正知者般若波羅蜜多經說行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧如其身處是名正知乃至得不違越彼正知行謂可觀不可觀著衣持鉢若飲若食若眠若覺及與懈倦取捨屈伸去來坐立或語默等各居所安修正知行

論曰戒定相成如月燈三昧經云謂此戒功能清淨無垢速得等持由定趣入則相應戒亦復趣入是故由戒正念正知得三摩地由三摩地一心故得淨尸羅彼經說言禪定功能中得住無行亦非無行行相應故遠離境

界無境界故不起染習如是成辦密護根門
論曰此由心所成辦修習戒定二種綺互增
長此說菩薩學者利諸衆生謂心成辦而爲
根本故寶雲經說知一切法皆依於心心爲
先導故徧緣諸法又世間諸決定心以心所
緣而不見彼則使業清淨若清淨已則心無
流轉即心如燒餤或如湍流如是心相徧能
觀察得住正念心不徧緣則心得自在心自
在故於一切法而得自在又法集經云謂若
有法法無處所亦無方分即已自心是所尊
法說名爲法是故我於自心謙敬建立極妙
殊勝當知發起此善攝受所以者何謂若於
心有是功德過咎無是功德過咎彼菩薩者
此二種心唯求成辦功德而不造過咎說如
是心是所尊法所尊法者即菩提故世尊我
於是法開演成就如是安隱正覺又華嚴經
云謂於自心建立一切菩薩行故自心建立
度脫一切衆生故乃至善男子我於自心當
如是住應知自心具足一切善根故應於自
心淨治法雲地故應於自心堅固無障礙法
故又如善財勤修精進欲見摩耶夫人覩主
城神名曰寶眼饒益教誡作如是言善男子
應守護心城謂樂排遣一切生死輪迴境界
應莊嚴心城謂專趣求如來十力應淨治心
城謂畢竟斷除慳嫉諂誑應增長心城謂增
長大精進行求一切智應防護心城謂摧碎
魔輪禦捍一切煩惱魔衆及惡知識應廣大
心城謂以大慈普及一切世間應覆蔭心城
謂以廣大法蓋對治諸不善法應密護心城
謂遮諸世間內外所有無令侵入應嚴肅心

城謂欲排遣諸不善法乃至善男子以菩薩得如是淨修心城則能積集一切善根所以者何由菩薩淨修心城故則無諸障礙謂現前不住或見佛緣聽法緣等

論曰是故住此菩薩學者於心所行得不動思等心不動外境不起妄念不正知者謂於三摩呬多其心動亂或於他境而有攀緣若得正念正知則外境不轉彼自在故無一攀緣乃至求彼安住如先所說功用廣大令利益解脫衆生故得修如是淨信云何得一切處希望潤澤不遽不緩教斯福行不捨衆生所謂不捨衆生者是菩薩修作如法集經云喜見菩薩白佛言世尊菩薩以如是行衆生見者俱生喜樂何以故世尊菩薩餘無所作唯一化度衆生世尊是名菩薩法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸佛及輕世間墮地獄中如煻煨覆面熾然燒煑慎勿輕毀如前數說造此報者如寶雲經說輕毀禁戒不生淨信一心捨離諸衆生等又如彼言云何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行非處無非時語知時知方若不如是即令諸衆生不起淨信何況護諸衆生及爲己身威儀道行求菩提利益具足圓滿喜樂調柔於此現前合集無多執著又法集經云若護禁戒則護諸衆生應怖彼方謂於女人里舍勿共住屏處護世間者勿容故作又若受用水陸地等大小便利洟唾不淨屏處密棄諸利益心護天人者勿容故作且正法念處經云菩薩尚不以殘食施人若故作棄殘行者墮餓鬼趣又菩薩別解脫經說所向清淨不應現

前擲小齒木亦勿現前遺彼洟唾如是於尊重者懃恥儀式一切處見皆非梵行畢竟經說修梵行者見是義已怖彼重罪又如彼說不應高語亦非儀軌如梵天所問經云應知菩薩者譬若新婦又菩薩別解脫經云遠離世間人不喜作謂乃至不滿口食噉嚼有聲不伸脚坐不露肘臂

論曰如是自當遠離人見聞已不喜守護又如是棄捨不喜作語亦不爲難念隨於解於義可見故海意經云無衰弱語無麤獷語無熾然語無不實語無貪順卑下語無下劣語無覆藏語無瞋害語無動亂語無戲劇語無對面鬪諍語又如來祕密經云復次善男子菩薩無愛著語猛惡語癡亂語染汚語缺漏記別語自分高强語他分離散語自讚功能語破他功能語不救拔語增上慢記別語十地經亦作是說謂若發言喜自眷屬破他眷屬斷如是語謂應發言潤澤柔輭意喜適悅美妙可愛悅耳快然心行樂欲分明不謬所聞通達無不依止多人愛樂多人歡喜平等稱讚利益安樂一切衆生自他眷屬意喜踴躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若發語言乃至對向先發喜笑除損害故又虛空藏經云爲尊長言極研慮故爲他人言離覆藏故當樂攝受如是等語法集經云佛告虛空藏菩薩言菩薩不作此語令他起瞋不作此語令他起惱不作此語令他無智不作此語令他無益不作此語令發無明不作此語令他衆生心不歡喜悅耳快然菩薩不作如是等語又海意經云略說於他不生喜護云復有

一法攝受大乘謂自錯謬而常觀察於諸衆生隨所守護

論曰此護身者不惱於他如是他人亦無惱害我於此論廣大積習菩薩利益應知常持是意謂安靜不動尊重愛樂慚恥怖懼於他寂靜一心親近及於衆生而常自在淨信等事若變若化持如是意彼護身者云何無有湯藥衣服藥共二種謂常受用藥及病緣藥常受用藥者如寶雲經說是故行乞食者應作四分一者分與同梵行人二者施諸貧苦三者餓鬼畜生四者自食然於飲食勿起耽嗜亦不多求乃至資善於身安住色力如其飲食得無懈倦不令身重所以者何彼懈倦者於此善分樂後時得或令身重而多睡眠應知此等行乞食者現前獲得如是善分故寶積經云若比丘入於城邑聚落乞食應以法莊嚴而行乞食所以者何謂若見可愛不可愛色見已不應起違順意如是可愛不可愛聲香味觸法見已皆勿起違順意攝護諸根使無散亂諦視一尋先所思法不捨作意不以食覆於心而行乞食若得食處不生樂著若不得處不起瞋害若至十家若過十家不得食者勿生憂惱當發是心此諸長者及婆羅門多作事緣不施我食乃至未曾攝受於彼況施我食如是行乞食者不生憂惱又乞食時見諸衆生若男若女童男童女乃至畜生起慈悲心若諸衆生見我所作及施我食皆生天趣如其所得精麤飲食受是食已徧觀四方此城邑聚落貧窮之者我以此食而分施之若見貧者於所乞食而爲分與若

不見有是貧窮者亦發是心以我真實徹眼境際所觀衆生我所乞食於中上味願當施與持此食已詣阿蘭若處行杜多者淨洗手足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺坐而飲食之乃至欲食如是作意此身中蟲有八萬戸共得此食皆得安隱我今以食攝受諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是心若食少者令我身輕息除便利斷諸過惡身心輕安又少惛睡乃至於所乞食若復多者於食分量應行捨法於所乞食發如是心飛鳥鹿麕希求飲食我當施彼又乞食比丘於諸味中不應生好味想乃至如旃陀羅童子應淨身心不應淨食何以故食美食已一切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也乃至不起是心謂此男子施食非女人施此女人施食非男子施童男童女亦復如是又云此是美食非麤糲食若入聚落應得恭敬非不恭敬應得富家若男若女童男童女種種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業已墮於地獄復次有知足者不著美味捨細受麤舌根喜足若節約食者彼命終時得生天上人間或餘善道若天若人食天美食迦葉波如是行乞食比丘離於味愛調伏其心設唯噉熟豆亦不憂惱何以故爲求聖道趣活身命是以故食以要言之佛言迦葉波若行乞食比丘值天大雨雲霧等時不能乞食乃至思法莊嚴以慈爲食住是作意若二夜三夜欲斷食者應作是想彼琰摩羅界墮餓鬼中以惡作故於百歲中欲食少唾尚不可

得我今安住甚深法中不應發起身心羸劣況復勤修聖道我今堪忍如是飢渴又總略云今在家人爲作淨食敷座而坐爲說法要乃至彼作淨食受此食已從座而去迦葉波行乞食比丘不應自衒諂諛云何諂諛若爲他說此麤惡食而復不足乃至持此多衆共食若食少者令彼飢渴若有如是行相是名諂諛諸行乞食比丘應當棄捨云何眞實謂食墮鉢中若麤若細及淨不淨皆悉應食不生憂惱唯淨內心以法調伏住聖道故得活身命乃行乞食如最上授所問經云若人親近飯乞食者能於自他利益圓滿隨所了知彼乞食菩薩言如是乃至不爲護身當如服藥入楞伽經說斷食魚肉義云如說菩薩修大慈故一切肉皆不得食乃至略彼偈云觀肉所從來膿血諸不淨修行淨行者當遠離食肉一切肉及葱亦不飲諸酒韮蒜等亦然修行常遠離於牀吉祥臥及離覆油等孔隙諸衆生於中大驚怖乃至爲利殺衆生或營財販肉是二種罪業死墮大號叫又總略云臭惡實可厭常生倒懸中及生旃陀羅或獵師屠膾生羅刹女中食肉諸種類貓貍夜叉等是人生於彼

論曰若具知如斷肉品說成彼廣大利益故說無過失若比丘於閻浮提臨欲滅時作此三摩地語常令衆生斷除於彼亦得是三摩地修大慈悲者無有過失故寶雲經說應知不肉食住塚壙間發生如是利益衆生若見餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢竟皆斷一心捨離得淨諸見斷除我慢樂修福者漸令

教入遠離食肉又如入楞伽經云爲彼學者讀誦解說漸次繫屬依止巧妙章句彼修行者繫屬三種我爲彼說令作斷除即是斷彼性近殺故說名常受用藥病緣藥者如聲聞毗奈耶說乃至我爲利益梵行貨鬻衣鉢治療於身況復普救一切衆生由是菩薩見難得身於剎那頃獲此勝福世尊見此利益以自醫藥於修行者是爲勝見故寶雲經說若得斷三種食彼時眞實或不眞實如是行相爲住身命勿取勿食所謂酥油根莖果汁設見起對治心而不可食若復菩薩得重病時然後可食如其疾病命根欲盡勿惡作故斷彼善分無起疑惑斷除是心當如服藥最上授所問經說著受用衣云沙門者慚愧義故以衣覆身勿現肢體世間天人阿修羅等作

佛塔想應知如持佛塔若不對治修離貪染使餘清淨則增長煩惱壞袈裟衣得此過咎爲不隨樂修行莊嚴法服於善作中而返惡作此袈裟衣爲求聖道知對治故如一剎那頃亦復於身受持如實積經說此因者佛言迦葉波若復嚴飾於身而不容護壞沙門功德法者是袈裟衣雖持於身而心不生尊重復次迦葉波如是色相名相似沙門以是緣故當墮地獄迦葉波以沙門色相相似故於地獄中衣熱鐵衣以覆頭上應器敷具熱鐵所成所有一切受用資具悉皆猛燄熾然燋爛彼說色相相似沙門得受是苦又寶雲經說若菩薩以身有疾肌體怯弱不處僧坊當顯露處發如是心謂佛如來杜多功德以揀擇故對治煩惱我亦修作如處僧坊斷諸煩

惱然於僧坊不起樂著亦不請求設得如是施者隨所攝受應知亦勿爲我滿足彼經又云彼卧具儀式應疊雙足右脇而卧法服覆身正念正知起光明想不著睡眠爲樂亦復不著彼脇此脇及餘肢分爲樂乃至於四大種安住調息彼地方所一切受用皆爲利益衆生之所建立若我愛樂受用則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼細妙滋味飲食是食非解脱相應謂得彼食是則繫縛如象子卧非杜多行又寶積經云復次世尊説是受用信施爾時衆中離垢比丘於此法律聞已悲泣作如是言世尊我今寧取命終不復得果亦不受用一信施食佛言善哉善哉善男子斯言清淨如是行相恥具惡作怖他世罪佛言迦葉波我知信施此有二種説名解脱何等爲二若離垢比丘及餘比丘學我所行見諸行無常領納諸受是苦信解諸法無我求涅槃寂靜者設食信施量等須彌及餘所施畢竟清淨若受施主物及信施食具大光明得大福報所以者何以諸增上慳貪令作福事是爲慈心三摩鉢底復次迦葉波若比丘受施主所施衣服飲食已思入無量三摩地者令彼施主於作福事所求果報亦復無量迦葉波假使三千大千世界大海水竭是所修福亦無有盡

大乘集菩薩學論卷第八

音釋

黠 胡八切慧也
耽湎 耽都甘切樂也湎彌典切溺也
獷 古猛切麤惡也
孥 乃都切子也
隙 綺戟切罅也
囂 許驕切喧也
鑰 以灼切關下牡也
湍 吐官切疾瀨也
煻煨 煻徒郎切煨烏恢切
糲 盧達切
韮蒜 韮舉有切蒜蘇貫切
屠膾 屠同都切膾古外切
塚壙 塚知隴切高墳也壙苦謗切墓穴也
鬻 余六切賣買也
脇 虛業切腋下也

大乘集菩薩學論卷第九(同卷第十)

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念住謂慇身中所集諸蟲成就利益一切眾生攝受正法又如來教勅諸所作事悉具正念最初以眞言聲爲作守護應先於此底哩三昧耶王所說明呪曼拏羅利益今當說

那謨薩哩嚩(二合)沒馱冐(引)提薩埵(引)喃(引)盎(引)尾囉惹尾囉惹摩訶(引)嚩嚩哩(合一)薩多婆(引)囉底婆(引)囉底怛囉(合二)以怛囉(合二)以尾馱末底三畔(蒲半切)惹你多囉末底悉馱(引)屹哩(二合)怛嚂(二合)薩嚩(引二合)賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心念八千遍云何一切謂世出世間最上曼拏羅悉能得入又眞言曰

那謨悉底哩(合二)野提尾(合二)歌(引)喃(引)怛佗(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(合二)怛囉(引二合)鉢囉(合二)底喝多(引)嚩(引)鉢底(合二)達哩摩(合二)多(引)末陵那(引)阿三摩三摩三滿多都(引)難(上聲)怛多(引)嚩(引)鉢底(合二)舍(引)薩你喝囉喝囉三摩(合二)囉三摩(合二)囉拏尾枅多囉(引)誐沒馱達哩摩(合二)底薩囉薩囉薩摩末羅(引)喝婆喝婆怛囉(合二)野怛囉(合二)野誐誐那摩賀(引)縛囉洛叉抳入嚩羅入嚩羅那婆(引)枅哩薩嚩(引二合)賀(引)

應知此一切如來身最爲尊重無有過上此初行之者於佛眾生無量修作時諸魔等起諸獘惡應以如是最上守護謂或以擊掌若灰若白芥子若淨水等隨意見已而作結界

又若諸疾病者眞言加持藥水令服或林野中以酤蘇摩華於佛塔廟形像正法經典供養安布觀緣佛菩薩等心樂利益一切衆生是大疾病必爲藥叉等所持說爲解脫又應先念修普賢行法式次第於此儀軌乃見邊極謂此底哩三昧耶者設不澡沐盥漱及不清淨或食魚肉皆無過失然作是印契者皆不得食不違本願故亦不於他同牀敷具亦不跳躑於此信解行學無所傾動亦勿疑惑若先破戒此亦成就有智無智決定皆成復如彼說若菩提心堅固得專注意應離此疑惑畢竟成就

論曰菩提心堅固者定說利益諸異生等令心無退隨未入地者作如是說欲得持初日光入大暗處爲作照明若復希求成就如何名勘福者樂此成就遣除怠惰心故然入聖地積集無量福聚超諸惡道不爲廣大況溺先說得是過失者或無眞言而念誦不知增減文字此無過咎設若增減差忘次第皆無有失何況信菩提心棄捨自利所作籌量伺察而轉決定得覩諸佛及菩薩等獲斯成就或以此執金剛眞言作守護者眞言曰

那謨悉底哩(二合)野體尾(二合)歌(引)喃(引)怛佗(引)誐多(引)喃(引)薩哩嚩(二合)嚩惹囉(二合)達囉(引)赦(引)贊拏贊拏末羅末羅嚩捺囉(二合)嚩捺囉(二合)扇(引)多那扇(引)多那頗羅頗羅嚩囉嚩囉摩(引)囉拏摩(引)囉拏嚩惹囉(二合)捺羅寫薩普(二合)(引)吒(半音)羅鍒多尸珂囉三滿多嚩惹哩(二合)抳入嚩羅入嚩羅那謨窣堵(二合)阿几嚕(引二合)誐囉(二合)舍(引)薩那(引)喃(引)囉拏囉拏虎羅虎羅

頗羅薩癹(二合引)吒(半音)嚩祖嚕(二合引)覩彌薩嚩
(二合引)訶(引)
誦此於剎那頃諸作障者頻那夜迦悉皆馳
散諸天龍等皆以飲食衣服卧具承事供養
乃至加持淨水或隨意所見而作守護又一
切所作誦此不動尊明王心真言曰
那謨三滿多(引)嚩蒞囉(二合引)赦(引)怛囉(二合引)
吒阿謨(引)佉贊拏摩訶(引)嚕瑟(引)拏薩普(二合)
(引)吒(引)野吽(引)怛囉(二合)吒(半音下同)賀(引)鋡(切身引)
唵(引)末朗捺禰諦儒(二祖切引)摩(引)絲你薩嚩(二合)
(引)賀
若初食時誦此真言至一七徧次當飲食彼
諸藥王佛菩薩衆隨所念中消諸毒類真言
曰
怛鞞(切身)佗(引)伊絲嵡諦底絲蜜諦伊絲底絲
蜜諦努弭努嚩(引)梨(引)曳怛哩計(二合)怛哩葛
(二合)囉抳摩摩哩弭(二合)摩哩摩(二合)囉抳葛悉彌
(二合引)哩葛悉彌(二合引)囉目訖底(二合)阿佉你阿
佉那佉你伊絲伊梨曳阿珂(引)以(引)曳阿播
(引)伊曳尾底悉尾(二合)多敦抳阿那(引)努囉叱
薩嚩(二合)賀
復次若聞此明者於七年中不爲蛇螫毒不
著身設爲所螫蛇則頭破七分如蘭香梢若
持此明者乃至盡其形壽不爲蛇螫毒不著
身此真言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終
故真言曰
怛鞞(切身下同)佗(引)伊羅(引)唧羅(引)佐酤(引)嚩酤
(引)酤(引)疕(引)酤(引)妮底你酤嚕拏(引)你酤嚕
妮底布(引)拏(引)布(引)妮底補嚕拏(引)補嚕妮
底普吒囉呬普吒綻(陟澗切)拏囉呬那(引)栟囉

呬那引栴吒綻拏辣呬薩哩波二合辣呬薩哩
波二合吒綻拏辣呬遏砌攃綵尾始試引底試
引多嚩多紴喝羅哩喝羅哩亶妮亶妮怛痆
尼轄切怛痆多引抳多引抳末羅末羅薩普二合
吒半音薩普二合吒發吒半音發吒半音薩嚩引二合訶
引伊底呬羃叉蕪眥仁奘切引吾廉引尾鍦切身引
焰羅畢多引烏捺引喝哩二合多引焰引薩哩
嚩二合普多三摩引栴弭薩哩鑁二合怛佗引阿
那担佗引普耽薩爹阿尾鉢梨引耽阿尾鉢
哩也一合薩耽二合伊捺尾沙摩尾訬婆嚩覩捺
多引嚩栴攃覩能瑟吒囉二合引嚩栴攃覩阿
佗你二合栴攃覩惹藍栴攃覩薩耽二合蓬栴攃
覩酤吒也二合栴攃覩普銘栴攃覩扇引鼎栴
攃覩薩嚩二合引訶引

復次若爲賊侵害當誦摩利支眞言曰

怛鍦切身佗引阿哩歌二合摩臬摩哩歌二合摩臬
嚩那摩臬頞多哩馱二合引那摩臬鉢體弭囉
叉烏怛波二合體弭囉叉惹那都引弭囉叉囉
引惹都引弭嚛叉租引囉都引弭嚛叉星賀
都引弭嚛叉咩引渴囉二合都引弭嚛叉那引
栴都引弭嚛叉薩哩波二合都引弭嚛叉薩哩
縛二合都引弭嚛叉嚛叉鉿切身引薩哩嚩二合婆
曳毗藥薩哩舞二合引波捺囉二合侮引波薩哩
吾二合播引野引細毗藥薩嚩二合引訶引唵引
嚩底紴嚩底紴薩哩嚩二合訥瑟吒二合引喃引
屹囕二合汀滿馱引弭薩嚩二合引訶引那謨引
囉怛那二合夜引野那謨引摩引哩引載禰嚩
多引濮摩引哩引嗟引禰嚩多引野引紇哩
二合捺琰摩引嚩哩多二合曳奢引弭怛鍦佗引
嚩多紴嚩捺引紴嚩囉引紴嚩囉引訶目契

薩哩嚩二合訥瑟吒二合引喃引滿馱目龕薩嚩二合引訶引

由念此明出生無量大德威光復次五十七字屬持明藏於諸怖畏守護饒益眞言曰

怛鞝佗引遏胝末胝那胝酤那胝吒枳姹囉枳姹囉枳烏嚕末底嚕嚕末底覩嚕呬隸弭隸薩哩嚩二合倪也努波捺誐那謨引薩哩嚩二合三摩三没馱引赦悉殿都彌滿怛囉二合鉢捺引薩嚩二合引訶引

論曰此護身者以湯藥衣服等爲衆生利益先如是作謂已所樂著受用之具起染污罪由是菩薩於諸衆生一切當捨又若不希他物已所資具時不樂着則唯飲食起染污罪雖不念飲食於衆生事或不愛樂謂於飲食作他物想無染污罪然唯自利是罪滿足於別解脫得波羅夷罪又說此所受用彼一衆生爲主此一衆生爲主如是護身皆爲過失非如奴僕常於一主營務役使自所有物即彼所有然法集經云菩薩譬若僮僕應代一切衆生隨何所作

論曰非說於一主者彼爲利他設若僮僕爲病惱等主乃未言而或先飯得無咎耶菩薩如是修作所有親近不知是事若心能了知此清淨理行廣大捨然於是理勿應疑惑一切當捨故如前佛說唯備喉衝此護身者爲利衆生當如是說覺了斯義如理開示使無忘失

護受用福品第七之一

論曰如是護身應知已釋護受用者次當今說復次起善修作是中以智觀察此諸學處

護受用事斯不爲難最上授所問經說此學處者於平等見善所修作善修作者極遠諦觀棄諸受用

論曰此奢摩佗容於後時然於是理了如所說得此成就所謂節去受用而於是事真實成就自然於餘廣多受用損而能捨餘無他事又如最上授所問經云妻子奴僕作業使人是正所受用若自若他聞菩提分斷斯所作能捨不捨餘無他事於利益衆生極能稱量及菩薩所極善稱量斷斯所作能捨不捨餘無他事此獲成就於此疑者菩薩别解脱亦作是說

復次舍利子若出家菩薩求菩提分應知說施云何名施謂若色施乃至法施爲法施者舍利子若在家菩薩以殑伽沙數佛刹七寶滿中持用布施如來應供正等正覺舍利子若出家菩薩以一四句偈如說修行乃至爲他人說其福勝彼又舍利子豈諸如來於出家者說無財施以要言之舍利子若有所得隨滿鉢中及所餘物應分彼食與同梵行彼復來求若衣若鉢如佛所說有長三衣隨所應捨又若闕少是三衣者及爲依止住淨梵行此不應捨所以者何畢竟如來不說施此三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞者時然於師尊無闕親近又舍利子出家菩薩唯應爲法而親近故彼所求者當知攝受唯一衆生未及利益多衆生聚是故菩薩於衆生所深心修作若滅失大利斷滅善事如是說爲刹那遠離廣大善分如是乃至棄捨或不棄捨又如海意經云大乘者斷多財利乃至我

決定說菩薩如是成辦由何趣入廣如最上授所問經說

論曰若說爲他修作當捨已事如維摩詰所說經云問曰維摩詰生死有畏當何所依答曰文殊師利菩薩生死畏中當依如來功德之力問曰欲依如來功德之力者當依何住答曰欲依如來功德之力者當依一切衆生而住又問曰欲依一切衆生住者復何所住答曰應住解脫一切衆生故又如法集經云商主菩薩白言世尊若菩薩樂欲菩提最先一切衆生不爲已事乃至世尊是名法集

論曰捨此即成自利問何故減失利益衆生謂懷怖懼不爲衆生自任重負由減失故不觀利他唯於世間修自利行復何差別謂若菩薩不棄已德而成他善或怖惡道自受苦惱此爲二種謂若是苦我或當受故不應捨如經所說獲大罪報如實積經云佛言迦葉波有四種法說名相似菩薩謂自利求安而不濟度苦惱衆生等又最上授所問經彼說次第若云先無我執則是菩薩學處亦如法集經云具壽須菩提語無所發菩薩言善男子菩薩當云何住答曰若爲衆生不捨正行問曰云何爲諸衆生不離正行答曰謂不捨大慈大悲須菩提言云何菩薩大慈答曰若以身命及諸善本當施一切衆生而不求報又問云何菩薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提最先一切衆生而不自取證彼經復說此一切菩薩學處以大悲爲本世尊畢竟令彼不斷利佗是菩薩義故定非究竟是中我當觀大福海施大義利匪定一向違害生滅又決

定寂静神變經說彼昔有王見一比丘於千歲中入滅盡定以是緣故有諸比丘讀誦經典求菩薩行尊重法欲受信施食發如是心我爲求法以此善根爲法捨施百錢迦羅努貝底執着妙樂等事如前次第說無過失或俱說爲護受用福

論曰復次廣樂自利果報守護清淨如那羅延所問經云守護戒者非國王因非天趣因非爍迦羅因非受用因非富樂因非形色因非顯色因非美譽因乃至守護戒者無地獄恐怖如是無畜生琰魔羅界恐怖以要言之守護戒者唯除住佛眼者乃至守護戒者利樂一切衆生相應義故彼戒蘊菩薩如是行相得具足十種無滅失法何等爲十所謂得轉輪聖王而無滅失求佛菩提亦無雜亂得爍迦羅亦無滅失願覩諸佛得無障難如是爲梵天王亦無滅失聽聞妙法得無退墮乃至如其所聞讀誦經法具菩薩行皆無滅失於諸善法不斷辯才求深禪定亦無滅失乃至如是住戒蘊菩薩摩訶薩常爲一切之所禮敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬歌詠讃歎亦爲諸龍王阿修羅王等而常尊重刹利婆羅門長者居士等之所親近及諸智者而常讃仰爲佛嗟咨若天若人一切衆生之所憐愍乃至不行四種之行唯除化度衆生何等爲四所謂不行無相之行亦復不行空諸佛刹又亦不行生邪見家及墮諸惡趣

論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等守護福報亦復布施然於是福自不希報此欲守護唯爲利佗後不生悔如最上授所問經云若

布施已是心設不生悔而逐彼後者憂不憂等皆名追悔滅滅福報令罪增長若不發露於佛覆藏而翻彼善說爲罪性復次於彼罪惱行懺除者由此無罪而獲福喜

論曰利益衆生者不以財利之心而爲發露如寶雲經說譬如藥王而自讚已德不爲過失復說欲守護福者於名聞利養菩薩常當遠離高舉以清淨法捨愚癡暗

大乘集菩薩學論卷第九

大乘集菩薩學論卷第十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

護受用福品第七之二

寶積經云佛言迦葉波若菩薩具此四法則未生善法令滅已生善法亦不增長何等爲四謂於世間深著過慢巧構言辭耽著利養樂觀種姓嫌讚菩薩於未說未聞契經而輙生誹謗又說一切有部云如是髮毛爪塔及諸身分見已淨信發恭敬心是大德比丘比丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善根如是廣大世尊云何有是善根言汝於此尚能散滅佛言優波離謂忍此動亂而隨彼見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦復廣大然汝於此尚能散滅優波離是故當如是學又若積薪所焚心可無壞況彼識身等文殊神變經云所對害者謂百劫中積修其善有所滅失說爲對害華嚴經說普救衆生妙德夜神因緣如前已說

論曰當於是時互相誹謗增不善本減失壽量色力安隱悉皆減少無有少分示饒益者唯說追求名聞利養作高舉事如寶雲經說佛言善男子菩薩得珍寶聚量若須彌而取彼施或得弊陋之物亦取彼施所以者何彼如是思惟由此衆生慳貪嫉妬惜自他物而常鬪諍以是因緣處生死海之所沉溺我欲於彼令長夜中利益安樂故受彼施然竟不

作已有亦復不起貪著之心唯爲供養諸佛法僧亦復轉施一切衆生如貧苦者得活身命亦令施者極生歡喜具如彼說得施無憍慢彼復又云設有人來以施因緣歌頌稱讚是人不生高舉遠無憍慢又若於我歌頌稱讚謂起即滅非久如間設使再三於諸時處歌頌稱讚當生何智謂諸法無常無住無强無力令心卑下勿生高舉遠無憍慢如是菩薩於名聞利養歌頌稱讚等事悉住正念彼復又云譬若旃陀羅子遊行世間卑下其意得離憍慢隨所住已生乞食想復如彼說善男子一者菩薩若捨家出家爲諸親眷朋屬之所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我慢二者已毀形好披壞色衣身貌異俗以是因緣摧伏我慢三者剃除鬚髮手持應器於親非親遊行乞食以是因緣摧伏我慢四者如旃陀羅子卑下其心遊行乞食以是因緣摧伏我慢五者由乞食故得遂生成爲他繫屬以是因緣摧伏我慢六者雖爲他毀爲乞食故亦受彼施以是因緣摧伏我慢七者尊重供獻阿闍黎等以是因緣摧伏我慢八者行住威儀安詳平正令梵行者見已歡喜以是因緣摧伏我慢九者於諸佛法所未得者願此當得以是因緣摧伏我慢十者於瞋忿心有情之中多行忍辱以是因緣摧伏我慢又海意經云若菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔輭殊妙可愛成福生身諸根不減身分圓滿然於形好亦無醉慠不以嚴身而求觸樂若諸衆生種種色相菩薩爾時爲求法故謙下恭敬彼經又云譬如大海處地卑下所有一

切江河及諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重師尊心不高舉亦復如是一切甚深法門及微細善於其耳根速疾趣入世尊是故菩薩安住正念若高舉我慢不重師尊亦不恭敬禮拜當知菩薩是爲魔鉤所制又如出世間品云佛言佛子菩薩有十種魔事何等爲十一者於和尚阿闍黎父母沙門婆羅門住於正行向正道者不起尊重是爲魔事二者謂諸法師說殊勝法說廣大法於大乘中知涅槃道及餘契經得總持王無有休息然於法師不起尊重及於所聞不作善巧是爲魔事三者然於會中聞說大法於法師所不樂讚美況起淨信是爲魔事四者好起過慢自執已見陵蔑他人罔知已短心無揀擇是爲魔事五者好起過慢自無知覺於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆藏他實有德謂不如已應讚不讚是爲魔事六者了知是法是律眞爲佛語爲嫌其人頗嫌其法謗正法已於別受持是爲魔事七者自求高座謂言我行道法不應親近執事於他久修梵行大德耆舊不起承迎是爲魔事八者貌不溫恭復多獷戾言極麤獷心伺過惡是爲魔事九者由增上慢喜調戲故不親有德不生恭敬亦不諮問何者是善何者不善何者應作何者不應作又何所作於長夜中而得安樂利益又何所作於長夜中而不能得安樂利益癡冥頑很爲慢所持不明出要是爲魔事十者由慢所覆設過佛出亦復遠離壞夙善根竟無新起說不應說多起鬪諍謂此法行返爲是處墮大邪惡於菩提心根力聖財斯不可得百千劫中

常不值佛況復聞法是爲十種魔事佛言佛子菩薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切衆生等護國經云彼人墮蔑戾車罪惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威德親近愚蒙執著我慢又如法集經說謂諸菩薩欲取佛土者即衆生土是爲佛土由是得諸佛法不壞正行謂諸善行惡行無不依止衆生而轉故惡行者依罪惡起彼善行者依人天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子此初發心菩薩先於一切衆生發十種心何等爲十所謂利益心安樂心憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護心平等心教授心稱讚心是十種發心爲若此入解信力財印經云我已得住一切衆生作弟子者亦令他住一切衆生作弟子故俱獲安隱以要言之我已先住恭敬禮拜亦化一切衆生當住恭敬禮拜又如維摩詰所說經云若樂說世間清淨無難故則隨所化調伏一切有情來生淨佛國土

論曰若踞座洗足思惟應何所作愛樂尊重等事故華嚴經云爾時有王名法音蓋於大衆中處師子座有諸人衆一時合掌住立其前如是恭敬爲王作禮乃至爾時法音蓋王見諸乞者生大歡喜具大悲愍假使三千界內俱爲轉輪聖王經無數劫所得妙樂過於前說乃至淨居天王於無際劫行寂靜解脫門亦過前說善男子譬若有人唯行愛育父母兄弟姊妹朋屬男女妻妾時久乖離後於曠野欻然值遇更相慰問極生愛重瞻視無厭善男子此法音蓋王亦復如是見來乞者

具大愛樂心生喜樂發起最上大希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作想最上成辦想近住善提道想阿闍黎教誡想如其來者知衆生性之所承事平等無礙一切捨施設棄自身如其所從復次選地清淨塗拭莊嚴捨自利樂等

論曰若乃主者淨信則侍從等亦當淨信教令具足饒益應如是作意向來比丘身有疾病昔佛世尊尚爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌棄是病比丘我於比丘中尊尚爲承事持此病比丘衣乃至洗盥如是言已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿應洗此病比丘衣覆不淨故我當爲先佛告阿難汝應洗此病比丘衣如來當以親手盥水爾時具壽阿難陀於病者比丘爲浣彼衣如來尚以親手盥水乃至總略時具壽阿難陀如彼病比丘所唱言善哉汝當爲起我今侍汝於外出外住已如來亦復親手盥水語阿難言

汝廣大承事　濟度生歡喜　爲憂苦損惱
捨離於衆生　若人此淨信　成就良福田
所有世間中　非餘衆生類　譬如意賢缾
欲悕醇乳汁　尊重彼天言　是故生恭敬
亦如新婦法　承事無暫捨　救無量衆生
後當獲出離　又若現前尊　住持於頂上
置衆生髻中　一心故無動　設墮阿鼻獄
若今造當造　諸廣大度門　修行如是善
自我爲主宰　我義不可得　於彼彼造作
不爲慢所使　喜樂淨諸根　苦故入煩惱

由喜黠諸根　爲作斯化度　衆生若在苦
舉身如燄然　於諸欲悅意　有方便憐愍
愍諸造苦者　故我求是苦　若倦於忍默
如罪當懺悔　設於世尊所　頂足俱散壞
我捨諸世間　承事如來故　我造諸衆生
憐愍無疑惑　見如是等人　由何不尊敬
我親事如來　至成於自利　爲除世間苦
故我持淨戒　假若一强人　摧壞於大衆
願長覩衆生　使無能作者　又若衆强人
一一如王力　況無如是威　何容行酷罰
設逢暴主時　治官獄卒等　力行悲愍心
拯濟於群有　極怒何所爲　寧同地獄苦
若惱逼衆生　造此亦當受　大喜何所施
豈容獲正覺　若悅豫衆生　造此亦當受
汝後當作佛　出濟諸衆生　云何不暫觀
現住稱讚者　巍昂清淨身　及壽量長遠
遠得生死忍　轉輪王妙樂　若慈心供養
名大身衆生　以佛淨福報　爲佛大身者

論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆羅等諸佛刹土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬常得遠離高舉不如理作意

論曰一心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意爲是菩薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我由獨處閑靜住無雜亂故唯我能順如來法律汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂於輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是爲菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名爲善慧發生

然於自所修習亦求他誨如是菩薩得謙下精進

論曰已略說此護受用福若回向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬如一滴之水墮大海中乃至住劫邊際終無散滅

清淨品第八之一

論曰護身等說有三種清淨今當說是義云何謂已身受用清淨俱獲安隱若人於身示現淨飲食成熟正等菩提如秘密大乘經云復次菩薩於大城邑大塚壙間以無數百千衆生充滿其中而菩薩摩訶薩示死滅相現旁生趣大身衆生乃至令食身肉於命終時得生天界及餘善趣以是因緣乃至最後入於涅槃所謂菩薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作利益事臨命終時令食身肉以是因緣得生天界乃至最後入於涅槃謂若成就持戒成就思惟成就希求宿願如是彼經復說現法身光爲諸衆生作利益事寂慧當知譬如活命醫王集諸妙藥擣篩和合成女人相姝妙端正人所樂見而善安立施作等事行住坐臥如其分別諸有國王王子大臣官長長者居士而或來詣活命醫王時彼妙藥所成女人相與給侍由給侍故一切輕安得無病惱佛言寂慧汝且觀是活命醫王深植妙樂除世間病然餘醫師無有是智寂慧現土身光菩薩亦復如是乃至男子女人童男童女及餘衆生爲貪瞋癡徧觸其身熾然燒煮若彈指頃一切煩惱遠離燒煮身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰已身清淨義者譬如苗稼爲草所覆而不滋茂是菩提芽爲煩惱覆亦不增勝若不行對治思惟悕求何容解脱令彼增長汝諸世間一心伺察罪業清淨則身器清淨説爲正覺復次罪清淨者四法經云佛言慈氏若菩薩摩訶薩成就四法滅先所造乆積過罪何等爲四所謂悔過行對治行制止力依止力復次悔過行者於不善業行多所改悔二對治行者謂造不善業已極爲善業及餘利益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無毁犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄捨菩提之心由能依止是力決定滅彼罪等佛言慈氏是爲菩薩摩訶薩成就四法滅先所造乆積過罪

大乘集菩薩學論卷第十

音釋

訛五何切 澡子皓切洗也 盥古玩切澡手也 尠息淺切少也 癹普活切 佉丘伽切 鉿年合切 禰奴禮切 痆尼質切 妮女夷切 擦七曷切 羃莫歷切 弭綿婢切 臬胥里切 咩迷尔切 嚛呂角切 瀷夷記切 紇下沒切 姹陟嫁切 顰蹙犨純民切 蹵子六切 歘許勿切忽也 醇常倫切醲也

大乘集菩薩學論卷第十一 第十二同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

清淨品第八之二

論曰復次應知說悔過行如金光明經偈云

十方住世 兩足之尊 以悲愍心 當證知我
若我先造 廣大罪業 住十力前 皆悉懺悔
未識佛時 未識父母 未識善惡 我造此罪
自恃種族 及恃財寶 盛年傲逸 我造此罪
心念口言 造衆惡業 謂不可見 我造此罪
愚夫惡行 煩惱覆心 由無智暗 近惡知識
遊戲樂著 或住憂恚 財無厭足 我造此罪
貧窮諂詐 由生慳嫉 不親聖人 我造此罪
因欲生怖 於去住時 不得自在 我造此罪
因欲恚怒 動擾其心 飢渴所逼 我造此罪
飲食衣服 由斯三種 諸結熱惱 我造此罪
身語意業 三種惡行 具如是相 我悉懺悔
若於佛法 及聲聞衆 不起尊重 我悉懺悔
又若緣覺 及菩薩衆 不生恭敬 我悉懺悔
或於有德 諸說法師 不起承迎 我悉懺悔
由謗正法 而常無智 不敬父母 我悉懺悔
十方三世佛 觀察護念我 心運無緣悲
哀受我懺悔 我於百劫中 先若造諸罪
常懷憂怖心 哀愍願消除 又心常怯弱
怖此諸過咎 於四威儀中 曾無歡樂想
諸佛具大悲 除諸世間怖 今當願攝受
解脫諸怖畏 我先造諸罪 對如來發露
以佛大悲水 洗滌煩惱垢 又若此罪惡
一切皆懺悔 若已作之罪 皆不敢覆藏
若未作之業 一切不復造 謂身業三種

及語四過愆　與意業三毒　一切皆懺悔
論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重故優波離所問經云於根本罪等比而說何者復重佛言優波離住大乘菩薩如犯殑伽沙數貪罪與一瞋罪於菩薩乘爲作校量此二罪中瞋唯屬重所以者何優波離起瞋者捨離衆生然起貪者愛護衆生優波離若愛護衆生則不爲煩惱於菩薩所無有災橫等怖乃至是故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義云何愛護衆生者如前增勝故我說深心有是悲愍佛言優波離菩薩若無方便善巧則畏犯貪罪若菩薩有是方便善巧者則怖犯瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方便善巧者具悲智二種而不捨離衆生若捨衆生者唯一智慧悟解苦空或唯悲愍非久如間爲煩惱力之所滅滅如方便善巧經云善男子譬若持明之人爲彼羂索五處繫縛以真言王於所求法即能超越由一真言明力悉能斷除一切縛法善男子是菩薩方便善巧受五欲樂亦復如是然於所作不亂正行謂若以一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世
論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別不生方便悲愍行恚怒者然非利益何名過失以容受彼則長養煩惱滅失悲愍斯爲過失斷此根者後當可見若菩薩如於衆生失悲愍心則於衆生廣大利益相續滅失故聖諦品云應知如父見子起悲愍心謂若弃他世間利樂悲愍則亦當遠諸有智又若菩薩勸行於欲減失利益是故說貪過咎得二種難彼著欲者譬無知人違害父毋於下劣欲

而生苦惱損減失趣又著欲者毀犯禁戒遠離人境是故希求已樂厭捨他苦非眞實見應以他苦惱如已苦惱然不自修習起二種失如月燈經說佛告阿難假使有人從足至頂洞然熾燄成一火聚復有人來語如是言我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於意云何是人勸就此身可共五欲歌舞嬉戲不阿難白言不也世尊佛告阿難是人於歌舞嬉戲由分別横起勸就此身共受五欲歌舞嬉戲如來不爾往昔修菩提行時見諸衆生三惡道苦及貧窮者心無悅樂

論曰世間有子不見父母懷耽痛苦有此大恩唯見已樂或親非親慼惜覆藏守護善法憧者勿行邪欲此於衆生或爲利益或復損害謂若縈纏嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行作利益故若比丘入是行處應如母妹而供侍之不應於他如梵行類成就衆生固當遠離如無盡意經云於時非時復捨其所作或見衆生增上利益亦住是學處又方便善巧經云昔光明梵志於四萬二千歲中嚴持梵行住七步已發生悲愍設犯禁戒受地獄苦不應棄彼令趣命終善男子是光明梵志即時執彼右手作如是言姊起如其所欲以要言之善男子如是深妙欲中起大悲心於十千劫受輪迴苦後復還修梵行善男子以菩薩方便善巧得生梵世彼經又說若有菩薩爲一衆生發善根者於其色相如罪所墮百千劫中受地獄苦之所燒煑世尊彼菩薩然起是罪無地獄苦謂由於一衆生亦不捨離此善根故彼經又云善男子此方便善巧菩

薩有極重罪謂或時遇惡知識勸就此蘊取證涅槃然於後際不復堪任被斯鎧甲何容化度一切衆生故我不起是心如彼輪轉化度衆生又若設有是罪如其法行使無過咎善男子若出家菩薩一切分別所造過四重罪是菩薩具方便善巧者隨起即悔說爲無罪如寶雲經所明造極無間者謂令人死聲聞律中名根本罪處又若剝剝鹿屬如起悲愍說爲無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善趣則不應瞋恕如說方便善巧菩薩樂作貪暗於妙女色極樂修作數數願求生女人中厭彼貪心捨女身已得丈夫相成大身者佛告阿難汝見如是功德不自餘衆生雖行如是起猛利貪然猶出離苦器生人天趣乃至藥王大士云何菩薩起瞋謂若發生煩惱何容施諸妙樂等

論曰若爲此名聞如是於餘衆生利益方便設起貪者說爲無罪此方便善巧菩薩所造利益而不棄捨衆生廣如彼說然非得地六度妙行於此伺察極善相應是故不容瞋等又優波離所問經云佛言舍利子菩薩有二大罪何等爲二謂心與瞋俱及與癡俱乃至舍利子應先志誠懺十惡罪及五種愆亦當懺悔謂手執眼觀心難制止或於一衆生兼餘二種舍利子復說有重五無間罪謂具作此菩薩或時於他婦女染行非法手斷命根盜佛塔物四方僧物菩薩爾時如犯彼罪應向三十五如來前於晝夜中一懺悔云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

那謨釋迦牟尼佛　那謨金剛消伏壞散佛

那謨寶燄佛　那謨龍自在王佛
那謨勇猛軍佛　那謨勤勇喜佛
那謨寶火佛　那謨寶月光佛
那謨不空見佛　那謨寶月佛
那謨離垢佛　那謨善施佛
那謨梵德佛　那謨梵施佛
那謨水王佛　那謨水天佛
那謨賢吉祥佛　那謨栴檀吉祥佛
那謨無邊威德佛　那謨光吉祥佛
那謨無憂吉祥佛　那謨那羅延佛
那謨華吉祥佛
那謨淨照明遊戲神通佛
那謨蓮華光遊戲神通佛
那謨財吉祥佛　那謨念吉祥佛
那謨善名稱吉祥佛

那謨因陀羅網幢王佛
那謨善遊步吉祥佛
那謨安祥行佛　那謨勝遊步佛
那謨普徧光嚴吉祥佛
那謨寶蓮華勝遊步佛
那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛
如是現前乃至一切世界如來應供正等正覺惟佛世尊觀察護念我於今生或至餘生及無始來生死輪轉造業障罪自作教他見作隨喜或盜窣堵波物四方僧物五無間業十不善業道自作教他見作隨喜由斯業障毀除禁戒應墮地獄或旁生趣燄魔境界若生邊地及蔑戾車生長壽天設得爲人諸根不具深著邪見離佛出世此諸業障佛以眞實慧眞實眼眞實證明眞實稱量悉知悉見

今悉懺悔不敢覆藏若我毀犯禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若我今生或至餘生及無始來生死輪轉乃至於旁生趣或嘗施一摶食護一淨戒若修梵行所有善根化度衆生發菩提心及無上智一切善根如稱量巳無不回向最上最勝阿耨多羅三藐三菩提果我今亦如過去未來現在諸佛之所回向乃至偈云

懺除一切罪　諸福皆隨喜　及勸請諸佛
演說無上道　過去及未來　現住人中尊
無邊功德海　一切歸命禮

舍利子是菩薩於三十五如來前如是作巳是諸如來隨知作意得罪清淨由罪清淨故此諸佛世尊當現其前如是解脫利益衆生現諸相好由是愚夫異生於此化度輙生疑惑乃至一切聲聞及緣覺衆而不能使彼惡作罪處清淨地若有菩薩於此諸佛如來名號而常持念晝夜三時轉正法行出離彼罪得三摩地說此是名悔過及對治行

論曰讀誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛般若波羅蜜多經云復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤所以者何是人先世所造罪業應墮惡道由見是法以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅得佛菩提等

論曰信解空性得罪惡清淨故如來藏經云佛言迦葉波有十不善業道是爲大罪此最極殺生者謂若殺父斷緣覺命最極不與取者謂若欺奪三寶財物最極欲邪行者謂起污毋及無學尼最極妄語者謂言我是如來

最極兩舌者謂於聖衆作離間語最極惡口者謂訶毀聖賢最極綺語者謂巧構浮飾亂諸法欲最極貪者於正道財利起侵奪心最極瞋者於五無間無悲愍心最極邪見者謂横起僻執深險惡見迦葉波若一衆生具足如是十不善業道大罪者如來以是因緣宣說法要爲令悟入無我無人無衆生無命者無作無受是行是造作是幻化然諸法性即煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種種清淨我不說有衆生墮惡趣者又淨諸業障經云復次文殊師利若菩薩觀非律是律則見罪非罪觀輪迴界即涅槃界則見諸煩惱是爲緣生當知是人得業障清淨又底哩三昧耶王經說對治行云若閉目觀緣諸佛菩薩誦百字明八千遍已開眼備覩佛菩薩等得離彼罪或右繞佛塔誦八千遍塔像經典隨一現前如儀廣說又尊那陀羅尼經云若念誦已乃至夢見是相得滅彼罪若夢天女授乳酪飯得離彼罪或見日月昇虛空中猛火水牛及黑丈夫怖走而去又若夢見比丘比丘尼衆或乳木樹白象白牛山峯船舫處大殿堂及師子座聽聞妙法應知悉是罪滅之相又如來形像品說對治行云譬若有人不淨塗身臭惡可厭以水洗灌施妙塗香而彼臭惡即時遠離如是造作五無間罪具足徧行十不善業道若得信解如來造佛形像得離彼罪由無罪故智慧殊勝具菩提心由殊勝故而或出家堅持淨戒花積陀羅尼經云爾時師子遊戲如來當住於世經百千歲施諸妙樂時彼如來般涅槃後起舍利塔若

人以菩提心持彼一花供養如來合掌稱名或灑水爲淨及一花鬘塗香花燈乃至身行一步超諸言說稱南無佛於彼師子遊戲如人勿應疑惑若於一劫百劫千劫返墮惡道者則無有是處又藥師瑠璃光王經云若持五戒十戒菩薩四重戒出家比丘二百五十戒比丘尼五百戒如於所受或有毀犯怖墮惡道若人專念藥師瑠璃光王如來名號如其供養是人決定不墮惡趣爾時世尊告阿難言若我稱讚彼佛世尊藥師瑠璃光王如來所有功德是爲諸佛甚深境界汝無疑惑生實信不爾時具壽阿難陁白佛言世尊我於如來所說經中不生疑惑所以者何一切如來身語意中所集善行無不清淨世尊此日月輪最爲高遠具大威光可使墜地妙高山王亦可傾動是諸佛言終無異也世尊然有衆生信根不具聞說諸佛甚深境界便發是言由何唯念一如來名便獲爾所功德勝利由斯不信便生誹謗於長夜中退失利樂佛告阿難若聞彼佛名墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深境界難可信解阿難汝信解者應知皆是如來威神之所建立非諸聲聞緣覺未登地者唯除一生所繫菩薩摩訶薩故彼經又云若餘淨信善男子善女人鄔波索迦鄔波斯迦具足八分齋戒一年三年受是學處以此善根願生西方極樂世界無量壽如來前者若得聞是藥師瑠璃光王如來名號是人臨命終時八大菩薩皆以神通來示正道復有種種間色世所希有衆寶蓮華自然化生或復生於天上如是生處而

宿植善根彼無窮盡亦復無有墮惡道怖彼
天歿已復生人世爲轉輪王統四大洲

大乘集菩薩學論卷第十一

大乘集菩薩學論卷第十二

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

清淨品第八之三

與無量百千萬俱胝衆住十善業道後復生彼剎帝利婆羅門長者大種族中財物豐饒庫藏盈溢色相眷屬皆悉具足彼經又云若有女人得聞是藥師瑠璃光王如來名號受持者後轉女身又文殊莊嚴佛剎功德經云妙吉祥言我亦恭敬是慧上菩薩光幢菩薩如意願菩薩寂根菩薩若有女人持是四菩薩名號者得轉女身後不復受

論曰對治行略如前說制止力今當說如地藏經云若菩薩摩訶薩離殺生者即是施與一切衆生無憂無怖及無悲惱驚懾毛竪以斯善根果報所有前際乘五趣輪溺生死海因是殺生造身語意一切業障自作教他及隨喜作由此遠離殺生輪故一切摧滅乃至不受其報於現身中得壽命長遠諸天及人之所愛樂復次善男子若菩薩摩訶薩乃至盡形壽離不與取即是施與一切衆生無憂無怖及無熱惱不生動亂於自財利而行喜足終不希取非法之利以斯善根乃至因是遠離不與取故一切業障摧滅無餘不受其報以要言之如是十不善業道亦能對壞自所修善如月燈經云聞瞋滅罪者如說凡愚不實瞋罵誹謗者安住忍伏盡諸往昔所造罪業及於菩薩所起瞋等

論曰制止力已如前說依止力今當說故諸緣起中釋云若能歸依佛者不墮惡道捨此

人身得生天趣若法若僧亦同上說又慈氏解脫經說菩薩淨諸罪業者諸不善法若過大地而劫火起時一切所有無不燒者乃至譬若有人以喝吒迦汁一兩點千兩鐵而作黃金非彼多鐵能令少汁而返成鐵此發一切智心亦復如是以一善根回向智能攝受一切業煩惱障成一切法智非諸業煩惱障能令一切智心而爲煩惱善男子又若有人持以一燈入照暗室即時能破千年曩古之暗此發一切智心亦復如是如入一衆生心無明暗室俱能破壞百千不可說劫曩古業煩惱障發智光明善男子如大龍王首戴如意摩尼寶王冠無他冤敵等怖此菩提心亦復如是若菩薩具大悲心無有惡道冤敵等怖優波離所問經云此住大乘菩薩摩訶薩於初日分時有毀犯罪當中日分時不捨行一切智心如是菩薩得戒蘊具足若中日分時有毀犯罪當後日分時不捨行一切智心則菩薩戒蘊亦復具足我應復說如是次第佛言優波離此住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼菩薩勿起惡作亦勿隨轉若復於彼聲聞乘者展轉說爲有毀犯罪然聲聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說

忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護令戒長養如是離業障縛破煩惱結乃至聞忍不忍滅失精進怠墮俱故或復不聞不知等持方便由無方便淨諸煩惱是故懈退唯聞修習了雜亂行謂誦習勤苦依止山林彼修行者暫息雜亂而心無等持然此止息亦等持攝

尚無少果況餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍有三種謂安住苦忍諦察法忍耐冤害忍安住苦忍者得究竟行對治苦怖及得除遣著樂之愛餘二種惱彼云何說謂瞋恚懈怠等月燈經云著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若內懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最上授所問經云復次長者在家菩薩應當遠離不如理損害勿著世間八法所得妻孥及諸受用財穀豐饒不以高舉逸豫設諸衰弊亦不低下愁惱應如是觀察諸有爲相幻化所造起高舉處息滅罪報謂此父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等彼既非我我亦非彼如有偈云若有所幹集由何起愁惱或無所幹集亦何起愁惱爲所幹集者以癡恚惱悶絶疲懈故或執著勇悍起大過咎癡迷追悔須臾夭壽應遠離此無益是難

論曰云何捨是愁惱謂發輕輭心者如最上問經云於此遠離則令心柔輭如覩羅綿又華嚴經云應如勝財王童女發如是心滅諸煩惱以無能勝心破諸瞋忿以不動心於衆生海而不退墮深心境界

論曰修習此者不以爲難如其所有愚者尚爾至若檐夫耕農畋獵剋苦修習荷負鄙事怖微細果塵穢不淨心無悔惱況復此等諸妙樂行諸菩薩樂爲最勝事趣無上果又如諸鄙賤者少不饒益於身難作尚無廢壞但自繫念剛强領納如決勝負況復此等長時無益受諸苦惱由何於善法財少不怖取地獄治罰世間賊害獄卒守護按治無遺隨處

遇會極爲痛惱使勿爲冤於久遠時無諸繫縛捍勞忍苦破煩惱賊淨盡無餘於三有中被勝甲冑執持器仗敗諸魔冤解衆生縛由先修習以少劬苦而得成就於諸衆生修苦樂想謂諸苦生時如其處所修習樂想住樂想者即能成辦此果得三摩地名超諸法樂如父子集會經云佛言有三摩地名超諸法樂若菩薩得是三摩地者於諸事緣受如是樂受不苦不樂非一因緣如其處所而得樂想譬若有人以因緣故斷截手足及耳鼻等耳鼻斷已如其處所而得樂想及以鞭杖之所打扑翻如樂想或爲牢獄繫閉捶撻謂作衣者然酥燈者然油燈者碾蔗漿等者如其處所而住樂想作鵂鶹面者作師子面者撚曝噉者乃至造金錢者造飲食者供象酒等者翻如樂想或爲挑目破壞命根諸有損害及墮首等翻如樂想無苦樂想所以者何此菩薩摩訶薩如是願力長夜修作若我爲諸走使得近妙樂若我爲罪犯者亦以承事尊重恭敬供養一切時處得近妙樂若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至諸壞命根一切所有得菩提樂成證阿耨多羅三藐三菩提果具足如是作意如是事業如是願力亦復具足一切衆生隨知樂想親近修習於彼業報多所修作而得超諸法樂三摩地若時菩薩得至一切法樂三摩地者是故得大不動壞諸魔事由是方便圓滿一切捨施成就一切難行苦行堅牢一切忍辱策勵一切精進助修一切禪定智慧是故常喜如月燈經說常喜尊重常住正見又無盡意經云何等爲喜

謂喜念法清淨信樂發踊躍心不生懈怠無諸熱惱不求五欲之樂不離一切法樂由心建立身喜覺喜起適悅意樂如來身莊嚴相好希求善巧聽法無厭依實法行由法生喜愛樂淨信然於衆生覺了無礙以最勝欲勤求佛法不捨法欲廣大信解諸佛妙法示解脫乘發最上心除慳悋心若初發心施當施施已三輪清淨歡喜布施於妙尸羅亦常清淨由持淨戒攝諸毀禁而常超越諸惡道怖向佛禁戒堅固無毀正使他人惡來罵辱於語言道心不加報樂然故忍變以尊重逮無憍慢貌常溫恭遠離顰蹙先以愛語無諂無佞淨意不邪心不麤澀見諸勝已亦無曲抑不覘乖謬不揚他失修和敬法於菩薩衆敬如佛使敬諸佛法惜過身命於諸師長如已父母護諸衆生猶如一子於和尚阿闍黎敬如佛想於諸正行皆如上首諸波羅蜜如愛手足於說法師如諸妙寶諸教令中如親五欲於喜足行如無病惱求勝妙法如希妙藥於發露者如遇良醫如是調御諸根使無懈怠說此是名爲喜

論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲經說若樂地獄旁生者於地獄趣心常戒定雖處獄城而得如旅泊又樂地獄者於地獄趣心生愛著及與慳嫉令地獄火轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有三種忍佛言海意此菩薩摩訶薩如其所發一切智心寶中或爲非人毀犯淨戒謂若諸魔魔民及天魔后魔力所持令魔使者固來侵害震擊動搖期尅打擲當於是時此大菩提發深

固心令無所壞亦復不壞大悲精進解脫一切衆生亦復不壞令三寶種紹隆不斷亦復不壞諸佛法中於此相應積集善本亦復不壞成辦相好修習福行亦復不壞勇力精進嚴淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命亦復不壞度諸衆生不著已樂是中深心具如是意若爲一切衆生之所惡賤或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉能忍受至若一切衆生以惡心來逼惱摧壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起攝受心又若有人以惡心來若瞋若罵姤害逼惱忿恚打擲於如是心悉不加報乃至設復有人於十方界執諸器仗逼逐其後彼地方所若行若住若坐若卧是中若遇一人發菩提心修布施心乃至修智慧心者聞彼發起一善根心我當即至彼地方所正使斷割其身節節支解如棗葉量於是等事我悉堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀加以斷割其身節節支解如棗葉量我當是時於此衆生終不爲起少分動擾之心所以者何然我此身於過去際無量無數生死輪轉靡所不造或處地獄畜生琰魔羅界乃至今在人趣耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫然於身命曾無果利雖復種種多所營作緣此不能自利利他設復生死最後邊際使諸衆生於我身分斷割支解寧受衆苦我終不捨一切智心亦復不捨一切衆生及善法欲所以者何然我此身多種逼惱苦切殘毀比地獄苦百分千分乃至優波尼剎曇分不及其一又

復於佛法中不捨大悲所緣一切衆生以要言之若有因緣起瞋恚者我當以法斷除云何爲法所謂愛樂於身繫屬於身取著於身捨是身者即捨瞋恚佛言海意於如是法聚而趣入者即能堪任一切衆生之所逼惱乃至不惜其身而能棄捨亦不愛樂者此即能修布施波羅蜜多復次若遇身欲壞時大慈不捨一切衆生此即能修持戒波羅蜜多若遇身欲壞時如義解脫堪任忍受忍力發現亦不動擾其心此即能修忍辱波羅蜜多以勤勇力不捨攝受一切智心於生死中發諸善行此即能修精進波羅蜜多復次若身壞時於心發現一切智實不捨菩提如實觀察勝寂寂靜此即能修靜慮波羅蜜多若遇身欲壞時觀身幻法猶如草木牆壁瓦礫入解於身是無常是苦是無我是寂滅如是諦察其身此即能修勝慧波羅蜜多乃至設復有人以惡心來瞋恚罵辱即作是念是人懈怠遠離白法我今發起精進勤求修習植諸善本勿生厭足乃願是人先坐道場我當最後取成正覺以要言之是等衆生名未調伏者未寂靜者未審護者未近寂者爲作義利莊嚴鎧甲乃至我依此法云何是瞋云何非瞋二中伺察俱不可得又若是瞋非瞋若自若他瞋與瞋者皆不可得斯不可得尚離此見是即名忍又般若云若諸衆生有所諍競應發是心我當勸勉我今於此諍競得無難遇若諍競者及所諍事然我於諸衆生爲作橋梁我若爲他惡罵毀呰汝何此語不應加報但類癡人及若啞羊不起鬪諍他或惡來醜

言罵辱於語言道心無損害親近於他我應善語不似於彼起斯過咎乃至若我聞他過失亦不似彼所以者何我意無怒故又若一切衆生所須妙樂者我當與彼衆生妙樂乃至涅槃成證阿耨多羅三藐三菩提然我於他終不起瞋及與自他起愚癡行唯修堅固精進以精進故設壞身命而無恚惱不生顰蹙又菩薩別解脫經云若於恚怒衆生如是安慰極善安慰住此忍者得隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第十二

音釋

罥 古泫切網也　嗜 常利切好也　剺剝 剺吕支切劃也剝北角切割也

懾 之涉切怖也　敻 翾正切遠也　捍 侯旰切抵也　聮 許戒切暴也

策勵 策楚革切進也勵力制切勉也　覘 敕廉切闚也

大乘集菩薩學論卷第十三 第十四同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第十

論曰雖聞住如是忍發生精進然於此未聞尚起毀犯如月燈經偈云

懈法不護戒　爲得幾多福　破戒縱多聞
無能免惡道

論曰由聞具勝能者那羅延所問經云善男子如所聞解得勝慧性若聞息除煩惱令煩惱魔皆不得便是中廣如最上大仙本起經云菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲住餘世界現諸佛前隨所聞法若菩薩摩訶薩精進法欲於山林中貯法伏藏得無量經典法門如置掌中又諸菩薩精進法欲而得佛現前及諸天等與佛辯才乃至命欲將盡爲佛世尊及諸天等增益壽命及與色力住命千歲非本所求爲佛諸天共加持故乃至求住一劫又諸菩薩生法尊重爲佛世尊除老病苦得授正念及通達辯才乃至得授正見隨見能說又若菩薩摩訶薩精進法欲無他一切寃敵等怖是故精進多聞資粮善巧菩薩修習得如是等

論曰菩薩聞幾種行入解毗奈耶如無盡意經云由聞八十種行而能入解所謂欲行深心行深固心行極相應行無倨傲行不放逸行恭敬行極尊重行離名相行善言行承事行聞利益行作意行不散亂行無住行實想行藥想行消除一切疾病行念器行達解行意喜行悟入行聽聞佛法無厭行廣捨行了

知調伏行親近多聞行喜樂容受所作行身踊躍行心悅樂行聞不懈退行聞義行聞法行聞威儀行聞他說行聞所未聞妙法行聞神通行不樂餘乘行聞諸波羅蜜多行聞菩薩藏行聞攝事行聞方便善巧行聞梵行行聞正念正知行聞已生善巧行聞未生善巧行觀不淨行觀慈行觀緣生行觀無常行觀苦行觀無我行觀寂滅行觀空無相無願行無作行善作行建立眞實行無減失行單已行守護自心行精進不懈行諦察諸法行對治煩惱行希求自分善法行降伏他分煩惱行依止七財行斷諸貧窮行讚諸有智行欣樂智者行衆聖平等行非聖淨信行見諦行遠離諸蘊過失行稱量有爲過失行依義行依法行一切惡作行利益自他行於善修作不發餘業行趣向殊勝行所得一切佛法行

彼經又云若於助法相應則得如是智業云何助法相應謂若少務少求愼語愼行初夜後夜聞諸世間順理相應者稱量利他數數推求心無濁染除諸蓋障於餘罪犯以智出離不起惡作發起趣向堅固正行樂法敬法爲法奧府具足精進如救頭然希求智慧爲遊止處不墮禁戒不捨重負趣發殊勝捨無益衆樂單已行於阿蘭若現前作意及聖種子杜多功德喜足不亂欣樂法樂不念世間語言求出世法要及無妄念通達義利隨順眞道知持戒緣慚愧莊嚴以堅實智破壞無智以勝慧眼極妙清淨覺了無明癡暗繫縛謂廣大覺了無邪曲覺了分別覺了現證覺了不從他得持自功德讚他功德善所修作

不墮業報是爲智業清淨又般若中說應何所聞於方廣經論當如是學非義利者亦應遠離所謂世間處論鞭扑論蠱毒論黙置論童子戲劇論乃至所有別部解脫等論成就癡冥善住一切菩薩乘者悉應遠離又如無盡意經云有四種施於說法師爲智資粮而得成就何等爲四一者謂紙筆墨經二者嚴飾法座三者具諸名聞利養四者爲攝受法不以諂詐稱讃復有四護何等爲四一者謂護已身二者護善三者護諸世間四者護利益事乃至復有四住爲智資粮而得成就何等爲四一者住說法師二者住法三者住利養四者住覺悟是名四種又華樓閣經云若人以須彌量七寶聚布施在家菩薩者不如能以千錢奉施出家菩薩或以信解出家功德施一指節修難行施若諸所有唯除出家得是大果如來最上最聖非在家者有如是理況復在家無智心不具足如最上問經云謂若一心於他眷屬等罪而能遠離說爲無罪彼若不能遠離性難調故於在家者建立是罪

說阿蘭若品第十一之一

如最上授所問經說依止住阿蘭若次第居家者性過失故又如月燈經偈云

不起著欲　遠離眷屬　棄捨在家　得無上道
若離於欲　如避火坑　怖畏在家　遠離眷屬
無上菩提　斯不難得　未有三世　諸佛如來
由常在家　住於欲地　而能獲得　勝妙菩提
捐捨王位　如弃欬涶　安住空閑　遠離諸欲
斷除煩惱　降伏魔寃　離垢無爲　悟菩提道

飲食衣服 妙花塗香 而得承事 人中聖尊
如出家已 奉行正法 若有如是 求菩提者
善利衆生 厭有爲事 趣向空閑 至行七步
所獲福報 最勝無比 若復值遇 非衆同分
樂處衆會 悕財利者 衆生隨行 離彼方所
是愚闇難
彼經又云
智不爲愚諍 猛利應當捨 離此極惡心
勿競愚者法 智不近於愚 了知愚本性
能使久相親 後當成怨嫉 智不保於愚
了知愚本性 謂體性癡冥 自當求破壞
由是諸異生 何有善知識 若法共言說
不順瞋過咎 斯愚法磣毒 故智者不保
愚與愚者合 如糞投不淨 智復與智俱
如酥置酥內

彼經又云
常於世間 最極樂處 無有少分 若樂不樂
唯樂林泉 隨得受用 沙門勝樂 若於所有
一切都無 無有纖毫 所繫屬者 如風轉空
如獨覺行 乃至世間 諸最樂事 心常如風
無所繫着 若樂不樂 不有合集 謂此苦惱
不樂安住 謂若樂彼 無苦無違 離二邊故
唯此法樂 非人中樂
彼經又云
彼得常時 微作相應 離別衆失 不諍少分
彼相應理 住阿蘭若 獲是功德 而常獲得
不悕有爲 不樂世間 不增有漏 住山林者
獲是勝能 不起過分 常樂近寂 身語意容
及遠離行 住空閑者 獲多功德 得彼厭離
速悟解脫 寂靜解脫 住山林者 即住解脫

諸阿蘭若獲是功德　棲止林泉　而常遠離
城邑聚落　樂遠離已　常如獨覺　無有伴侶
非久如間　得斯勝定
又護國經所說偈云
棄捨在家　無量過咎　亦常不愛　深險思慮
得樂山林　諸根妙樂　寂靜功德　無有男女
戲笑言論　設有人來　如獨覺行　心淨無垢
不喜財利　意不耽著　處處少欲　當遠離此
諂求恭敬
最上問經云我應不作衆生合集非爲於一衆生而起善根或先所聞具利那頂繫著財利心不淨者若天若人咸悉捨去設一天人亦復捨去又如寶樓閣經云佛言迦葉波譬若有人泛大水中爲渴而死迦葉波此沙門婆羅門亦復如是然於多法受持讀誦而不能斷貪瞋癡渴遊大法海爲諸煩惱渴愛而死後墮惡道

論曰是故決定依阿蘭若及相似處又寶雲經說若住所依之處得行乞食不近不遠流泉浴池清淨無垢少怖畏處樹葉花果皆悉具足遠離險惡多者龕窟寂靜第一菩薩如是當依此處應先晝夜六時自誦經典聲不高下善閉諸根心不外馳於此淨命繫念所受善取其相不著睡眠若王王臣刹利婆羅門及餘官屬或親來詣阿蘭若處彼比丘應作是言善來大王如所施設可就此座王若坐時比丘亦坐王若不坐比丘亦立王若諸根動亂應當讚言大王得大善利王之境土有諸具戒具德多聞沙門婆羅門安住其中不爲惡人寃賊惱害王若諸根善淨堪爲說

法即當爲說善巧之法審若不樂善巧則當爲說厭離之法審若不樂厭離則當令知如來有大慈悲具大威德爲諸來者刹利婆羅門及餘官屬隨其所宜爲作化度彼若多聞堪任法器者使聞妙法降伏其心彼等衆生信樂是法得大歡喜最上授所問經云復次長者出家菩薩住阿蘭若應如是觀察是義云何我住阿蘭若中非獨沙門相者而多猛惡儱悷非察非靜非律儀非相應非願求之所共住所謂非人諸惡鳥獸盜賊旃陀羅等之所共住彼不具足沙門功德爾時我住阿蘭若處我應圓滿是沙門義乃至復次長者出家菩薩阿蘭若行應如是觀察我以何義至阿蘭若我當爲此怖畏云何怖畏謂處衆憒鬧怖合集怖貪瞋癡怖憍慢覆很怖慳嫉財利怖色香味觸怖蘊魔怖煩惱魔怖死魔怖天魔怖無常計常顚倒怖無我爲我顚倒怖不淨爲淨顚倒怖執苦爲樂顚倒怖心意識怖離障起障怖身見怖我我所怖疑三世怖惡友怖惡屬怖名聞利養怖不見言見怖不聞言聞怖不覺言覺怖不知言知怖沙門垢穢怖互相瞋忿怖三界怖諸有趣生怖三惡道怖總略一切不善作意怖我爲如是此惡怖畏行相詣阿蘭若住乃至復次長者出家菩薩住阿蘭若當如是學若怖生時一切皆由我執所起以要言之復次住阿蘭若遠離我執則無我無我所無我相無我愛無我想無我見不爲我所持不爲我所計捨離於我不爲守護住阿蘭若此非利益復次長者住空閑者無已想無他想若於諸法無說則

於諸法無雜以要言之長者譬如阿蘭若處藥草樹林不驚不怖不畏亦無驚懾毛竪此出家菩薩住阿蘭若行亦復如是於身發起藥草樹林牆壁瓦礫之想心如幻化所生何有分別及有怖畏驚懾毛竪如是深心於身觀察是身無有我人衆生壽者養者意生儒童虛妄遍計此怖畏者但有假名虛妄遍計不應分別如彼阿蘭若處藥草樹林無有主宰亦無攝屬此阿蘭若無有攝屬亦復如是於一切法如是知已應起是行所以者何住空閑者猶若强屍無有主宰亦無攝屬乃至復次長者出家菩薩如住空閑於此知已依佛所說住阿蘭若即得圓滿白法深植善根然後出詣聚落國邑入於王宮而爲說法復次長者出家菩薩讀誦演說解其義趣入彼衆中而得恭敬親近和尚阿闍黎及耆舊中而新學比丘亦應尊敬亦無懈怠悉自營辦無令他惱亦應勿使尊重承事當如是觀察又如來應等正覺爲諸天人魔梵沙門婆羅門及諸衆生尊重供養乃至諸有所作悉自營辦不怖承事況復我今欲求無學如是承事一切衆生若我承事於他一切供給則我諸有所作悉自成辦不復悕求承事供給所以者何長者此尊重承事者於比丘功德法中攝取毀犯造此攝取者因得承事故我勿由是法造此攝取彼經又說復次長者彼阿蘭若菩薩法若見若聞和尚阿闍黎疾病者雖處迥野應往問訊謂若旦時詣彼應發是心設復爲他所請讀誦解說令住僧坊者如阿蘭若心勿愛著如是住阿蘭若求法無猒

於一切事皆空閑想

大乘集菩薩學論卷第十三

大乘集菩薩學論卷第十四

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

說阿蘭若品第十一之二

寶積經云復次阿蘭若行若諸異生未得果者見虎狼至勿生驚怖當發是心我本詣此阿蘭若處已捨身命不應驚畏爲起慈心遠離過失使無怖懼又若虎狼斷我命根噉我身肉應起是心我得善利以不堅身而當獲堅固若復不能令噉我肉豈彼虎狼得樂觸耶以要言之復次阿蘭若行有非人來若美若醜不應愛樂亦勿損害若有往昔見佛諸天來此阿蘭若比丘所起諸問難時彼比丘如力所能隨所學法爲諸天說又若有深問難時阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者應語彼言我今未得無學若我當勤佛教時聞法已盡能通解答一切問我今唯能得聞是法乃至總略若住阿蘭若處藥草樹林尚不取着云何爲生何等爲滅如是觀察是身無我無主宰無作者無受者誰生誰滅畢竟無有生滅之者是身亦復如是譬若草木牆壁瓦礫無我無主宰無作者無受者因緣和合故即生因緣離散故即滅復次於勝義中無有一法是生是滅彼經又說復次阿蘭若行應發是心然我至此阿蘭若處獨無伴侶若我所起善作惡作爾時此有天龍藥叉佛世尊等知我深心俱爲我證又若住此阿蘭若中以心不善自在遊逸又若至此極遠之處獨無伴侶無親近者無我無取應如實覺欲尋恚尋害尋及餘不善法尋悉如實覺若

我於此不異其衆樂處有情憒閙中者即爲欺誑天龍藥叉諸佛世尊若如所作天龍藥叉不爲訶厭諸佛世尊悉皆歡喜

治心品第十二之一 禪定波羅蜜多附

論曰於此阿蘭若修是禪定如般若經云修此禪定波羅蜜多者得心不散亂利諸衆生所以者何起世間定彼尚亦然乃至心散亂者皆不可得況復阿耨多羅三藐三菩提是故得心不散亂乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果彼經又說復次須菩提初發心菩薩摩訶薩修禪定波羅蜜多行時於一切相智相應作意則善入禪定若眼見色不取其相亦不執取隨形妙好若於眼根不修制止則依邪妄損惱於餘惡不善心隨其流轉護眼根者制此令盡如是耳所聞聲鼻所齅香舌所了味身所著觸意所知法皆不取相亦不執取隨形妙好若於意根不修制止則於餘惡不善非法之心隨其流轉護意根者制此令盡則行住坐卧語默時處悉不捨離三摩呬多得彼手足不生動摇口無雜言亦無戲笑諸根不亂若身若心俱無妄失三業寂靜於顯容中如律儀道乃至喜足易養易滿善入行處遠離憒閙於得不得無有高下等無差別如是苦樂毀譽若讚不讚若夭若壽亦無高下等無差別若冤若親心常湛然是聖非聖其聲無雜於樂不樂猶如一相無高無下等無差別超諸違順所以者何於自相空如不眞實則見諸法無生無滅乃至廣說

論曰喜樂修習者遠諸懈退而常作意者息除高舉於此二種是所對治護國經偈云

無量俱胝劫　所有佛出世　由是大僊尊
剎那獲勝益　遠離於放逸　解脫諸染欲
此有爲虛妄　如幻夢所見　乖離非久住
諸愛亦不常　如奮力營求　諸波羅蜜地
乃至悟菩提　精進無疑惑
大戲樂經廣說偈云
老病死苦　如火燄然　三有熾盛　無適無莫
未離輪轉　常處愚瞋　譬若狂蜂　處瑩器內
三界無常　如戲劇者　及秋空雲　旋生旋滅
人命遷壞　過於山水　輕捷迅速　如雷飛空
虛天界城　遍三惡道　無明橫起　愛有所生
隨轉五趣　如陶家輪　常樂美色　及妙音響
清淨香味　細滑觸樂　貪著此者　如被囚繫
如鹿寄網　如猴被縛　常懷怖懼　作冤家想
此欲樂者　極多憂惱　如鋒銳刀　亦如毒藥
智者遠離　如棄糞餅　愚憎念著　爲怖畏因
及爲苦本　愛有所纏　疾起衰老　常樂欲者
怖無歸救　昔有聖人　了知此欲　怖如猛火
如大淤泥　如持蜜刀　如避空劒　又諸智者
了知此欲　如糞穢餅　如毒蛇首　如木耦髗
如塗人血　如死狗頭　如惡冤家　又諸聖智
了知此欲　譬水中月　如山谷響　如鏡中像
如戲劇人　如夢所見　又此欲樂　智者了悟
如幻如燄　如水泡沫　剎那而住　遍計所起
虛妄不實　但謂盛年　住持色相　意樂此者
實愚夫行　及老病至　壞苦所吞　退失光澤
如竭河流　財力豐饒　庫藏盈積　愛樂此者
實愚夫行　或至匱財　後疾耗滅　遠離於人
如空園林
譬如花果樹　愛樂人怖取　貧窶衰老時

厭棄如鵂鶹　豐財壯色者　樂生利悅心
貧窶衰老時　厭棄如死屍　又此衰老相
年邁極過朽　譬如雷電火　焚餘枯槁樹
此衰老可畏　亦猶朽故宅　是故牟尼尊
說速求出離　又若娑羅林　爲藤蔓所縛
如男女眷屬　枯乾速衰朽　又若溺泥夫
頓乏於勇健　此老相亦然　趣捷無快利
老變形容醜　威雄勢力衰　長别妙樂尋
趣死無光澤　此百種病惱　固非安隱樂
是相於世間　熾然如猛獸　觀若老苦病
是世間苦惱　俱捨妙樂尋　說速求出要
又如霜與雪　奪草木滋茂　病苦於世間
壞命根色力　倉庫多崇積　追求極邊際
常如疾病人　好起瞋恚事　及寃害讎對
炎熱如空日　及至死滅時　財命俱散壞
譬川流不返　如果葉墮樹　亦如河中梗
漂泥不自在　隨業果難停　獨去無伴侶
此死滅之法　又若磨竭魚　吞噉無量衆
如金翅食龍　及獸王搏象　若猛火焰然
焚燒諸草木

又教示勝軍大王經說佛言大王譬若四方有四山來堅固精實周普連帀狀一合成無有缺漏亦無間隙是中空界地際一切動植悉歸磨滅誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而令退轉佛言大王世有四種大怖畏事亦復如是誰有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財物等事而能退轉何等爲四謂衰老病死佛言大王一者衰勢來時摧逼興盛二者老相現時摧逼少壯三者病苦集時摧逼調適四者死滅侵時摧逼

壽命此復云何佛言大王亦如師子爲衆獸王色相勇健皆悉具足爪牙剛利入鹿群中搏取其鹿隨應所欲然鹿踊躑入猛獸口無能爲也佛言大王死箭射人亦復如是縱使剛强無能逃越無歸無救亦無投寄節節支解血肉枯竭飢渴熱惱張口大息手足紛亂於追求事悉無堪能涎涕流溢便利不淨塗污支體餘命漸滅中有現前隨業緣起焰魔使者甚可怖畏趣黑夜分於出入息最後而盡唯已獨行更無伴侶奄背此生倏往佗世奔大險道入大黑暗涉大曠野趣大稠林泛大溟海業風飄墮所向冥寞曾無標記餘無歸救餘無投寄佛言大王唯法與法是歸是救是所投寄佛言大王此善法者如寒者得火如熱者遇涼渴者飲清泠水飢者食珍美饌疾病者遇良醫藥怖畏者得强力伴是爲歸救佛言大王此諸善法有大勢力亦復如是無歸救者爲作歸救無投竄者爲作投竄大王是故應知有現無常者現滅盡者法爾如是唯死怖畏佛言大王王恃所爲悉非善法所以者何大王然此身者從昔已來縱加守護及加瑩飾上妙飲膳恣情飽滿及命終時未免飢渴逼惱而死如是身者雖以種種可愛奇文侈服上妙細氎行住坐卧隨意嚴飾及命終時穢惡不淨要當流出大王又此身者雖以澡沐塗香粖香熏香妙花無量嚴飾及命終時不久臭穢又此身者后妃婇女眷屬圍繞種種妓樂歌舞嬉戲及諸僮僕悅意快然及命終時未免怖畏及諸苦惱佛言大王至若此身雖處宮殿臺榭樓閣戶牖軒

檻彩繪嚴飾種種花香及與燈明屏幃幃幔牀座裀褥燒衆名香散諸妙花寶瓶香鑪處處行列及妙珠寶錦綺雜飾玩好之具及命終時至塚墓間骨肉毛髮膿血臭穢屍卧地上都不覺知佛言大王又此身者而常乘御象馬車乘擊鼓吹貝作大音樂張妙幰蓋執持扇拂無量勇健象兵馬兵車兵步兵導從前後百千官屬城邑人民叉手恭敬不久要當屍卧車上衆人荷輓出大城門父母妻妾兄弟姊妹奴婢僕從作業使人心纏憂惱頭髮被亂舉手拍頭悲咽哀慟感歎苦哉於我無救無親無主城邑人民街悲瞻戀至塚壙間或復爲諸烏鵄鵰鷲狐狼野干之所食噉乃至餘骨積薪所焚或瘞於地風雨曝露末爲微塵散擲餘方佛言大王此身幻化終歸壞滅一切諸行悉是無常乃至廣說

論曰此貪瞋癡等一聚煩惱至若對治修習因是遠離故寶雲經說對治貪者於起貪緣悉能遠離云何名對治貪及起貪緣對治貪者若善了知於起貪緣修不淨觀云何名不淨觀謂若於身髮毛爪齒皮膚血肉筋脉骨髓肪膏腦膜汗淚涕洟咽喉心肺肝膽脾腎生臟熟臟屎尿濃汁菩薩於如是物而起觀察則愚癡小兒顛狂不善知是物已猶尚不起貪愛之心況諸智者是爲菩薩修不淨觀又如般若經云復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時然於此身如實了知善現譬若解牛之師及師弟子斷牛命已復用利刀析爲四分若坐若立如實觀察善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時亦復如是然

於此身地界水界火界風界如實觀察乃至善現又若耕夫或諸長者滿治場中有種種穀所謂菽麥稻粱脂麻芥子等有明目人分別視之如實了知彼種種穀此是菽麥此是稻粱此是脂麻芥子等善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身從頂至足髮毛爪齒種種不淨之所充滿而菩薩如實觀察是身唯有髮毛爪齒頭目脂髓肝膽脾腎生臟熟臟眵聹不淨等乃至若詣塚間觀種種相謂所棄屍於塚壙間或經一日二日乃至五日身體膖脹青瘀臭惡皮穿肉潰膿血交流見是事已我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾未解脫復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時而於外身修隨所觀乃至觀所棄屍於塚壙間或經一日二日乃至七日爲諸鳥獸烏鳶鵰鷲狐狼野干之所食噉及餘種種螻蟻咂食見是事已我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾未解脫以要言之又若觀所棄屍於塚壙間蛆蟲咂食不淨臭穢我與此身亦復如是餘如上說乃至復次向悽慘道觀所棄屍肉銷骨現筋纏血污我與此身亦復如是餘如上說復次向悽慘道觀所棄屍血肉都盡身骨相現餘筋尚纏我與此身亦復如是餘如前說復次向悽慘道觀所棄屍唯有衆骨散擲異方所謂頭骨足骨腰骨背骨頸骨臂骨等我與此身亦復如是餘如前說乃至復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向悽慘道觀所棄屍唯有骨在風飄雨漬白若

珂貝我與此身亦復如是餘如上說復次善現菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多行時向悽愴道觀所棄屍唯有骨在經歷多年變異青色如泥處地碎末爲塵我與此身亦復如是然此身者法爾如是本性如是如是法性曾無解脫

論曰以不淨觀對治貪者則修慈觀對治瞋恚此乃平等若不樂觀衆生者此或於一飲食發生愛樂則於他妙樂悕求稱讚無不愛樂慈者度貪欲因緣不著染愛是義有三種無盡意經云謂初發心菩薩修衆生緣慈已習行菩薩修法緣慈得無生法忍菩薩修無緣慈

大乘集菩薩學論卷第十四

音釋

扑普木切小擊也　㦬悷㦬力董切悷郎計切　罃於耕切缶也　窶其矩切　鴝鵒鴝其俱切鵒余蜀切鴝鵒鳥名　搏補各切擊也　標畀遥切表也　榭辭夜切臺有屋曰榭　瘞於計切埋也　筋舉欣切骨絡也　眵赤脂切　聹乃頂切耳垢也　潰胡對切壞也

大乘集菩薩學論卷第十五 第十六十七同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師臣日稱等奉　詔譯

治心品第十二之二 亦名禪定波羅蜜多品

復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣衆生緣等彼衆生緣者謂先樂與利益安樂以禪定意與彼慈故或有知識客寄近住以已聚落如他聚落乃至於此一方解脫如是汝緣十方佛等亦無厭怠如金剛幢回向中說具足修習菩薩行者若所見色對治於愛如是乃至聲香味觸法對治於愛則無罪犯是淨是善最上光潔超諸妙樂生適悅意起淨信樂發生踊躍安住極喜於分別心不生退惱心意調柔諸根猛利常受妙樂如是回向一切諸佛轉復回向諸佛般若而得具足不可思議佛妙樂行然未同佛得善攝受三摩地樂由是力能展轉得佛無量妙樂具足無量佛解脫樂攝受無量佛神通樂得善攝受無數諸佛無著行樂得佛自在如彼牛王所至遠近速疾妙樂畢竟獲得無量佛力了知一切寂靜無生無滅等樂於無著行而常等引得諸如來不二集行無瞋妙樂是爲菩薩常以如是善根回向如來回向菩薩者謂於意樂未圓滿者回向圓滿於一切智未清淨者深心清淨一切波羅蜜多未成辦者爲令成辦發菩提心猶若金剛令一切智鎧無有退屈若令一切智鎧無退屈者則於菩提妙樂隨所輕安於諸善道無所退向平等安住一切世間圓滿大願修習一切菩薩之行了知菩薩利根神通由斯善根證一切智以如是善根義

故回向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支佛等亦以善根如是回向若有衆生一彈指頃聞佛法聲及賢聖衆爲作尊重以此善根回向阿耨多羅三藐三菩提所謂念佛圓滿回向念法方便回向尊重聖衆回向不離見佛回向清淨心回向通達佛法回向所修無量功德回向清淨一切神通善根回向斷諸法疑回向是爲於聲聞辟支佛等學佛教者之所回向又彼菩薩亦以善根回向一切衆生所謂遠離地獄道回向斷除畜生道回向與琰摩羅界妙樂回向斷除墮諸惡趣回向令彼衆生樂欲增長無上菩提回向爲令深心得一切智心回向不謗一切佛法回向畢竟成就一切智地回向畢竟清淨一切衆生回向以無量智回向一切衆生乃至所有飲食衣服卧具病緣醫藥於身承事去來坐立種種作業住律儀道於律儀道不生瞋恚身語意業如善修作密緻諸根而或自身消息按摩等事衆味飲食若開若合若觀不觀若卧若覺而復自身詣彼承事菩薩於一切智緣平等相應者無不回向彼一切智心樂利樂一切衆生乃至意常救護一切世間發起善根遠離憍逸以要言之令諸煩惱不復現前爲諸菩薩之所守護決定勤求一切智道愛樂親近諸有智者乃至而能修習一切善根速得圓滿相續諸行以要言之彼畜生趣者或以少飯而能施與令彼一切得生善趣如是利益解脫回向彼畜生者是爲苦海是苦所取是爲苦蘊是名苦受是爲苦聚是苦遷流是苦邊際是苦根本是苦依處於彼衆

生不退回向又彼一切衆生緣者謂於衆生現前作意由先所作善根發菩提心回向一切智故不墮輪迴離諸險難得佛妙樂現前無礙超輪迴海永斷相續照明佛法起大慈故如最勝金光明經慈悲藏伽陀云

是金光明　最勝金鼓　所出妙聲　遍三千界能息地獄　及焰摩羅　乃至人中　貧窮苦等又此金鼓　滅除世間　一切障惱　亦願衆生得除恐怖　如牟尼尊　寂靜無畏　如諸聖人處生死海　修一切智　如彼所得　勝慧等持及菩提分　功德大海　又此鼓音　願諸衆生獲斯梵響　如佛證已　勝妙菩提　轉淨法輪住無數劫　說法利生　滅貪瞋癡　煩惱衆苦若有衆生　住於惡道　爲火所燒　身常洞然聞斯鼓音　如教誨言　令歸佛寶　又令衆生得宿住念　於百千億　俱胝生中　念牟尼尊聞甚深教　又此鼓音　常得近佛　淨修善行遠離罪惡　乃至偈云　又諸刹土　一切衆生息除世間　所有諸苦　又若衆生　身分下劣根缺滅者　普得諸根　悉皆圓滿　若疾病者身形怯弱　隨其方處　無所依怙　解脫衆病得獲輕安　根力充實　又若衆生　王法所加生種種怖　及多憂惱　彼諸衆生　苦難若至最極惡事　百種怖畏　悉令解脫　或復捶打枷鎖繫縛　種種諸苦　逼切其身　又復無量百千種類　憂畏愁歎　間擾其心　牢獄繫閉打撻楚毒　一切解脫　被臨刑者　遽活軀命衆苦雖至　得無怖懼　又若衆生　飢渴逼惱令得上味　美膳飲食　盲者備覩　衆妙色相聾者得聞　適意音響　彼裸形者　得細輭衣

貧窶衆生　得衆伏藏　倉庫豐饒　衆寶嚴飾
一切衆生　獲斯妙樂　無一衆生　受諸苦報
諸相端嚴　人所樂見　飲膳豐饒　福德具足
常得受用　無量妙樂　箜篌簫笛　衆妙音聲
隨彼心念　應時現前　念水即現　清淨池沼
金色蓮華　及優鉢羅　遍覆其上　隨彼心念
應時現前　乃至偈云　塗香花鬘　和合末香
每日三時　從樹而雨　衆生取已　咸生喜悅
供養十方　不可思議　一切如來　菩提妙法
諸大菩薩　遠塵離垢　諸聲聞衆　得離一切
卑下種族　及八難處　常值無難　最勝中王
常得親近　諸佛如來　乃至偈云　願諸女人
得爲男子　剛健勇猛　智慧聰利　而常修行
諸菩提道　六波羅蜜　見十方佛　在寶樹下
處琉璃座　安隱快樂　圍繞恭敬　聞說妙法

論曰此略明慈行對治於瞋以縁生觀對治於癡今當說是中縁生義者稻稈經說云何內縁生法繫屬於因謂無明縁行乃至生縁老死若無無明則知無有行乃至若無有生則知無有老死又若實無明滅則行滅如是乃至生滅則老死滅又彼無明不念我從行起行亦不念我從無明得起如是乃至生亦不念我從老死得起老死亦不念我從生得起若實無明起者則行起不可得如是乃至生起則老死起亦不可得應知是爲內縁生法繫屬於因復何內縁生法繫屬於縁謂地水火風空識等界和合於內繫屬於縁云何地界謂令此身聚集而轉堅硬爲性說爲地界又若令身攝持造作說爲水界又若令身煖性現前飲食成熟說爲火界又若於身造

出入息說爲風界又若於身中有竅隙說爲空界謂此名色猶如交蘆令五識身相應繫屬有漏意識說爲識界若非此緣者則身不轉若內不闕地界如是水火風空識界亦無闕減彼彼和合則身定轉故然此地界不念我能令身堅聚水界不念我能令身攝持造作火界不念我能令身溫煖飲食成熟風界不念我能於身作出入息空界不念我能於身中成竅隙識界不念我爲緣生由是緣故身定得轉又此地界無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有如是水火風空識界亦復無我無人無衆生無壽者無意生無儒童非男非女亦非非男亦非非女無自在無主宰無此無彼及無所有

復次無明者是義云何謂於此六界之中起一想合想堅固想常樂我淨想衆生壽者意生儒童想自在主宰等想如是種種無智說爲無明由此無明謂實有境起貪瞋癡即彼貪瞋癡境此說爲行於事表了此說爲識識俱生時彼四取蘊說爲名色又此名色所依諸根說爲六處三法和合此說爲觸由觸領納此說爲受受耽著故此說名愛愛深廣故說名爲取取能生有有復生因由是蘊起名生蘊熟爲老蘊滅名死癡瞋染着畏死名憂追感傷歎名悲五識相應不常領納名苦作意和合極苦名惱如是引生隨煩惱等乃至總略

大乘集菩薩學論卷第十五

大乘集菩薩學論卷第十六

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師臣日稱等奉　詔譯

治心品第十二之三

復次所說眞實行及邪妄行謂無智無明由是無明起三種行謂福非福不動行等此說是爲無明緣行又此福行非福行不動行等隨所得識之所招集此說是爲行緣識（今詳此處合有識緣名色一段經文梵本元闕）如是名色及名色增長於六處門造作所起此說是爲名色緣六處又此六處六觸身轉此說是爲六處緣觸若觸生時令受所起此說是爲觸緣受若受美味深喜樂著此說是爲受緣愛喜耽味故若處樂色色離散時數數追求而不棄捨此說是爲愛緣取如是追求令後有起身語意業此說是爲取緣有若業遷謝令蘊生起此說是爲有緣生又若生已變異令熟後壞滅時此說是爲生緣老死乃至是中由識等自體爲種子業自體爲良田無明愛等自體爲煩惱以業煩惱等令識種生者謂此業爲識種田事愛爲識種沃潤無明爲識種開發然業不念我爲識種田事愛亦不念我爲識種沃潤無明不念我爲識種開發是識種子亦復不念我爲衆緣所生然識種子住於業地以愛沃潤無明滋長生名色芽此名色芽非自作非他作非二俱作非自在天所化不由時變非一因生非無因生無不繫於父母因緣和合耽染相續是識種子於母腹中生名色芽然此法爾無有主宰無我無取等如虛空體相幻化因緣不闕由五種緣發生眼識何等

爲五謂眼識生時藉眼及色空緣明緣作意緣等是中眼識眼爲所依色爲所緣明爲照矚空作無礙同時作意爲彼警發闕是緣者眼識不生謂若不闕內眼根處如是不闕色及空明作意緣等故彼一切和合則能生眼識而眼不念我與眼識爲作所依色亦不念我與眼識爲作所緣空亦不念我與眼識爲作無礙明亦不念我與眼識爲作照矚作意不念我與眼識而爲警發如是眼識不念我從緣生然眼識生時實藉衆緣和合而生如其次第諸根生識隨應爲說然無有法從於此世得至佗世但由業果因緣不闕之所建立譬如無薪火則不生是業煩惱所生識種亦復如是彼彼生處相續和合生名色芽如是法爾無有主宰無我無取如虛空等體相幻化因緣不闕應知內緣生法有其五種何等爲五所謂不常不斷無所至向因少果多相似相續云何不常謂若此邊蘊死彼邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊是曰不常又不滅於死邊蘊而起於生邊蘊亦非不滅於死邊蘊然起於生邊蘊譬若權衡低昂時等是曰不斷又於異類衆生身處非衆同分生邊蘊起是曰無所至向又今少作善惡業因於未來世多獲果報是曰因少果多又若此生作業則未來受報是曰相似相續佛言舍利子此緣生者以如實正慧常修無我無人衆生壽者如不顚倒則不生不滅無作無爲無對無礙無怖無奪無勤無懈觀彼自性無有堅實如病如癰如痛如害是苦空無常無我等性彼復隨觀前際不流轉者謂我於過去

世曾有耶誰謂我於過去世曾有耶我於過去世爲無耶誰謂我於過去世爲無耶復於後際不流轉者我當未來世爲有耶誰謂我當未來世爲有耶我當未來世爲無耶誰謂我當未來世爲無耶復於現在世不流轉者我於今有耶誰謂我今有耶云何爲我今有耶又十地經說是中無明愛取是爲煩惱流轉不斷行有是爲業流轉不斷餘支是爲苦流轉不斷復說無明緣行是曰前際觀待識及受等是曰現在觀待愛及有等是曰後際觀待此上所說皆名流轉乃至如是由繫屬故則爲流轉若離繫屬則無流轉由和合故則爲流轉若離和合則無流轉由是了知諸有爲中多種過失是故我今當斷繫屬及彼和合然爲化度一切衆生畢竟不斷諸有爲行

念處品第十三之一

論曰彼治心業略明緣生對治於癡次當入解不淨身念處今當說如法集經云復次善男子菩薩如是住身念處者謂我此身從足足指跟踝腨脛膝髀髖骨腰脊腹肋胷脇手指肘腕肩臂頸項頭頰髑髏等狀衆分積聚是即業有由斯造作種種煩惱及隨煩惱百千種類邪正分別是身唯有髮毛爪齒血肉皮骨肝膽脾腎心肺腸胃生藏熟藏肪膏腦膜眵淚涎涕便利不淨多物積聚以何爲身由是觀察身如虛空則見一切諸法皆空爲空念處了知是身由二種念所謂流散及不流散是身來者不從前際去者不至後際亦不住二際中間唯從顛倒和合造作由斯領

受是中居處而爲根本然實無有主宰亦無攝屬但從客塵先所作事身體形貌受用依止爲所持處然此身者唯有父母赤白和合不淨臭穢攬爲自體三毒憂惱常爲賊害是散壞法種種百千病惱窟宅如寶髻經說是身無常而不久住死爲後際了知此已不應於身而生邪命應當以身修三種淨施何等爲三謂身淨施壽命淨施受用淨施是身無常應當往詣一切衆生所親近承事欲何所作或如僕使或如弟子離諸諂誑身過失等是身無常唯出入息爲壽命因寧造罪惡是身無常應於受樂受用不生耽著一切當捨

復次善男子菩薩以身觀身念處應觀自身及一切衆生身等同佛身威神加持得離纏縛然觀自身及一切衆生身與如來身無漏法性彼相無異故應如是知又無畏授所問經說謂我此身非先所集漸次散壞譬若微塵九竅流溢如瘡疱門又諸毛孔有縛羅弭迦猶如毒蛇依止而住身如聚沫體性怯弱如水上泡暫生即滅亦如陽燄本無有體身如芭蕉中無有實身如幻事爲他教勑身如惡友多諸諍訟是身如猴性唯輕躁是身如讎常伺其短是身如賊機巧貪取是身如囚常被縛戮是身如寃不可愛樂亦如魁膾能斷其命又復此身如空聚落中無有我如陶家輪無暫停止如滓穢瓶不淨充滿身如癰疽痤唯痛楚身如朽宅不久遷壞身如漏船無堪濟渡身如坏器漸當沮壞又復此身如河岸樹必爲駛流之所漂動身如旅泊多諸艱苦身如邸舍妄執主宰如伺盜者常生暴

惡乃至是身如癡小兒要當守護彼經復說如是種種不淨之身由我慢愚癡妄爲光潔智者所觀猶如穢瓶眼鼻口等眵涕流出云何於此多生貪慢又彼偈云

如愚癡童子　洗炭欲令白　設盡此生中
求白不可得　亦如無智人　洗身欲令潔
屢加於澡沐　至死不能淨　菩薩觀於身
九竅瘡疱門　八十千戶蟲　依身而所住
菩薩觀於身　如刻木衆像　筋骨假連持
應知無主宰　菩薩觀於身　或受他飲食
應知同狐狼　來食自身肉

論曰由飲食資助成廣大行如是處處應當了知受念處者如寶髻經說善男子菩薩以受觀受念處了知衆生依止大悲得如是樂若一切衆生無有解脫應當修習以受觀受念處我當被大悲甲攝受調伏一切衆生惡以彼樂滅除衆苦我以大悲令貪行衆生了知樂受離於貪染我以大悲令瞋行衆生了知苦受離諸過失我以大悲令癡行衆生了知不苦不樂受捨俱生癡又彼樂受不壞苦受不減不苦不樂受離於對治則無無明若無無明彼何名受云何了知一切無常及無我等然此樂受即無常性苦受即逼迫性不苦不樂受即寂靜性由此了知若樂若苦無常無我等又無盡意經云若受苦時當念一切惡道衆生起大悲心攝除於瞋離於顛倒分別受等又法集經偈云

說受爲領納　領納復爲誰　受者離於受
差別不可得　智者觀於受　住如是念處
彼相如菩提　光明遍寂淨

大乘集菩薩學論卷第十六

大乘集菩薩學論卷第十七

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

念處品第十三之二

論曰此略說受念處次明心念處者如寶積經說佛言迦葉波謂於此心或生愛樂或起厭患或多封著於彼三際云何伺察若過去則已滅現在不住未來未至非內非外亦非中間皆不可得又此心者不可色見非所詮表亦非對治非觀非照無住無著然此心者一切如來尚無所見餘何能觀無別境界唯法想轉迦葉波是心如幻遍計不實由所取故種種得生心如虛空爲諸煩惱及隨煩惱客塵所覆心如河流生滅不住心如燈光因緣所起心如擊電剎那不住心如惡友能生諸苦心如漁師苦爲樂想心如鬼魅作諸嬈惱心如藥叉伺瞰精氣心如狂賊壞諸善根心如燈蛾常耽其色心如鼙鼓唯警鬪戰心如婢僕貪嗜殘味是心如蠅觸羶膩器是心如猪於不淨中謂爲香潔佛言迦葉波求是心者了不可得由不可得故無所得於過現未來皆不可得則能超越三世有非有等又寶髻經云然此心者非外所有故不可見於蘊處界亦不可見如是尋求不可見者由何所緣數數得起謂彼彼心緣如是事云何說爲心不可見應知是心如利劍刃何能自斷又復此心亦如指端指豈能說心不可見亦復如是乃至如人遠行其身輕轉迅疾如風所至境界無能障礙善男子若人於此六處境界自他繫屬心無愛著身不散亂則於奢

摩他心一境性得無障礙是爲心念處又無盡意經說以相應行修習莊嚴於法性心而不滅失云何莊嚴彼法性心同於幻化謂若自捨一切所有而能回向彼法性心是爲嚴淨諸佛刹土法念處者亦如彼說菩薩於法不觀法行法無可觀故若非佛法非菩提道則一切法皆非出離了知此已得大悲三摩地於一切法非有煩惱非無煩惱得三輪無想所以者何了諸法性無有二相是諸煩惱無積聚性無貪性無嗔性無癡性若能如是悟菩提者了煩惱性即菩提性是爲法念處又寶髻經云善男子菩薩以法觀法念處若法起即生法謝即滅謂於法爾我人衆生壽者養者士夫補特伽羅意生儒童生老死等若集即集行若不集即不集行若善不善及不動行未有少法無其因緣而得生起乃至於是法處深所伺察不捨一切智菩提心故如大戲樂經云此有爲行唯心造作猶若坯瓶無常散壞行如空城爲雨沮壞泥塗不堅漸當磨滅亦如河岸積沙所成自性怯弱爲水流蕩行如風燈生滅不住行如聚沫不可撮持行如芭蕉中無有實復如空拳誑示愚騃乃至或草葛等搓撚爲繩依瓶轆轤而能汲引未嘗獨一有彼作用一切有支互相依止聚集而轉是前後際亦不可得如人鑽火二手與木勤劬不息火乃得生衆緣若離火勢隨滅於如是行印所印已若自若他即能超越斷常等行如智商人於諸險道所至方隅而得通達

論曰由無明愛等煩惱業緣之所招集成蘊

處界於勝義中皆不可得

自性清淨品第十四之一

論曰說念處已次復入解補特伽羅決定成就相應空性斷根本已餘煩惱等不復集行

又如來祕密經云佛言寂慧譬如有樹名鉢羅奢若斷其根即一切枝葉悉皆枯瘁寂慧此亦如是若斷身具即能除滅一切煩惱

論曰分別空性有無量行相如月燈經偈云

若人信解如來教　於佛戒學無毀犯
悉能遠離諸女人　知法自性常空寂
拔除一切憂苦箭　或施醫藥令安穩
速得成斯二足尊　知法自性常空寂
若於身分斷支節　杖木捶打無恚惱
忍力最上人中月　知法自性常空寂
設百生中墮惡道　常得住持妙色相
亦復獲是五神通　亦常安住諸佛所

又般若經云復次舍利子菩薩摩訶薩欲成就佛身三十二大人相及八十種好者於一切生中當念菩提心無令損壞於菩薩行得無忘失離惡知識及諸過咎親近一切佛菩薩衆善知識等爲欲降伏諸天魔衆淨諸業障於一切法得無障礙當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩如是發一念心悉能超越東方殑伽沙等世界一切方所當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩設住十方佛刹當學般若波羅蜜多亦如是說乃至廣如諸法無我滅業障縛則見諸法自性無滅如父子合集經云佛言大王如是六界及六觸處十八意所伺察是補嚕沙爲緣得生云何六界所謂地界水界火界風界空

界識界云何六觸處謂眼觸處而見於色若耳觸處得聞其聲若鼻觸處能齅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸處親覺其觸若意觸處則知於法云何十八意所伺察謂眼見色已若生適悅若生憂惱若住於捨如是六根各各緣彼適悅等三是名十八意所伺察大王云何爲內地界謂於內身所生硬澀髮毛爪齒等若內地界不生亦無有滅則無集行大王若時女人而於內身如所思惟彼補嚕沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合羯邏藍生又復如所思惟相似和合而得生者無有是處若二女人無有是處二補嚕沙無有是處若彼彼思惟而得生者亦無是處自性無實非相應故云何說此爲堅硬性大王此堅硬性相似而立畢竟此身潰爛散滅唯塚壙間是所歸趣彼堅硬性從何所來亦非四方上下而去大王此內地界應如是知

大乘集菩薩學論卷第十七

音釋

緻（直利切密也）跟（古痕切足踵也）踝（胡瓦切足骨也）腨（時兗切腓腸也）髀（部禮切股也）髖（苦官切股間也）肋（盧德切脅骨也）肘（張柳切臂節也）腕（烏貫切臂也）頰（吉協切面旁也）髑髏（上徒木切下音樓髑髏頭骨也）躁（則到切不安靜也）駛（踈士切疾也）羶（尸連切羊臭也）騃（五駭切癡也）搓（七何切挪也）撚（乃殄切以指撚物也）轆轤（上盧谷切下落胡切轆轤汲井圓轉木也）

大乘集菩薩學論卷第十八 第十九二十同卷

法稱菩薩造
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

自性清淨品第十四之二

大王是外地界堅硬性者爾時世間初建梵天所居宮殿大寶所成復生他化自在諸天所居宮殿皆七寶成大王若無地界堅硬性生彼何所來復成大地厚八萬四千踰繕那縱廣六萬踰繕那復生輪圍大輪圍山堅固安住同一金剛復生蘇彌盧山庾健陀山顎泯陀山伊舍陀山乃至黒山如是三千大千世界次第成巳堅固安住若無地界堅硬性生彼何所來大王又此世界欲壞滅時或爲火焚或爲水漂或爲風吹而此大地爲火燒時譬然酥油其焰彌熾乃至煤燼不復可見若爲水漂如投鹽水中尋即消壞若爲毗嵐風所吹時彼三千大千世界悉皆散壞淨盡無餘大王此外地界生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是地界與地界性皆不可得如實正慧而能了知云何內水界若此身內所有執受濕潤等性彼復云何所謂涎汗涕唾脂髓膿血溲便等物爲內水界大王若時忽見親愛人等眼中流淚或爲苦惱所逼流淚或聞深法信重流淚或爲寒風所吹流淚如是水界從何所來水相乾時復何所去乃至此界壞時徧興黒雲三十二重彌覆三千大千世界於虛空中降澍洪雨點大如象晝夜傾注相續不絕如是時分經五中劫其水積滿上至梵世大王此大水界從何所來又此世界

將欲壞時有二日出二日出已小河泉源悉皆乾竭三日出時無熱惱池流出四河亦皆枯涸四日出時大海水減一踰繕那或二或三漸次減少至十踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕那有餘水在或深一多羅樹或深至胷臆或深如牛跡乃至少水深一指面當爾之時大海中水悉皆乾竭淨盡無餘大王此水界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界性皆不可得云何身內火界若此身中所有執受溫熱等性彼復云何所謂溫暖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞使令安樂入熱數者名內火界云何外火界謂不執受溫熱相生若復有人於曠野中尋求火緣或以蒿艾或牛糞屑或兜羅綿引火生已或燒草木山林聚落及餘方處皆爲所燒大王如是火界生無所來滅無所去從本已來自性離故云何身內風界輕動等性彼復云何謂此內風或時上行或時下行或住腹間或脇或背或發隱瘮或聚成塊或如刀裂或如針刺出入息等徧滿身肢外風界者謂若此風從四方來或緊如箭或利如刃若狂暴起摧折林木隳裂山峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界餘如前說云何內空界若此身內皮肉血等顯現增長離質礙性彼復云何謂若眼竅耳穴面門咽喉噤𠻧飲食所引滋味於腸胃間通徹而出若時業緣引生六處諸處生已圍繞空界此說名入內空界數然彼空界從何所來若復外所顯現離質礙性名外空界大

王若色變壞一切皆空所以者何是虛空界本無盡故安住不動猶如涅槃徧一切處無有障礙大王譬如有人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王言無所從來佛言大王設使彼人復塡以土於意云何空何所去王言空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相不住女相大王外虛空界本來無動所以者何自性離故如實正慧而能了知復次大王云何識界謂若眼根爲主各別所緣顯色形色及以表色名眼識界若六根爲主緣於六境各別建立名六識界又此識界不著於根不住境界非內非外及二中間然此識界各各了別彼彼事已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空自性空故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不可得如實正慧而能了知大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由地界清淨眼處得生是中無有少法可得如是乃至由風界清淨眼處得生是中無有少法可得何以故無主宰故無造作故猶如涅槃自性淨故大王如是眼處各各尋求皆不可得所以者何由地界空故則地界清淨乃至風界空故則風界清淨若諸法自性本空則彼界何有清淨亦無忿諍若淨若諍皆不可得復有何色而可見耶當知眼處畢竟空故自性亦空前際後際皆不可得未來所造亦不可得何以故自性離故若自性無有則無男相亦無女

相何有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛樂是佛境界何以故若無愛樂則能遠離一切諸法大王云何耳處謂四大種所造淨色乃至大王諸法解脫決定現前如法界空不可施設不可顯示不可記別無所希望大王諸根各各樂著境界眼緣色時而生樂著是故說色爲眼境界又此眼根緣於色境有三種相屬可愛色起於貪想不可愛色起於嗔想非愛非惡而起捨想如是乃至意著法處爲意境界若彼意處緣可愛色極生樂著爲彼所牽引生貪行不可愛色生於嗔行於愛非愛起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相准前應說大王當知諸根如幻境界如夢譬如有人於睡夢中與諸綵女共相娛樂大王於意云何彼夢覺已憶念夢中綵女娛樂爲實有不王言不也世尊大王於意云何是人所夢執謂爲實爲智者不不也世尊何以故夢中所見衆人綵女畢竟無有何況與之共相娛樂當知是人徒自疲勞念夢中境不復可得佛言大王如是如是愚癡異生眼見色已心生愛樂復起執著爲彼所牽造貪業行身業三種語業四種意業三種最初造作刹那滅謝不依東方南西北方四維上下中間而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮旁生琰摩羅界及阿蘇囉若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王當知無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅

故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業縛無有作者亦無受者但名想耳復次大王譬若有人於睡夢中與諸寃對共相鬪戰於意云何是人覺已憶念夢中鬪戰等事爲實有不王言不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實爲智者不不也世尊何以故夢中畢竟無有寃對何況與之共相鬪戰是人徒自憂惱都無有實佛言大王如是如是愚癡異生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀呰過失造瞋業行餘同前說復次大王譬若有人於睡夢中爲毗舍遮之所嬈害心生怖畏癡迷悶絕大王於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼所嬈爲實爾不不也世尊夢中畢竟無鬼所惱況癡迷耶佛言大王如是如是愚癡異生眼見是色癡迷不了造癡業行餘如前說復次大王譬如夢中得聞衆人美妙謌聲箜篌絃管諸音樂等大王於意云何是人覺已憶念夢中所有歌樂爲實爾不王曰不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不不也世尊何以故夢中衆人尚不可得何況美妙諸樂音聲是人徒自疲勞畢竟無有佛言大王如是如是愚癡異生聞可意聲聞已適悅復生樂著造貪業行如是香等各各三種准前應知乃至大王於此法中善自安意應作是念我當云何於人天中爲作眼目爲大燈炬而作照明爲作船師令渡彼岸爲大商

主引至寶處未解脱者令得解脱未安隱者令其安隱未涅槃者令證涅槃大王當知諸根如幻境界如夢凡夫縛著無有厭足乃往過去無量世時有轉輪王名無量稱威德名聞富貴自在統四大洲獨爲尊勝隨所意樂而得受用一切林樹常有花果時世人民安隱無惱復能降雨衆妙香水金銀珍寶種種資具諸有所須普皆充足忽於一時昇忉利天帝釋天主分座令坐貪欲無厭欲侵其位作是念已即便退没羣臣圍繞咸共見之譬如生酥置熱沙中不得久住將趣命終爾時有王名曰作愛見是事已而作是言我當云何於諸世間善說斯事時無量稱語作愛言汝於未來當如是說彼無量稱貪無厭故自取命終乃至是故大王諸根如幻境界如夢當自安意勿生信順身如陽燄自性無有色受想行自性不實亦復如是

大乘集菩薩學論卷第十八

大乘集菩薩學論卷第十九

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

自性清淨品第十四之三

論曰此說依世俗勝義建立諸法當如是知若時世尊以一切智觀察世間現證了知依世俗說則有六趣若天若人及阿蘇囉地獄餓鬼傍生上下種族受報貧富衰盛苦樂及以毀譽色無色等種種相生若時如來出現世間諸衆生等於善逝所發生淨信樂勝義說是時如來爲利衆生如證而說諸法之實無有造作無有分別無有知覺無有顯示亦無言說如是諸法一切皆空若如是者云何世尊復說受記無上正等菩提於此法中以何爲色復何名爲受想行識而能記別無上正等菩提由是了知色本無故則菩提無生乃至識本無故亦同是說於諸法中皆無所得何名爲佛何名菩提何名菩薩何名受記若色色空乃至若識識空但依世俗刹那建立如是言說但名想耳智者於此勿生嗔惱如世尊說諸法實際畢竟無盡彼樂變化天不解深義執我爲有亦無障礙世尊復說諸法菩提自性離故若能覺了即是親近無量菩提所以者何若離菩提則無涅槃若無涅槃樂欲則無輪迴可怖世尊如樂變化天所執有我不可得故況復實際而可得耶時娑婆界主聞佛說已即生領解說伽陀曰

如人夢中飢所逼　縱食百味飽何有
了斯夢相本來空　諸法自性亦如是
如人善說諸言論　聞已咸生於愛樂

若言若愛二皆無　是中不復生疑惑
譬如琴瑟發妙音　彼聲自性無所有
了知蘊愛亦同然　妙慧推之不可得
譬如商珂大音響　聞已尋求何所生
彼聲自性本來空　則了大仙一切法
譬如上味諸餚饍　食已資身使充實
如是身味本來無　則了大仙一切法
譬如天帝現寶幢　諸天咸覩生愛樂
了知是相本來空　則了大仙一切法
譬如有人分地界　强名城邑本來無
亦若身城自性空　則了大仙一切法
譬如集會人擊鼓　衆共聞已生忻悅
彼聲自性本來空　則了大仙一切法
又如擊鼓藉緣生　若無濕潤聲彌震
尋求是相何所來　則了大仙一切法
復如擊鼓出洪音　彼無思慮及呼召
如是分別本來無　則了大仙一切法

論曰此復明前義謂眼等諸法自性無有若諸法無有則無成辦若無成辦則無生滅乃至眼根所緣三相愛非愛等皆不可得無有言說亦無表示譬如空拳舉示小兒但誑於彼都無有實至於名量亦不可得此勝義空決定無有如人夢中爲彼大仙現威猛相而斷其首智者覺已了知一切皆自識現由是解脱如大樹緊那羅王問世尊言若所說法悉皆是空云何世尊與我授記我亦不知自住樓閣不增不減亦不散壞受用無盡是相云何佛言如當了知彼一切法自性清淨法界本空猶如鏡中現其影像如造車輪聚集而顯我說作業自性亦爾又如林樹由風所

吹兩相摩擊而發於火如是思惟火何所得我說作業亦復如是如說有人壽滿百歲應知無有積聚年歲而可見也又如法集經說眼之與色本無有諍如是耳聲乃至意法亦無有諍云何眼色無有所諍以二和合不相違故乃至意法二相和合亦復如是若不和合則有所諍世尊法無有二是故不諍諸法無二各不相知由不相知則無分別若離分別則無生滅無有增減不生愛樂亦無厭患不住輪迴不著涅槃世尊若於諸法不樂不厭應知則無染淨等相世尊若言如是我知如是我覺皆是虛妄之所分別世尊若復於此眼等諸法善了知已不作是念我能分別當知是人不與物諍則能隨順沙門道行爲見法者爲見佛者爲見衆生者爲見空性者世尊見無所見是名諸法無見彼經又云無所發菩薩問曰如如空者於法何說佛言彼如如空不生不滅若如是者諸法皆空時無所發菩薩言如是如是是故世尊說一切法皆無生滅世尊何故復說有爲諸法悉皆生滅若如是者則佛之塔廟決定生滅善男子如來大悲爲除世間衆生驚怖隨順宣說生滅之法是中無有少法可得況生滅耶如般若經云具壽須菩提無生法者何名無生須菩提言舍利子生無所生是無生法

論曰此明積集清淨福行而成菩提以清淨慈緣於有情善觀察已無衆生相若復供養十方善逝彼二足尊已離垢染亦不可見應當供養苦惱衆生是調御師之所教勑人中上供而以施之以大悲心拔除衆苦獲安隱

樂發生淨慧斷除煩惱於此正理善了知已當離疑惑如是供養果不難得了佛正教如教觀身念八聖道斷諸癡染當捨已身承事諸佛不希世間諸天妙樂修奢摩他毗鉢舍那若寂徧寂爲出苦道

云何建立世俗諸法謂於虛妄處和合相應凡大迷倒謂爲子想依止成就說勝義空處則無是相以一切法本無生故如無垢稱經說文殊師利問維摩詰曰虛妄分別以何爲本曰顚倒想爲本又曰顚倒想孰爲本曰無住爲本又問無住孰爲本曰無住則無本文殊師利從無住本則能建立一切諸法又般若經云應當捨家安住勇猛斷除煩惱心淨平等修習般若波羅蜜多又法集經云善解空者心不依止世間所有利衰稱譏忻慼毀譽於諸苦惱不生厭患於諸快樂不生愛著不爲世法之所破壞善解空者則了空性無有少法而生取捨若無取捨則無貪厭此則名爲善見空者善知空者於一切法無有執著若無執著則於諸法無有所諍

論曰此明刹那心得清淨謂由我慢輕捨衆生了知我見本來無有彼若一心專注能斷是人速疾心得清淨如是觀察於一切處諸衆生所常樂尊重離於攀緣及所分別自他平等何有相違如是行學斯不爲難譬若如意摩尼寶珠人所愛樂非能自貴是故於他當生尊重謂由顚倒分別執著於有情邊而生慳悋或生毀呰皆由我慢之所纒縛以是緣故多生讃毀增長熱惱如阿鼻然是聲無心讃讃何有此妄慧起彼適悅生何於他言

而生於愛他喜若生非我有故常樂平等自取安靜解分別縛離讚毀相如是了知都無果利又於財利多生喜惱慣習慳嫉機巧希求順違二種俱獲重罪隨順正理當起對治摧我慢峯心速清淨離語言過專樂寂默唯除教誨相續顯示了諸妄法無有堅實生苦之本不得久住

正命受用品第十五之一

復次長者若在家菩薩當樂正命平等受用遠離非法邪活命等如寶雲經說云何菩薩於施者所不以身業假現威儀若舉足時不詐徐步若下足時不作瞻視現思惟相云何菩薩語不矯詐不爲利養而現細語柔軟語愛語隨順語云何菩薩心不諂曲不爲利養語現少欲心曠貪求內懷熱惱云何菩薩善能捨離爲利養故而現異相若見施者終不自言我乏衣服卧具飲食病緣醫藥願垂惠施云何菩薩善能捨離爲利養故虛言鼓動若見施者不作詐言某甲施主持如是物而施於我我以某物而報彼恩又言以我少欲持戒多聞故施我起悲心而攝受之乃至身行惡者爲利養故奔走往來而破禁戒若見餘人同梵行者所得利養興心損壞是名菩薩離於險惡而求利養云何捨離非法利養謂此菩薩不以斗秤而行欺誑他所委信不生侵損云何捨離不淨利養謂此菩薩於窣堵波若法若僧所有之物不作互用若有所得亦不肯受云何捨離耽著利養謂此菩薩所得之物不攝於已不自衒富亦不積聚隨時而施沙門梵志婆羅門等或施父母親眷

朋屬或自受用若受用時不生染著若時菩薩不獲利養心不生苦亦無熱惱或復施者無有所施菩薩於彼不生嗔心又無盡意經說無有衆生不堪受施如其所許持用施之有來乞者不起惱施不爲他人逼迫而施無勞倦施無異相施無輕易施無背面施無棄擲施無不敬施無分別施無不自手施無不依時施無不平等施無惱衆生施又如最上授所問經云菩薩行布施波羅蜜多時若有人求乞所須物當依我作而給與之若樂酒者使生正念即與具飲後復令斷如是菩薩清淨方便攝受衆生若其內心愛樂不捨菩薩即爲種種訶毀酒之過失如利刀劒決定遠離不令相續如是施者則無過咎

論曰此說施行清淨漸令趣入如餘經中廣明制斷如虛空藏經云所謂我清淨施我所清淨施因清淨施見清淨施相清淨施種種性清淨施刹那果報清淨施心等如空清淨施乃至譬如虛空無有邊際菩薩行施亦復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩行施廣大回向亦復如是譬如虛空無有色相菩薩如是離色行施亦復如是譬如虛空無想無作無表無相菩薩行施亦復如是譬如虛空徧諸佛刹菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦復如是譬如虛空含容一切菩薩行施攝諸有情亦復如是乃至如變化人施變化者無有受用亦無分別意達諸法無所希求離我我所自性清淨以勝智慧斷諸煩惱以方便智不捨有情是爲菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空

大乘集菩薩學論卷第十九

大乘集菩薩學論卷第二十

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師賜紫沙門日稱等奉詔譯

正命受用品第十五之二

論曰此復明尸羅清淨如虛空藏經云遠離聲聞辟支佛心於菩提心不生退轉則於尸羅而得清淨善男子譬如虛空體性清淨菩薩持戒清淨亦爾虛空無垢菩薩持戒無垢亦爾虛空寂靜菩薩持戒寂靜亦爾虛空無壞菩薩持戒無壞亦爾又如虛空無能過勝菩薩持戒於有情中無有勝者又於虛空清淨平等菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾譬如有人手持利斧入娑羅林斷其枝葉當知彼樹無有嗔恚不生分別誰能斷者亦不分別誰所斷者菩薩行忍亦復如是是爲菩薩最上忍辱猶如虛空又寶髻經說身精進清淨謂若此身猶如影響所有言說自性無記了知是心畢竟空寂當以大悲被慈甲冑具足諸行深修禪定於功德法無令缺減以菩提心觀諸衆生無有缺減樂行布施乃至方便無有缺減於慈悲喜捨深心相應無有缺減於布施愛語利行同事無有缺減於正念知無有缺減於念處正勤神足根力覺支聖道無有缺減乃至於奢摩他毗鉢舍那無有缺減捨業煩惱自性無知修檢其身無令縱逸常勤佛事成熟有情咸得清涼安住寂靜善男子是名菩薩修禪波羅蜜多行清淨如是乃至智慧波羅蜜多當如是知

增長勝力品第十六之一

論曰此明三種增長勝力謂於所行行常無

猒足所度衆生不生懈退求佛妙智堅固勇猛是三種力非諸聲聞所能行故如寶雲經說以諸衆生自性怯弱唯除菩薩顯現增長又如來祕密經說時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修十法獲斯勝利何等爲十一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起慜念心不生損害四者見飢渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像圖拭圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力又海意經說菩薩若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故海意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施乃至無懈怠者能集智慧如月燈經云猶如水中生優鉢羅花應知次第而得增長當漸修學布施等行如能斷金剛經云若菩薩善住布施所獲福聚不可稱量又如大般若說復次舍利子若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多非少布施而得圓滿應當施與一切衆生金銀珍寶園林舍宅種種所須隨其意樂以一切相智方便善巧而能迴向無量阿僧祇一切衆生當學般若波羅蜜多

論曰此明大悲空藏自性清淨受用福聚速

疾增長若無大悲非菩薩行建立諸善此爲根本如是深心堅固大悲現前勇猛修作諸相應行則能獲得尸羅清淨故有頌云

如人善鬬戰　利器心堅勇　若小有懈退　則爲彼所執

又如善財往詣聖慈善知識所即自念言而我此身於過去世無勇猛心無堅固意無清淨因受諸輪轉心樂流蕩顛倒分別自邪思惟樂習欲行取著世間無利事業或於自身所獲義利起不平等悉皆棄捨於現在世起大勇悍揀擇分別真實思惟於諸菩薩所行正行當勤修作於諸衆生起增上心多所饒益於諸佛所發大精進作大善利莊嚴諸根增長願力讀誦經典心淨信解攝持身心不生高舉常樂出離生老病死憂惱苦海而於後際樂行菩薩所行之行應當往詣一切佛剎敬受如來之所教誨親近供養善說法師樂求相應諸佛正法承事供給諸善知識開示演說一切佛法菩薩若能如是思惟觀察則能增長願力智身度脫衆生植衆德本如無盡意經說菩薩獨一無侶勇猛堅固畢竟攝取阿耨多羅三藐三菩提深心自修不假他作以精進鎧而自莊嚴如諸衆生所作善業我亦如是悉當作之及諸菩薩從初發心所修諸行我亦當行施非我伴我是施伴戒忍精進禪定智慧非是我伴我是彼伴諸波羅蜜不能使我而我能使諸波羅蜜一切善根皆亦如是乃至於金剛坐道場壞諸魔衆一剎那頃以平等相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提如金剛幢經說如日天子出現世

間獨一無侶所歷境界而無退轉於生盲者不生厭患於羅睺阿修羅王不生厭患於乾闥婆城不生厭患於閻浮提方處穢惡不生厭患於四天下地界微塵不生厭患於諸高山煙雲等障皆無厭患菩薩摩訶薩出現世間亦復如是以無分別智正念了知若爲衆生之所損害不生厭患心無退轉若於菩薩廣大善根而生嫉妬菩薩於彼不生厭患心無退轉若復衆生爲邪見垢之所染汙菩薩於彼不生厭患心無退轉若見衆生常爲瞋恚之所纏縛菩薩於彼亦不遠離若見衆生愚癡覆障煩惱垢重而復破壞菩提種子一切世間無能救護菩薩於彼不生輕慢何以故菩薩大悲不見衆生有過失故猶如日輪出現世間皆令明顯無有瞖障若復衆生愚癡所覆不信諸佛不聞正法不識僧田自所造作種種苦因或墮地獄旁生鬼界是時菩薩見彼衆生造是業巳心不動亂亦不揀擇無有驚畏發堅勇心不生退轉決定代彼受諸苦惱所以者何我當荷負彼諸衆生乃至世間生老病死苦惱之難八無暇難諸輪迴難諸惡見難壞善法難生無智難我當畢竟令脫是難是諸衆生無明所蔽愛網所著有結所縛諸苦籠縶不生覺了無求出離常懷疑惑與願相違於輪迴海一向漂沒我當安住一切智王令諸衆生成就義利皆得解脫唯我一人能爲救護假使一切世界悉爲惡趣受苦衆生充滿其中以我所集一切善根平等回向無不與者乃至最後邊際所經時分一一惡趣消滅無餘一一衆生皆得解脫

若使一人未離苦者我當以身質而出之願諸衆生因我身故得盡苦際獲安隱樂各各樂出眞實語言勿相欺誑不生損害我當令發一切智心離五欲境行菩薩行畢竟安住無上正等菩提所以者何是諸衆生由著欲故攝屬魔境諸佛世尊之所訶毀當知貪欲衆苦之本以是緣故或作諍訟或相鬪戰起諸煩惱後墮地獄餓鬼畜生乃至斷生天業遠離諸佛何由能發無上智王是諸衆生爲欲所沒熾然燒煑無量過患我以善根平等回向令諸衆生皆悉捨離樂求佛智得涅槃樂我當爲彼作大導師以方便智令達彼岸又如日出照四大洲於諸境界咸令顯現若王宮殿聚落城邑人民往來所作事業成熟苗稼滋榮草木是日天子光明威德獨出世間決定無二如是菩薩從初發心見諸衆生不種善根即作是念我當救護一切衆生我當解脫一切衆生我當照明一切衆生我當教誨一切衆生我當入解一切衆生我當攝受一切衆生我當成熟一切衆生皆令安隱斷諸疑惑又如日輪出現世間光明普照不假他求菩薩摩訶薩亦復如是出現世間見苦衆生不待他請而方救護無少善根而不回向以諸衆生而爲莊嚴又無盡意經云菩薩不計劫數而求菩提從生死本至于今日所經時分不可稱量於若干劫而作莊嚴乃至一覩諸佛一發道心所經諸佛如殑伽沙承事供養無有懈倦方能解了一切衆生心之所行是名菩薩無盡莊嚴如是修習檀波羅蜜菩提分法而能具足相好莊嚴又寶雲

經云菩薩見諸衆生盲無慧眼𢤱悷難調破戒懶惰衆惡悉具是時菩薩深起厭離求生淨土願我不聞諸惡之名作是念已復更思惟是諸衆生愚癡瘖啞無涅槃分不生信心遠離諸佛我當調伏而救拔之發是心時一切魔宮悉皆震動十方諸佛同聲讚歎是人不久坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提

論曰如是漸次思惟觀察則能增長無量福聚應當質直深心堅固修作如法集經說於佛法中質直爲本若諸菩薩無質直心則是遠離一切佛法若是具足深心堅固於未曾聞深妙之法而生渴仰或於空中山林樹間自然出於深妙法音而得解了是故菩薩當如是行如人有足則能遊行菩薩若具質直深心而能修行一切佛法如人有身則有壽命菩薩若具質直深心則能獲得諸佛菩提如人有命則有財利菩薩若具質直深心而能獲得諸佛聖財譬如大炬其焰熾然菩薩若具質直深心於諸佛法則能明了譬如有雲則能降雨菩薩若具質直深心則能宣布諸佛法雨是故菩薩應當了知質直深心善自守護譬如樹根腐敗則不能生枝葉花果菩薩若無質直深心於諸善法不復生長亦不能取諸佛菩提

大乘集菩薩學論卷第二十

音釋

呲嵐（梵語也此云迅猛呲頻脂切嵐盧含切）　溲（踈鳩切溺也）　枯涸（下各切枯涸乾竭也）　咀嚼（咀慈呂切嚼在爵切）　嚥（於甸切）　噉（徒濫切食也）　矯詐（矯居夭切妄也詐側駕切欺也）　窣堵波（梵語也此云方墳窣蘇骨切堵都古切）

大乘集菩薩學論卷第二十一

第二十二同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉詔譯

增長勝力品第十六之二

論曰云何名爲深心覺了無盡意經云復次是心於諸所作離欺詐故離欺詐者不起諂故不起諂者能決定故能決定者除誑幻故除誑幻者住清淨故住清淨者常正直故常正直者無邪曲故無邪曲者性明了故性明了者善悟解故善悟解者得眞實故得眞實者不可壞故不可壞者獲堅牢故獲堅牢者得不動故得不動者不捨衆生故此說是爲深心覺了是經復說最上殊勝深心修習安住寂靜慈覆衆生於賢善者恭敬尊重非賢善者悲心濟拔無捄護者爲作捄護無依歸者爲作依歸於漂泊者爲作洲渚無主宰者爲作主宰無伴侶者爲作伴侶於邪曲者使令正直於暴惡者使令柔順於諂諛者使令中正於虛誑者使令誠諦於姦宄者使令淳質不知恩者使令知恩於苦惱者令得安隱不饒益者爲作饒益於我慢者使令謙下於毀呰者使令讚美於錯謬者爲作教詔無守護者爲作守護於相違者不見過咎於諸師尊起清淨行方便善巧等心恭敬於所教誨憶持不忘

論曰如是漸次深心修作則能增長勝力大悲現前如法集經云爾時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩修學不須多法若持一法則能善知一切佛法是一法者所謂大悲若諸菩薩能行大悲則能攝取一切佛法如在掌中

世尊如轉輪王所有輪寶隨其所至皆悉隨從菩薩若起大悲則於諸佛法自然獲得亦復如是世尊譬如日出光照世間諸有情類所作事業皆得成辦菩薩若以大悲照於一切菩提分法則易修作亦復如是世尊譬如諸根以意爲本悉能取於自分境界菩薩住於大悲則於一切菩提分法各各修作如理而行世尊譬如依彼命根有餘諸根菩薩若有大悲則能修諸菩提分法又無盡意經云譬如人之命根以出入息而爲其本如是菩薩修學大乘即以大悲而爲其本又如長者唯有一子愛念情重未曾暫捨菩薩獲得大悲於諸衆生愛之若子亦復如是

論曰此云何觀謂以慈修心於諸衆生愛猶已子過去世時無量苦惱現生之中病苦大海未來長時輪迴險難如十地經說無智愚癡異生之類有無數身已滅現滅當滅如是滅已不能於身而生厭患轉更增長衆苦機關隨生死流不能出離不能棄捨諸蘊執藏不能遠離大種毒蛇不能觀察六處空聚不能斷除我及我所不能拔出見慢毒箭不能息滅貪恚癡火不能破壞無明黑暗不能枯涸渴愛巨浪不求十力大聖導師入邪稠林隨逐魔黨於輪迴海一向漂没無明卵㲄厚膜纏裹老病死苦常所逼切我今爲愍諸有情等而作救護積集無量福智資糧以是善根皆悉令得究竟清淨彼經復說是諸有情馳騁生死險難惡道地獄旁生琰魔羅界愚癡瞎蔽關大導師乃至没於愛河洄澓流轉不暇省滅欲恚害尋無由棄捨貪欲習氣身

見羅刹之所執持我慢洲渚無所依怙不能超越六處聚落無少善根而能濟度是故我今以大悲力拔彼衆生令脱苦難離垢寂靜當令安住一切智智大寶洲故是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛貪愛桎梏之所撿繫無明諂誑長時覆翳於三界獄不求出離我皆令脱種種怖畏現前苦惱使無障礙得安隱樂

論曰如是於他堅固深心則能增長大悲福行又最上問經云晝夜六時著新淨衣禮敬諸佛常生尊重次第修作成普賢行又三聚經說頭面接足禮敬諸佛則能懺除一切罪垢三聚者謂懺悔勸請隨喜福等又優波離所問經中但明勸請一種義利解諸魔網悟無常故又等行禮敬一切諸佛如無盡意經說自他懺悔所獲福行如普賢行四伽陁中說隨喜福行如月燈經隨喜品說自餘經中具明三種次明廣大供養回向行相如寶雲經云若諸菩薩以所生花及諸焚香栴檀香樹劫樹寶樹乃至無主宰者無執持者晝夜六時運心供養佛菩薩等又三三昧耶經云十方世界國土所有地生寶山水生寶山一切妙藥諸清淨水上妙飲食及諸金寶乃至北俱盧洲林藤地味自然香稻最上愛樂所受用者長時運心如前供養

論曰如上所明廣大親近承事供養佛菩薩等如是聞已畢竟一心依教而行發願回向如普賢行經見金剛幢經或十地經中說復次菩薩摩訶薩住極喜地引發十種廣大誓願所謂承事供養一切如來而能成就清淨勝解如是行相盡虛空界同等法性窮未來

際一切劫數所有諸佛出興於世作大供養無有休息是爲發起第一大願

爲欲受持一切如來所說法眼善能守護諸佛正教盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數攝受正法無有休息是爲發起第二大願

爲於諸佛出現於世最初安住兜率天宮降神托陰住胎誕生長年出家修行苦行坐菩提場降伏諸魔轉正法輪示涅槃相最先加行往詣供養於一切處同時而轉最上法輪盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出現世間請轉法輪無有休息是爲發起第三大願

爲欲引發廣大無量諸菩薩行及無分別諸波羅蜜圓滿清淨所攝諸地總相別相同相異相成相壞相如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所行正行無有休息是爲發起第四大願

爲欲成熟諸有情界有色無色有想無想非有想非無想卵生胎生濕生化生三界六趣之所繫屬名色所攝使令永斷一切趣數皆悉入於諸佛法中畢竟安住一切智智使無遺餘盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成熟有情無有休息是爲發起第五大願

爲欲入解十方世界若廣若狹若麤若細或覆或仰雜亂而住猶如帝網分位各異以相應智現前了知盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數悉能入解如是世界無有休息是爲發起第六大願

爲欲嚴淨諸佛國土從一佛刹至一佛刹皆以光明周遍瑩飾離諸煩惱成清淨土大智有情充滿其中普入諸佛廣大境界隨諸有情意樂歸向平等顯示皆令歡喜盡虛空界同等法性窮未來際一切刧數及佛刹數普令嚴淨無有休息是爲發起第七大願

爲欲與諸大菩薩衆同一意樂積集善根同一所緣住平等性常得值遇諸佛菩薩隨其所欲不相捨離示佛威力等同發心而復獲得不退神通即能往詣一切世界於大衆中現同類身樂修菩薩所行正行悟不思議大乘妙法盡虛空界同等法性窮未來際一切刧數等諸菩薩悟入大乘無有休息是爲發起第八大願

爲欲乘御不退轉輪諸菩薩行身語意業皆不唐捐若暫見所作於佛法中便得決定暫聞言音即生淨信能起正智永斷煩惱願令是身如大藥樹捄諸疾苦如如意寶濟諸貧乏廣利衆生修菩薩行盡虛空界同等法性窮未來際一切刧數不虛所行無有休息是爲發起第九大願

爲於十方一切世界當證無上正等菩提於其所化毛道衆生或一或多皆能顯示降生出家成等正覺轉大法輪入般涅槃示佛境界智慧威力隨諸有情之所意樂於刹那頃普令覺悟盡衆生界眞實回向唯一菩提廣大涅槃咸以一音宣說法要令諸有情心皆悅豫以神通力悉能充滿一切世界示大智力則能建立一切諸法示大涅槃而不泯絶一切諸行盡虛空界同等法性窮未來際一

切劫數成三菩提無有休息是爲菩薩引發十種廣大誓願

論曰如是觀想深心精進於一切處作是回向如觀音解脫經云以我所作一切善根平等回向令諸衆生離墮落怖令諸衆生脫諸眷屬恩愛怖令諸衆生滅愚癡怖令諸衆生斷繫縛怖令諸衆生離斷命怖令諸衆生離貧窮怖令諸衆生離夭壽怖令諸衆生離毀謗怖令諸衆生離輪迴怖令諸衆生離大衆威德怖令諸衆生離諸死怖令諸衆生離惡趣怖令諸衆生離黑闇怖令諸衆生離寃憎會怖令諸衆生離愛别離怖令諸衆生離憎嫉怖令諸衆生離身心逼惱怖令諸衆生斷除憂悲苦惱怖又此略明回向如普賢行經中偈云

清淨勇猛文殊尊　普賢勝德亦如是
彼二大士說回向　我當隨順而修學
十方三世諸如來　所說回向清淨教
我今積集諸善根　悉同最上普賢行

恭敬作禮品第十七之一

論曰此明次第禮敬諸佛增長福行當云何知如觀察世間經偈云

若一刹那頃　承事於諸佛　我說所得報
永離八無暇　形色極殊好　成就相莊嚴
安住佛法中　無復諸懈怠　是人於現生
受用皆充足　常爲衆所尊　無病身光潔
後生長者家　尊崇無與等　廣興於惠施
珍寶無慳悋　復作轉輪王　統御四天下
人民咸善順　國土皆豐樂　威德力具足
七寶皆殊絶　於一切時中　而勤修供養

得生忉利宮　自在彌盧頂　爲帝釋天主
奉持清淨教　若人於佛塔　合掌而右旋
於俱胝劫中　受福無窮盡　又復於佛塔
發心而致禮　於無量劫中　離生盲跛躄
堅固諸善根　具勇猛精進　速得成菩提
斯由禮佛塔　若於惡世中　向佛暫歸命
則爲已親近　百千俱胝佛　是人於世間
最勝無過上　自在人中仙　端正無倫匹
若人以華鬘　奉施於佛塔　從此人中沒
生三十三天　乘上妙輦輿　珍寶而嚴飾
宮殿樓閣中　天女常圍繞　有清淨池沼
八德水盈溢　底布以金砂　琉璃玻瓈岸
受上妙快樂　慧命皆長久　從此天中沒
得生豪貴家　於百千億劫　受勝福無極
常以妙華鬘　處處而供養　爲轉輪聖王
及帝釋天主　大自在天子　世主大梵王
由作是施故　獲如上功德　以上妙細氎
施佛大導師　是人於世間　義利皆成就
又復以衣鬘　持以施佛塔　遠離下種族
永不生於彼　眷屬常圍繞　無別離苦惱
常得大國王　供養而稱讚　或生天龍中
及世間智者　具勇猛威神　福報無與等
若國城種族　於世尊塔廟　是人以少香
其微如芥子　以決定信心　而興於供養
所獲之功德　今當聽我說　永離諸垢穢
堅固清淨心　除病惱憂悲　容儀極高爽
得作轉輪王　具大智威德　隨其所至處
福力皆成就　若王若人民　咸樂常尊奉
以上妙衣服　奉施於佛塔　是人於當生
身肢極光潔　哥屍迦天衣　俱時而顯現

常出適意香　聞者生歡悅　又復以金縷
織成殊勝衣　巧妙善安布　師子衆形相
後生於天中　所願無不果　珍寶衆纓絡
隨念於掌生　若人以妙幡　懸施於佛塔
隨彼所意樂　往生諸佛國　當獲金色身
衆相悉具足　上饌衆甘味　咸樂持奉獻
又復以緍氎　茸毳諸珍服　兜羅哥屍迦
作幢而施佛　是人於當生　庫藏皆充溢
離眷屬惱害　堅固無量智　上下悉莊嚴
衆樂常瞻奉　不爲火所燒　及刀杖加害
若持一燈明　供養於佛塔　由作是施故
獲壽命長久　清淨心明了　形色皆圓滿
是人於後身　生金河淨剎　妙臂出光明
有大堅固力　遊行於世間　而無諸恐怖
假使那由他　若干諸佛剎　芥子滿其中
稱量可知數　我說是福報　窮劫不能盡
以廣大繒蓋　持以施佛塔　是人不久得
具三十二相　常出妙光明　無比難思議
其光常晃耀　瑩徹若金河　猶俱蘇摩花
開敷相間飾　名稱普周徧　具殊特神通
受用無有邊　得最上安隱　常得諸天人
親近而承事　少欲具威儀　堅持於淨戒
住寂靜林中　樂修諸禪定　智慧無所減
不捨菩提心　知足無希求　等行於慈行
若人作音樂　供養人中尊　離煩惱憂慼
獲聲相圓滿　眼目極明顯　諦視無雜亂
耳常聞妙聲　清淨心如悅　鼻高脩且直
嚴相皆具足　其舌常嫩滑　紅潤若珊瑚
音響如天人　聞一俱胝量　離無舌醜報
永不生蛇中　最上殊勝身　端直無跛曲

常生善淨意　暫無少間斷　諸天人龍神
摩睺羅迦等　隨所行世間　安慰而守護
由作是施故　獲如上福報

大乘集菩薩學論卷第二十一

大乘集菩薩學論卷第二十二

法稱菩薩造

西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

恭敬作禮品第十七之二

若人於我滅度後　而能修治佛塔廟
百千那由他劫中　巍巍身相皆嚴好
最上適意栴檀香　合成宮殿及輦輿
雖獲勝報無所著　斯由修治於佛塔
於佛正教欲滅時　不生閻浮諸國土
隨其意樂住天宮　斯由修治於佛塔
厭患五欲諸垢染　安住清涼淨戒蘊
廣修梵行靡不周　斯由塗香於佛塔
從是滅已生天上　快樂豐饒不可量
復能教化諸天人　斯由塗香於佛塔
面貌圓滿常熈怡　所發言音生衆善
見者咸興愛敬心　斯由塗香於佛塔
遠離無邊惡道苦　常得親近諸如來
廣修淨業利群生　斯由塗香於佛塔
若人暫於刹那頃　能於佛塔拂塵網
是人之報難可量　永離八難生無難
勇猛聰慧悉明了　於五欲境無追求
常能出離諸輪迴　斯由淨心掃佛塔
具足禁戒無缺犯　聞深妙法生忻仰
永不退轉菩提心　斯由淨心掃佛塔
是人能於惡世中　常離毀訾諸過失
積集廣大勝福慧　斯由淨心掃佛塔
獲得上味諸珍饌　殊淨衣服所莊嚴
常覺妙觸適諸根　斯由淨心掃佛塔
若於佛塔生歡喜　而能除去諸萎華
由依十力大導師　得離五欲深怨害

形儀挺特世希有　眾所樂觀無厭捨
王者常生愛敬心　由去萎花於佛塔
具足菩薩諸戒品　滅除一切險惡道
意常明了遠癡迷　由去萎花於佛塔
棄背煩惱諸障染　永無病苦相纏縛
於一切處獲輕安　由去萎花於佛塔
得受人中第一施　復以最上諸供養
清淨福慧莊嚴身　由去萎花於佛塔
又復持以新妙花　或曼陁羅鉢吒羅
而於佛塔換萎者　斯人當獲殊勝報
若人能於諸佛塔　精勤合掌伸禮敬
彼於佛德善稱揚　令其見者皆稽首
諸天龍神摩睺羅　王及臣民生信重
譬如妙花開世間　而能善說諸法要
由彼善說正法故　安住佛智無缺減
令眾生離惡趣中　增長人天勝義利
福力念慧皆具足　眷屬廣多常善順
我說是人於世間　隨其意樂心安隱
常發柔和寂靜音　教諭群生使出離
於其富樂不生貪　斯由合掌禮佛塔
能行布施及愛語　利行平等亦復然
爲他毀呰不生瞋　斯由合掌禮佛塔
或往天中爲帝釋　或在世間作人王
所至自在悉隨心　斯由合掌禮佛塔
於諸欲境無耽染　處世豪貴常止足
永不墮於惡趣中　斯由合掌禮佛塔
所發言辭豐義味　悉與經典善相應
常生人世上族中　斯由合掌禮佛塔
若以最上清淨心　盈掬持花散佛上
所獲之報得爲王　安住如前興善利

彼於五欲能覺了　則無憂惱所逼迫
身相端嚴衆樂觀　自性寂靜忘諸怖

又如大悲經云阿難若有衆生能於現在供養我者若我滅後供養舍利芥子許者復能爲我造立形像及塔廟者阿難且置是事設使有人暫能發起一淨信心緣念諸佛持以一華散於空中而用供養是人當得轉輪聖王帝釋天主大梵天王即能超越前際無知及未來劫生死流轉阿難復置是事假使有人而於夢中能以一花散空供養我說是人以此善相所得福報不知其邊又娑伽羅龍王所問經云若菩薩親近諸佛則能獲得八種增上之法何等爲八一者教化衆生覩佛妙相二者於如來所承事供養三者於衆會中讚佛勝德四者想念如來造立形像五者勸化衆生常不離佛六者隨所至處常聞佛名七者常願往生諸佛國土八者志不怯弱樂求佛智是爲八種增上之法

論曰復何增長殊勝義利謂於佛所起承事故當得菩提如華嚴經偈云

無量億千劫　佛名難可聞　況復得親近
永斷諸疑惑　如來世間明　通達一切法
普生三世福　令衆悉清淨　如來出世間
爲世大福田　普導諸含識　令其集福行
若有供養佛　永除惡道畏　消滅一切苦
成就智慧身　若見兩足尊　能發廣大心
是人常值佛　增長智慧力

是經復說

如來大慈悲　出現於世間　普爲諸群生
轉無上法輪　如來無數劫　勤苦爲衆生

云何諸世間　能報大師恩　寧於無量劫
受諸惡道苦　終不捨如來　而求於出離
寧在諸惡趣　常得聞佛名　不願生善道
暫時不聞佛　何故願久住　一切惡道中
以得見如來　增長智慧力　若得見於佛
滅除一切苦　能入諸如來　大智之境界
若得見於佛　捨離一切障　長養無盡福
成就菩提道

論曰暫見形像尚獲斯報況復親覩如來色相信受教誨得福甚多如信力入印經云文殊師利若有善男子善女人能於一切世界微塵數辟支佛所日日持以百味飲食上妙衣服於河沙劫而用供養文殊師利若復有人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典此福勝前無量阿僧祇何況合掌持以一花或以一香及以塗香或然一燈而以供養此福勝前無量阿僧祇

論曰此明方便增長功德如菩薩藏經云若能修治故舊佛塔當獲四種清淨大願一者最上色相無有與等二者受持經典精進無懈三者所生之處得見如來四者於當生身具足諸相是經復說若人能於如來塔所以衆名花及諸塗香恭敬供養而復獲得八種無減一者色相無減二者受用無減三者眷屬無減四者戒品無減五者定力無減六者多聞無減七者智慧無減八者勝願無減又如寶積經云假使衆生充滿三有各各造作如來塔廟其量高廣如須彌盧山於殑伽沙劫各以種種上妙供養若菩薩以不捨一切智心持以一花奉施彼塔所獲福蘊復過於

彼是經復說假使三千大千世界所有衆生一一皆得轉輪聖王安住大乘一一輪王以大海量而爲燈器等彌盧山而爲燈炷各以如是供養佛塔若出家菩薩能以少油塗撚爲燭持用供養如來塔廟所得功德勝前燈施百分歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其一又彼轉輪聖王能於現前佛比丘衆以諸樂具而用布施若出家菩薩常行乞食或有所得隨彼見者分以食之所獲功德勝前無比又彼轉輪聖王以袈裟服積如須彌能於現前佛比丘衆持用布施若出家菩薩於三衣外所有長物隨應奉施現前諸佛安住大乘諸比丘僧及如來塔其所得福倍前所施又彼轉輪聖王一一各以滿閻浮提諸上妙花供養佛塔若出家菩薩能以一花施如來塔勝前供養百分歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其一

論曰若廣明行相如次第超越品說彼出家菩薩如是知已若能現前供養如來即獲四種賢善功德一者常得最上恭敬供養二者彼所見已隨順依學三者而能堅固大菩提心四者增長善根現前得見三十二種大丈夫相又海意菩薩所問經云復次海意有三種法名爲供養承事如來何等爲三一者發菩提心無有退轉二者於諸正法而能攝持三者於衆生所發起大悲又寶雲經說善男子菩薩成就十法處於胎藏垢穢不染何等爲十一者以淨信心造如來像二者修治諸佛故舊塔廟三者以衆妙香而用塗飾四者持諸香水灌沐如來五者於佛塔中掃灑塗

地六者親能承事所生父母七者親能供養和尚闍黎八者常能供給同梵行者九者所行惠施不希其報十者以此善根令諸有情不染胎藏垢穢而生善男子若能具足如是十法則能發起深心隨喜如般若經云若菩薩摩訶薩安住大乘應當最初發心隨喜是諸菩薩能行是行則於大乘得不退轉佛言憍尸迦假使有人而能稱量三千大千世界可知其數此諸菩薩發心隨喜所得功德不可校計時帝釋天主白佛言世尊若諸菩薩從初發心乃至得成正等正覺而於其中所作無量隨喜善根若諸菩薩不聞不知亦不攝取當知是人爲魔所持佛言憍尸迦若善男子善女人欲速證得如來應供正等正覺應於大乘發心隨喜然於聲聞辟支佛乘亦

非愛樂亦非捨離而能共彼興隨喜心當知是人在所生處常值十善則能獲得供養恭敬尊重讚歎於所見色聲香味觸無不可意永離惡趣得生天上所以者何是人所作如其利益使諸衆生皆得快樂以是善根能令無量阿僧祇人發隨喜心當得阿耨多羅三藐三菩提是經復說須菩提假使殑伽沙數三千大千世界一切衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心一一各於殑伽沙劫修四禪定若波羅蜜多能以方便善巧攝取過去未來安住寂靜離動亂想若菩薩摩訶薩修習般現在諸佛所修定慧解脱解脱知見於緣覺乘及聲聞乘所有戒定慧解脱解脱知見如是等種種善根合集稱量以最上最極最勝最妙廣大無量無等等心皆悉隨喜復以如

是隨喜善根回向阿耨多羅三藐三菩提須菩提其所得福勝前菩薩修定功德不可爲比百分歌羅分乃至烏波尼刹曇分不及其一

論曰此說回向行竟勸請功德如最上問經云若能攝受正法則爲已於無量無數諸佛刹土護佛壽命

念三寶品第十八之一

論曰明賢善行次第增福此非別因而能獲得謂於信等常當修習如秘密大乘經云佛言大王汝今當知有四種法若能於此如理行者則爲安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大王一者謂信能向勝道復何名信以有信故而能隨順諸聖種類所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法審諦聽受三者無慢能向勝道以無慢故則能於彼一切聖衆恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆得成辦

論曰此說於信常所修習如是別明信等五根如無盡意經說云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何信根謂於四法深忍樂欲一者於生死中行世正行信於業報由造業故彼報定有乃至失命終不作罪二者信樂菩薩所行正行不求餘乘不隨諸見三者於勝義中了知無我衆生壽者補特伽羅於空無相無願諸法深能信解四者於佛功德力無畏等生決定信斷除疑網是名信根云何進根若法信根所攝是法勤勇無間是名進根云何念根若法進根所修是法終不忘

失是名念根云何定根若法念根所攝是法一心不亂是名定根云何慧根若法定根所攝是法自所觀照不從他解是名慧根是五根者相續而起則能圓滿一切佛法

論曰復於信力等法常當修習如寶髻經云善男子云何菩薩力行清淨謂於諸根無有怯弱一切惡魔不能動亂聲聞緣覺不能退轉一切煩惱不能破壞而能堅固安住大乘夙願滿足心淨勇猛密護身根得勝清淨

論曰如是信等根力常能修習所修慈行增長功德如月燈經偈云

那由他億佛刹中　所有種種供佛具
悉以供養諸如來　不及慈心一少分

大乘集菩薩學論卷第二十二

音釋

姦宄 姦古閑切宄居洧切姦宄詐偽也 洄澓 洄户恢切澓房六切洄澓水漩流也 桎梏 桎之實切足械也梏古沃切手械也 誕 徒旦切 嫩 奴困切柔弱也 萎 於爲切萎枯也

大乘集菩薩學論卷第二十三 第二十四二十五同卷

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之二

論曰由信等故則能緣念諸佛功德如護國尊者所問經偈云

稽首調御真金色　面如滿月淨無垢
功德聖智實難思　於三有中無與等
牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須彌
眉間毫相普照明　烏瑟柅沙無見者
如來目淨若青蓮　譬軍那花及珂月
憐憫觀視諸有情　是故我今稽首禮
如來舌相類銅色　脩廣而能覆面輪
演甘露法潤群生　是故我今稽首禮
如來四十齒齊密　潔白堅利若金剛
出真實語發光輝　是故我今稽首禮
如來色相最殊特　威光照耀百千剎
釋梵護世及諸天　所有光明無復覩
如來雙腨逾鹿王　胸臆廣袤如師子
俯視安行倂象王　大地山川俱震動
如來身相極端嚴　燦若金光而潤澤
於諸世間無比倫　衆生見者不厭捨
如來往昔百千劫　於所愛樂皆能施
慈悲哀念諸有情　是故我今稽首禮
如來志樂修諸度　戒檀忍進善堅固
禪定勝慧悉圓明　是故我今稽首禮
如來衆中師子吼　勇猛能摧諸異論
三毒垢穢盡無餘　是故我今稽首禮
牟尼三業超三有　譬若芙蕖不著水
迦陵頻伽淨妙聲　是故我今稽首禮

了知世間皆幻化　如俳優者易形色
亦如陽燄及夢中　無我無人無壽者
法本空寂無有生　不能悟解隨流轉
大慈普導諸群迷　方便隨機宣正法
觀察世間諸苦惱　貪等衆病鎮相縈
如來無上大醫王　各各對治令解脫
示生老死憂悲苦　愛別離等諸過患
牟尼救護於世間　咸令猒離皆除斷
地獄鬼畜險惡趣　諸有情輩隨輪轉
憫彼無親無導師　指示愚迷登正路
過去諸佛出世間　自在咸宣深法義
如是世尊同彼說　悉使衆生證聖道
佛聲深遠過梵天　響潤清徹生衆善
乾闥婆與緊那羅　所出樂聲皆不現
積集清淨諸功德　演說無邊眞實語
百千那由他衆生　聞已各發三乘意
若能供養於如來　當獲勝妙諸快樂
富貴自在衆所欽　後於世間爲帝主
或作輪王御四洲　具足七寶皆殊異
常以十善利衆生　由於如來興淨業
或爲忉利諸天主　或夜摩王覩史陁
乃至他化大梵天　皆因供養如來故
如是見佛供養已　及所聞法生信敬
皆能永斷諸苦因　得證寂靜離塵垢
世尊了知道非道　而能止惡咸歸善
若人求福供養佛　常獲無盡勝福藏
於俱胝劫不可量　乃至當證菩提果
微妙刹土勝莊嚴　如他化天極可愛
隨其願力住其中　身口意業常清淨
如是種種妙福報　皆由供養於如來

是人雖處於世間　如受龍宮天上樂
如來具廣大名稱　一切剎土悉聞知
常於無邊大衆中　十方諸佛皆稱讚
永離世間諸熱惱　顯示大悲無與等
最上寂靜人中尊　是故我今稽首禮
我今獲得五神通　住立虛空伸讚歎
稽首勇猛大導師　分別諸法淨無垢
今於天人大集會　稱揚善逝諸功德
所有廣大勝福田　同與衆生成正覺

又如法集經說復次善男子諸佛世尊具大福智而為莊嚴以大慈悲為所行境於諸世間為救護者作大醫王善拔毒箭常住寂靜妙三摩地不著生死及與涅槃乃至於諸有情猶如父母以大慈心平等憐愍一切世間無有過者以相應智為世照明大智有情之所圍繞一切人民常樂承事遠離自樂息除他苦住持正法以法為主得法自在以法為食以法為藥以法為施一切皆捨以智揀擇常不放逸於險難處為作橋梁如王者道平坦無障乃至清淨色身見者無猒諸佛世尊有如是等無量功德我當成就彼諸義利此說名為菩薩念佛云何念法菩薩了知諸佛世尊無邊功德皆從法生從法所化從法所得從法增上從法而有從法境界從法依止從法成就乃至所有世出世間諸快樂事亦從法生從法成就是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法所歸依法決定依法堅固依法修行此說是名菩薩念法復次菩薩於諸衆生應當平等而為說法以法無高下故我同彼法其心平等法無面從而為宣說

以法無相黨故我同彼法其心平等法無時節而爲宣說以法內心領受故我同彼法其心平等法非於勝者而爲宣說於其劣者不爲宣說以法各能入解故我同彼法其心平等法非於淨而爲宣說於不淨者不爲宣說以法離染汚故我同彼法其心平等又法非於聖人而爲宣說於凡夫者不爲宣說以法離諸見故我同彼法其心平等法非晝說而夜不說亦非夜說而晝不說以法常所加持故我同彼法其心平等法非調伏亦無違越以法無所取著故我同彼法其心平等法非減失亦非增長以法如虛空故我同彼法其心平等法不猒衆生衆生能護法我同彼法其心平等法非求所歸與世作歸依我同彼法其心平等法無損惱以法離所害相故我同彼法其心平等法無悋嫉以法離諸結使故我同彼法其心平等法非怖輪迴亦不樂涅槃以法無分別故我同彼法其心平等菩薩如是積集正念是爲念法云何念僧此中復說是說法者是行法者是思惟法者是法福田者是住持法者是依止法者是供養法者是如法所作者是法境界者是法行處者是成就法者是自性質直者是自性清淨者是隨順教誨者是發起大悲者是能揀擇智境界者是常修習白淨法者

論曰菩薩如是念僧則能成辦一切衆生眞實功德如無垢稱經偈云

或示老病死　成就諸群生　了知如幻化
通達無有礙　或現劫燒盡　天地皆洞然
衆人有常想　照令知無常　無數億衆生

俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸技藝　盡現行此事
饒益諸群生　世間衆道法　悉於中出家
因以解人惑　而不墮邪見　或作日月天
梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者
除病消衆毒　劫中有飢饉　現身作飲食
先救彼飢渴　却以法語人　劫中有刀兵
爲之起慈悲　化彼諸衆生　令住無諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢
降伏使和安　一切國土中　諸有地獄處
輙往到于彼　免濟其苦惱　一切國土中
畜生相食噉　皆現生於彼　爲之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂
不能得其便　火中生蓮花　是可謂希有
在欲而行禪　希有亦如是　或現作婬女
引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或爲邑中主　或作商人導　國師及大臣
以祐利衆生　諸有貧窮者　現作無盡藏
因以勸導之　令發菩提心　我心憍慢者
爲現大力士　消伏諸貢高　令住無上道
其有恐懼衆　居前而安慰　先以施無畏
後令發道心　或現離婬欲　爲五通仙人
開導諸群生　令住戒忍慈　見須供事者
現爲作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力
皆能給足之　如是道無量　所行無有涯
智慧無邊際　度脱無數衆　假令一切佛
於無數億劫　讚歎其功德　亦復不能盡
菩薩修習供養功德如害光明陁羅尼經偈

云

放大光明鬘莊嚴　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事
放大光明香莊嚴　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明花莊嚴　種種微妙花雲海
如是妙花普周徧　廣大供養作佛事
放大光明瓔珞嚴　種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧　廣大供養行佛事
放大光明現寶幢　青黃赤白相間飾
種種珍寶共合成　而用莊嚴於佛刹
摩尼寶網色交暎　懸衆繒幡以爲蓋
垂珠瓔珞演佛音　莊嚴而覆如來上
於一如來伸供養　掌中涌施諸嚴具
無量諸佛亦同然　自在變現三摩地
神通智力妙難思　廣能化利諸含識
最上神變三摩地　而現百千方便門
於諸如來供養門　一切能捨布施門
杜多功德持戒門　無盡不動忍辱門
勤行勇猛精進門　安住寂靜禪定門
達諸義趣勝慧門　淨修梵行神通門
行四攝事歡喜門　積集福智利他門
四諦緣生解脫門　修習根力勝道門
悟聲聞乘解脫門　觀緣覺乘清淨門
修最上乘神變門　或現無常苦惱門
了知無我壽者門　作不淨觀離貪門
證眞常樂三昧門　如是種種方便門
平等普共諸衆生　皆能證彼解脫門
現諸形類應群機　神通說法難思議
隨順成熟諸有情　各生愛敬咸安樂

常思出離世間因　求證清淨三摩地
若逢飢饉衆難時　隨其所欲而周給
廣能憐愍諸有情　離諸憂怖常安隱
及以上妙諸飲食　種種衣服諸庫藏
國城所愛悉能捐　於彼世間與大施
或現身相極殊特　種種莊嚴具威勢
塗香巧妙衆花鬘　巍巍色相無與等
如是形色及威儀　各各見已樂瞻奉
爲其方便演法音　普使群生發道意
或現迦陵頻伽聲　俱計羅及俱拏聲
緊那羅衆妙鼓聲　皆演如來解脫義
佛出世間所宣說　八萬四千眞法藏
如是分別諸法門　悉與衆生作饒益
或現苦惱或快樂　及作義利非義利
隨宜引導令發心　皆能與彼同修作
或見障難諸危厄　種種逼迫難堪忍
當以勇悍大悲心　代彼衆生而受苦
若處無有解脫法　亦無阿蘭若出離
以王福力具興崇　令彼皆生於淨信
若離在家貪愛縛　則爲超越世間因
於諸欲境盡蠲除　是爲世間照明者
若能具足諸功德　是名行法大丈夫
牟尼妙行悉能修　是人得生極樂土
壽命長遠不可涯　受勝妙樂消諸惑
生老病苦不能侵　於無常中得自在
顯示貪嗔諸過失　熾然燒煮無暫停
如是四相亦復然　普使群迷令覺悟
如來十力四無畏　十八不共諸功德
我今稱讚誓歸依　常於世間作義利
譬如種種諸幻士　而能變現衆形相

如來出現於世間 神通示化亦如是
能以權巧善方便 廣行饒益諸有情
清淨意樂叵思議 譬若蓮花超濁水
或現戲論諸言詞 瓔珞莊嚴舞旋轉
種種技藝衆所觀 顯諸色相皆如幻
或爲村營聚落主 或爲長者或商賈
或爲輔相及宰臣 辯論無倫大智者
或於曠野作大樹 或爲無盡珍寶藏
如意摩尼隨所須 於迷方所爲引導
或現所作諸事業 種種彩繪及工巧
經營播植競希求 令悟世間非久住
或現冤親無憎愛 咸令安隱獲吉祥
洞明方藥濟群生 方便教示牟尼道
或演最上牟尼法 普使人天離癡惑
令諸異道出家人 發心歸向一切智

如是苦行諸外道 常持不語喬答摩
裸形離繫號沙門 各能依奉師尊教
或有常持捨身行 執爲最勝無過上
辮髮長髻童子戒 各能依奉師尊教
或有五熱而炙身 或受狗牛等禁戒
或有常被鹿皮衣 各能依奉師尊教
或有常樂天中智 無善無惡及無因
唯飡根果及清泉 各能依奉師尊教
或有蹲坐或翹足 或卧荊棘或塗灰
執杖令心不異緣 各能依奉師尊教
乃至一一諸外道 彼能猛利修苦行
化令永斷諸苦因 悉使深心求解脫
如是世間諸異見 皆由依止於師尊
我今爲接彼邪徒 開示如來真實義
或演大乘微妙句 或宣祕密真言句

或現直說顯了句　或樂天中言說句
或以文字分別句　決定妙義金剛句
以智摧諸異論句　棄背非法言論句
或示人中明呪句　或現諸天勝妙句
諸龍夜叉乾闥婆　阿蘇囉及步多句
緊那羅與誐嚕拏　摩睺囉等所說句
各能入解彼言詞　宣暢如來解脫法
謂由得悟真實義　於佛法中心決定
語言智境妙難思　此爲最上三摩地
謂由獲彼三摩地　而能普放淨光明
其光攝化諸機宜　令獲輕安常寂靜
或放光明名善見　衆生蒙光而起信
悉能觀察衆善因　具足不空無上智
由是光明普照已　獲覩無邊佛法僧
如來塔廟衆靈蹤　一一稱揚伸供養
又放光明名勝燈　其光晃耀無能比
爲欲嚴淨於世間　能破微塵諸黑暗
彼光照矚衆生已　各各持燈而奉獻
如來供養不思議　復以衆燈而用施
或以酥燈及油燈　或以松脂及竹葦
乃至衆香妙寶燈　施已願授然燈記
又放光明名鈎召　悉能警集諸有情
由斯教誨彼群迷　解脫輪迴愛有海
如是慈光普照已　各使衆生得開悟
當令永離四瀑流　現除憂惱常安樂

大乘集菩薩學論卷第二十三

大乘集菩薩學論卷第二十四

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉　詔譯

念三寶品第十八之三

諸有道路河流處　能建橋梁及船筏
普爲利樂諸衆生　稱讚寂靜令忻悟
放大光明除渴愛　此光能覺諸含識
令其捨離於五欲　專求解脱深妙法
若能捨離於五欲　專求解脱深妙法
則能以佛甘露雨　普滅世間諸渴愛
惠施池井及泉流　勤求無上菩提道
毁呰五欲讃禪定　是故光名除渴愛
放大光明名作變　此光能覺諸衆生
見者令慕佛菩提　發心願證無師智
造立如來大悲像　衆相莊嚴處蓮座

常歎最勝佛功德　是故此光名作愛
放大光明名忻樂　此光能覺諸衆生
令其心樂於諸佛　及以樂法樂衆僧
若常心樂於諸佛　及以樂法樂衆僧
則在如來聖會中　速成無生深法忍
開悟衆生無有量　普使念佛法僧寶
及示發心功德行　是故此光名忻樂
放大光明名福聚　此光能覺諸衆生
令其修習種種施　以此願求無上道
設大施會無遮限　諸來乞者皆滿足
不令其心有所乏　是故此光名福聚
放大光明名具智　此光能覺諸衆生
於一法門了多法　於多法門刹那解
爲諸衆生分别説　決定了知眞實義
善能廣説無損減　是故此光名具智

放大光明名慧燈　此光能覺諸衆生
令知衆生性空寂　一切諸法無所有
法無主宰本來空　如幻陽焰水中月
亦如夢境及影像　是故此光名慧燈
放大光明法自在　此光能覺諸衆生
令得無盡陁羅尼　悉持一切如來藏
恭敬供養持法者　給侍守護如諸仙
以種種法施衆生　是故光名法自在
放大光明名具捨　此光覺悟慳衆生
令知財富悉無常　樂行惠施而無悋
善能調伏彼慳者　了財如夢如浮雲
增長惠施清淨心　是故此光名具捨
放大光明名除熱　此光能覺毀禁者
普令安住清淨戒　發心願證無師智
勸勵衆生咸奉持　十善業道常清淨
復令發趣菩提心　是故此光名除熱
放大光明名忍嚴　此光覺悟多嗔者
令除忿恚及我慢　樂修忍辱常柔和
衆生暴惡難行忍　爲菩提故心不動
稱揚最上忍功德　是故此光名忍嚴
放大光明名勤勇　此光覺悟嬾惰者
令彼常於三寶中　恭敬供養無疲猒
若彼常於三寶中　恭敬供養無疲猒
則能超出四魔境　速成無上佛菩提
勸諸衆生發精進　常於三寶伸供養
法欲滅時專護持　是故此光名勤勇
放大光明名寂靜　此光能覺亂意者
令其遠離貪恚癡　心不動揺棲正定
捨離一切惡知識　無義談説雜染行
讚歎禪定阿蘭若　是故此光名寂靜

放大光明名慧嚴　此光覺悟愚迷者
令其證諦解緣起　諸根智慧悉通達
若能證諦解緣起　諸根智慧悉通達
則得日燈三摩地　智慧光明成佛果
國財及已皆能捨　爲菩提故求正法
聞已爲衆廣開演　是故此光名慧嚴
放大光明名佛慧　此光覺悟諸含識
令見無量百千佛　各各坐寶蓮花上
讚佛威德及解脫　說佛自在諸神通
顯示佛力妙難思　是故此光名佛慧
放大光明名無畏　此光照觸除諸怖
非人捶打所執縛　一切災難皆令滅
於諸衆生施無畏　遇有惱害皆能止
拯濟厄難孤窮者　是故此光名無畏
放大光明名安隱　此光能照疾病者
令除一切諸苦痛　悉得勝定三昧樂
施以良藥救衆患　妙寶延命香塗體
掌中涌現諸飲食　是故此光名安隱
放大光明名見佛　此光覺悟將歿者
隨其憶念見如來　命終得生其淨國
見有臨終勸念佛　又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰　是故此光名見佛
放大光明名樂法　此光能覺諸群生
令於正法常欣樂　聽聞讀誦及書寫
法欲盡時能演說　令求法者意充滿
於法愛樂勤修習　是故此光名樂法
放大光明名妙音　此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲　聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛　及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音　是故此光名妙音

放大光明名甘露　此光開悟諸衆生
令捨一切放逸行　具足修習諸功德
謂有爲法非安隱　無量苦惱悉充遍
常樂稱揚寂滅樂　是故此光名甘露
放大光明名最勝　此光開悟諸衆生
令於佛所普聽聞　戒定智慧增上法
常樂稱讚大牟尼　勝戒勝定及勝慧
如是爲求無上道　是故此光名最勝
放大光明名寶嚴　此光能覺諸群生
令得寶藏無窮盡　以此供養諸如來
以諸種種上妙寶　奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏　是故得成此光明
放大光明名香嚴　此光能覺諸衆生
令其聞者悅可意　決定當成佛功德
人天妙香以塗飾　供養一切最勝主
亦以造塔及佛像　是故得成此光明
放大光明妙莊嚴　寶幢幡蓋無央數
焚香散華奏衆樂　城邑內外皆充滿
由以微妙伎樂音　衆香妙華幢蓋等
種種莊嚴供養佛　是故得成此光明
放大光明名嚴淨　令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處　是故得成此光明
放大光明名大雲　而能密布雨香水
由以香水灑佛塔　是故得成此光明
放大光明名嚴具　令裸形者得上服
嚴身妙物而爲施　是故得成此光明
放大光明名上味　能令飢者獲美食
以衆珍饌而爲施　是故得成此光明
放大光明名勝財　令貧乏者獲寶藏
以無盡物施三寶　是故得成此光明

放大光明名淨眼　能令盲者見衆色
以燈施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨耳　能令聾者悉善聽
作樂施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨鼻　昔未聞香皆能聞
以香施佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨舌　能除麤惡不善語
由以美音稱讚佛　是故得成此光明
放大光明名淨身　令根缺者皆具足
以身禮佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨意　令失心者得正念
由修三昧自在力　是故得成此光明
放大光明名淨色　難思妙相咸令覩
妙華供佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨聲　觀聲緣起如谷響

了知聲性本來空　是故得成此光明
放大光明名淨香　令諸臭穢悉香絜
香水浴佛及佛塔　是故得成此光明
放大光明名淨味　能除一切味中毒
常供佛僧及父母　是故得成此光明
放大光明名淨觸　能令硬觸皆柔輭
戈鋋劒戟從空雨　皆令變作妙花鬘
以昔曾於道路中　塗香散華布衣服
迎奉如來蹈其上　是故得成此光明
放大光明名淨法　能令身諸毛孔中
悉演難思妙法門　聽者咸欣蒙解脫
自性無生從緣起　法性常住等虛空
了知佛身即法身　是故得成此光明
如是等比光明門　如微塵數無有量
悉從大仙毛孔出　所作事業名差別

如一毛孔所放光　出若虛空微塵數
一切毛孔悉亦然　此是大仙三昧力
如彼所修諸功德　隨其宿緣同梵行
令放光明故如是　此是大仙智自在
往昔同修勝福業　能生愛樂皆隨喜
於今所作亦復然　是故得成此光明
若有自修衆福業　數數供養於諸佛
復於佛德常勤求　由此光明所開覺
譬如生盲不見日　非謂無日出世間
諸有目者悉了知　各隨所務而修作
大士光明亦如是　有智慧者皆悉見
凡夫邪信劣解人　於此光明莫能覩
摩尼宮殿及輦輿　妙寶靈香以塗瑩
具有勝福咸自然　非無德者能安處
大士光明亦如是　有深智者咸蒙照
邪信劣解凡愚人　無有能得斯光矚
若有聞此光差別　能生清淨深信解
永斷一切諸疑網　速成無上功德幢
復現最上三摩地　眷屬莊嚴皆自在
十方一切國土中　佛子衆會皆圍繞
有妙蓮華光莊嚴　量等三千大千界
其身端坐悉充滿　現此三昧神通力
復有十剎微塵數　妙寶蓮華所嚴飾
諸佛子等住其中　是此三昧威神力
宿世成就善因緣　具足脩行佛功德
如是衆會所圍繞　悉共合掌觀無猒
童子身中入三昧　於盛年身從定起
盛年身中入三昧　於老年身從定起
老年身中入三昧　近事女身從定起
近事女身入三昧　近事男身從定起

近事男身入三昧　比丘尼身從定起
比丘尼身入三昧　於比丘身從定起
比丘身中入三昧　學無學身從定起
學無學身入三昧　於緣覺身從定起
緣覺身中入三昧　現如來身從定起
如來身中入三昧　於諸天身從定起
諸天身中入三昧　於大龍身從定起
大龍身中入三昧　於夜叉身從定起
夜叉身中入三昧　於部多身從定起
部多身中入三昧　一毛孔中從定起
一毛孔中入三昧　一切毛孔從定起
一切毛孔入三昧　一毛端頭從定起
一毛端頭入三昧　一切髮端從定起
一切髮端入三昧　一微塵中從定起
一微塵中入三昧　於一切塵從定起

一切塵中入三昧　於金剛際從定起
金剛際中入三昧　於摩尼寶從定起
若摩尼寶入三昧　佛光明中從定起
若佛光中入三昧　於水大中從定起
若水大中入三昧　於火大中從定起
若火大中入三昧　於風大中從定起
若風大中入三昧　於地大中從定起
若地大中入三昧　於大宮殿從定起
若天宮殿入三昧　於空起定心不亂
是名不思議解脫　自在功德三摩地
十方所有諸如來　於無量劫說不盡
一切如來共宣說　眾生業報能變化
諸佛自在大神通　及入定力不思議
聲聞心住八解脫　能以一身現多身
復以多身爲一身　於虛空中入火定

彼不具足大慈悲　不爲衆生求佛道
尚能現此難思議　何況廣大饒益者
譬如日月遊虛空　其光普遍十方處
泉池陂澤器内水　衆寶河海靡不現
菩薩色像亦復然　十方普現不思議
此皆三昧自在力　唯有如來能現證
海中有神名善音　其音普順海衆生
所有語言皆辯了　令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡　猶能善解諸言說
況復總持自在力　而不能令衆歡喜
譬如幻師善幻法　能現無邊巧事業
須臾示作日月歲　城邑豐饒大安樂
幻師具有貪恚癡　猶能幻力悦世間
況復解脫諸禪定　而不能令衆歡喜
羅睺阿脩羅變現　蹈金剛際海中立
海水雖深沒半身　首與須彌正齊等
彼有貪欲嗔恚癡　尚能現此大神變
況復降魔照世燈　而無自在威神力
天與脩羅鬬戰時　帝釋神力得自在
隨其軍衆之數量　現身與等彼無敵
諸阿脩羅作是念　釋提桓因來向我
必取我身五種縛　由是彼衆悉憂怖
帝釋現身有千眼　手執金剛出火焰
被甲持杖具威嚴　脩羅遥見咸退伏
彼由微小福力故　猶能摧破大怨敵
何況救度一切者　豈於功德不自在
如風興雲降大雨　亦能息滅諸雲氣
亦能成熟諸苗稼　亦能安樂諸群生
彼不能學波羅蜜　亦不學佛諸功德
猶成不可思議事　何況具足諸願者

論曰菩薩諸有所作皆爲利樂諸衆生故自餘別明增長福因如寶雲經偈云

若諸菩薩　嚴持香華　奉獻如來　及佛塔廟
以此回向　願諸衆生　離破戒垢　得佛戒香
若諸菩薩　以淨香水　掃灑塗地　以此回向
願諸衆生　離惡威儀　修善法式　整肅圓滿
若諸菩薩　嚴持花蓋　而以奉獻　以此回向
願諸衆生　離煩惱熱　若入伽藍　發如是心
令諸衆生　入涅槃城　出伽藍時　發如是心
願令衆生　越生死獄　若開戶牖　發如是心
願令衆生　開聖智門　若閉戶牖　發如是心
願令衆生　閉惡趣門　若安坐時　發如是心
願令衆生　坐菩提場　右脇卧時　發如是心
願令衆生　安住涅槃　從卧起時　發如是心
願令衆生　離纏蓋障　若往便利　發如是心
願令衆生　趣大覺路　正便利時　發如是心
願令衆生　拔三毒箭　若洗淨時　發如是心
願令衆生　洗煩惱垢　若洗手時　發如是心
願令衆生　離穢濁業　若洗足時　發如是心
願令衆生　離障塵坌　嚼齒木時　發如是心
願令衆生　捨諸垢染　又彼菩薩　若身所作
一切善業　持以回向　利益安樂　一切衆生
若禮如來　及佛塔廟　發如是心　願令衆生
常得人天　之所禮敬

大乘集菩薩學論卷第二十四

大乘集菩薩學論卷第二十五

法稱菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大師日稱等奉 詔譯

念三寶品第十八之四

論曰謂諸菩薩或以因緣遇諸難事正念對治不生驚怖如般若經說復次舍利子若菩薩摩訶薩設於惡獸難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩即作是念我當利益諸衆生故一切皆捨若諸惡獸欲噉我者我當施與速得圓滿施波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞諸惡蟲獸之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於怨賊難中不生驚惱亦無怖畏何以故是菩薩若已所有皆悉能捐即作是念若諸怨賊來欲所須我當與之乃至刼取斷我命根身語意業亦無嗔恨速得圓滿戒波羅蜜及得具足忍波羅蜜願我當成阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是怨賊之名復次舍利子若菩薩摩訶薩於渴乏難中亦無怖畏何以故是菩薩得法利益而無憂惱即作是念我今當為一切衆生宣說法要斷除渴愛設我此身為渴所逼趣命終者復於後世起大悲心嗟此衆生薄福德故還復生此無水難中令修正行具足勝慧而能圓滿精進波羅蜜多願我當得阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨不聞如是渴乏之名其中衆生具足福德自然而有八功德水復次舍利子若菩薩摩訶薩於飢饉難中不生驚怖何以故是菩薩被精進鎧堅固無懈作如是念今此衆生受飢饉苦深可憐愍願我當成阿耨多羅三藐

三菩提國土無有飢饉之名所化衆生適悅安隱如忉利天自然快樂一切所欲隨心即現壽命堅固安住寂靜

論曰如是所作則能增長廣大福因最上境界亦同清淨經中所說若以法施不生希望所獲勝報見深心教戒經若人不希名聞財利能以法施獲二十種慈心功德一者安住正念二者能生覺悟三者發趣勝道四者任持諸善五者增長慧命六者達出世智七者除貪過失八者除嗔過失九者除癡過失十者魔不得便十一者諸佛加持十二者諸天守護容色光澤十三者非人惡友不得其便十四者善友知識常所愛敬十五者所言眞實十六者得無所畏十七者意常悅豫十八者善名流布十九者明記無忘二十者常樂法施此說是名慈心功德又般若經云復次阿難若聲聞人以聲聞法普爲三千大千世界一切衆生如其所證而爲演說悉令獲得阿羅漢果阿難若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義爲一衆生開示演說過前三千大千世界一切衆生證阿羅漢所得功德又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德於意云何是爲多不阿難白言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門爲他演說其福勝彼又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門能一日中爲人分別如是乃至一時一刻一須臾頃善宣說者阿難彼菩薩如是法施不可以聲聞緣覺所有善根而相比喻何以故是菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩

提得不退轉故又以法施如妙法蓮華經偈
云
菩薩有時　入於靜室　以正憶念　隨義觀法
菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施牀座
以油塗身　澡浴塵穢　着新淨衣　內外俱淨
安處法座　隨問為說　若有比丘　及比丘尼
除懶墮意　及懈怠想　離諸憂惱　慈心說法
晝夜常說　無上道教　以諸因緣　無量譬喻
開示眾生　咸令歡喜　衣服臥具　飲食醫藥
而於其中　無所希望　但一心念　說法因緣
願成佛道　令眾亦爾　是則大利　安樂供養
是經復說以順法故不多不少乃至深愛法
者亦不為多說又月燈經偈云
若耆宿請問　欲求於法施　應先謂彼言
我學習不廣　又復作是說　尊者甚聰慧
豈於大德前　而能輒宣說　說時勿倉卒
當擇器非器　既審其機已　不請亦為說
若於大眾中　見諸毀禁者　勿復歎持戒
當歎施等行　若見少欲者　與持戒相應
起於大悲心　讚少欲持戒　得彼勝儔侶
便可讚持戒
論曰如是法師應當澡浴著新淨衣以慈修
身為眾演說一切魔羅不得其便見海意經
陁羅尼
怛𪘨身切他一引設彌二引設摩嚩底三設彌多設
咄嚕二合四盎酤哩五引摩引囉吟底六葛囉引
贓七引枳引踰哩八引烏揭嚩底九烏呼引葛野
底十尾輸引馱你十你哩摩二合梨二引十摩羅
引鉢那曳三引十烏渴哩四引十渴嚕引誐囉二合
細五引十鉢囉二合薩你六引十係引目契七引十阿

(引)目契(引十八)設曳多(引)你薩哩嚩(二合)怛囉(二合)誐囉(二合)賀滿馱那(引)你(十九)屹哩(二合)傺(引)多薩哩嚩(二合)波囉鉢囉(二合)嚩(引)祢那(二十)尾目訖多(二合引)摩(引)囉播(引)舍(二十一)塞他(二合引)必多(引)没馱母捺囉(二合引二十二)三母捺伽(二合引)底多薩哩嚩(二合)摩囉(二十三)阿都梨多鉢捺鉢哩戍皷(切身引二十四)尾誐蹉底薩哩嚩(二合)摩(引)囉葛哩摩(二合引)尼(二十五)

彼說法師以此真言作持誦已處于法座普觀眾會廣運慈心當於己身起醫王想如法藥想於聽法者起病人想於諸如來起正士想於正法眼起久住想由此真言現前施作於正理法如應為說是時周帀百由旬內諸魔天眾悉不能來作諸魔事設諸魔王至法會所亦復不能作諸障難

論曰如是平等法施則能增長大菩提心如寶篋經云文殊師利譬如林木枝葉繁茂皆因四大而得生長文殊師利如是菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心於一切智回向菩提以為增長

論曰若諸菩薩為欲廣大顯示修學佛之境界最初安住正念正知如是則能成就正斷及不放逸謂由發起精進樂欲而於未生惡不善法防護不起於其已生惡不善法則能永斷使令清淨未生善法令其發起已生善法更復增長於不放逸而常安住諸善法中此為根本如月燈經偈云

如我所說諸善法　謂戒聞捨及忍辱
以不放逸為根本　是名善逝最勝財

云何名放逸謂於邪教及惡朋友虛妄推求

而得生起如人執持王所飲藥盛滿器中行險滑路當知是人恐怖憂惱何有放逸又如來祕密經說云何不放逸謂能最初調攝諸根眼見色等不取於相不著於好如是乃至意法亦然了知是巳皆不取著不生染愛常求出離又於自心善調伏巳亦能隨應攝護他心善能息彼煩惱染愛此名不放逸若人信解不放逸法則能隨順諸精進事亦復積集淨信功德由修淨信及不放逸精進法故則能修作正念正知以正念正知故則於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者則能勤修深固之法菩薩若於深固法中善了知者則能於有於無如實覺了乃至於世俗諦中說眼等爲有彼經偈云

常不放逸甘露法　利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然　諸樂根本無所取

論曰若能積集諸相應行則於自他增長勝福而說頌曰

學自他平等　堅固菩提心　對自成於他
展轉無有實　亦猶立彼岸　由此而對待
彼既本來無　我性何所有　若苦不防護
則爲苦所著　如是行法者　云何而不護
起邪妄分別　執我以爲常　若我本如然
何現有生滅　彼若別有生　爲誰修福業
營求於財利　及受諸快樂　現見身衰老
不久而殞滅　復生爲嬰兒　童子及年少
於刹那時分　速朽而變壞　何處名爲身
爪髮皆離散　初識托母胎　生巳爲孩孺
盛年衰老相　最後爲灰燼　此明身自性

分位假安布　畢竟無一塵　形相那久住
又復此身者　不說當自知　爲異相所遷
思惟我何有　由分位和合　世俗而顯現
於佛正理中　隨相應所斷　彼若無有識
則不能建立　亦無貪恚癡　云何有功德
餘九種世間　各各有三種　無識與衣等
何能生彼樂　衣不能生樂　當知從因生
若樂生於衣　彼相何曾有　是故正教理
說諸行無常　現證及思惟　由因緣和合
見自已眷屬　云何說有常　於方所推求
無一微塵許　如然燈油盡　彼油知何往
如是觀察已　剎那不可住　聚集諸眷屬
嚴飾而行列　妄計爲我有　於樂他何知
了知彼衆生　無一可積集　自他既有殊
於苦亦無得　如是不相應　彼我何處有

或如自力能　數數而開示　世間諸衆生
多苦常逼切　當起大悲心　爲憐愍於彼
善作是觀察　平等而救度　假使入阿鼻
如鵝泛蓮沼　爲令諸有情　常處歡喜海
自不樂解脫　救彼常無猒　作是利益已
而不生恃賴　亦無有疲勞　不希於果報
若十方福聚　彼我定獲得　不生嫉妬心
他樂同已想　又復若自他　同修於懺悔
勸請佛世尊　及隨喜福業　作如是回向
平等無差別　隨其福所施　無盡衆生界
菩薩行是行　則多所饒益　增長大悲心
獲最上安隱　得彼金剛手　及諸佛世尊
常作於護持　群魔咸驚悸　是法王之子
諸天咸讚揚　住菩提心車　善遊履勝道
衆生善修習　息除自他苦　故我無所著

一切皆當捨　若人爲愛縛　則苦無窮極
煩惱由之生　損壞徒後悔　苦火燒衆生
熾然皆普遍　下至爪分量　於已亦無樂
謂一切我愛　第一之苦本　燒然使無餘
爲利諸含識　樂妻子眷屬　畢竟皆棄捐
思惟因緣生　於身亦無愛　諸有具智人
於彼二皆捨　了知身與心　剎那差別起
謂常無有常　離垢本無垢　自得於菩提
彼亦成正覺　不思以世法　而利於衆生
法藥及佛像　如是我當施　以慧自揀擇
所作事相應　攝護於已財　積已而能散
或自身他身　若少若多苦　如是皆令得
諸上妙快樂　衆生於欲境　防護生障惱
如蛇處窟穴　畢竟令清淨　猶如淨良田
成熟諸稼穡　能除飢熱惱　滿足其福報

若人不遠離　名利及五欲　所說亦無誠
於彼不須怒　彼既失自利　怒之忍何有
於是不生嗔　利他而不斷　善行眞實忍
如觀麝有香　已物爲他侵　返遭獵者損
以方便思惟　無主宰快樂　自既非受用
彼何無教誨　如是彼佛子　念念除煩惱
了諸根境界　譬若大瘡疱　念彼忿恚者
饒益而開誘　自性離調柔　處苦樂何得
又彼五大種　示之以强名　乃至住有情
皆成於義利　若利生無懈　則不造諸惡
故我勤修習　六界無衰惱　至虛空究竟
及世間邊際　我住利衆生　令智心成熟
身爲阿闍梨　善學離諸苦　不問自力能
何所非防護　若自作苦惱　何因生恐怖
隨自師了知　我慢諸過失　住大悲境界

不貪於果報　常近事修學　平等何有我
見癡狂盲者　行步多錯悞　或墮險道中
自他常憂惱　爲尋求彼故　同難而救護
如是行相應　則見大功德　我過失非一
其深如巨海　若自他復造　何由得解脫
若彼善教誡　羞恥諸過咎　常頂受他言
一切皆當學　聞彼過生怖　慎勿於餘說
彼我心命同　若喜則無恥　諸煩惱冤敵
我獨能鬪戰　若此於心中　損壞無安隱
歸命觀自在　大悲無與等　紺髮簇旋螺
復如鬘垂下　於十方刹土　指端流乳海
救地獄鬼趣　輪迴諸極苦　復於善衆生
亦尋聲救護　婆雉阿脩羅　得脫彼冤害
極最勝莊嚴　世所未曾覩　愚智諸有情
瞻奉咸忻慶　又復虔信禮　妙吉祥大士
所集正法藏　能利樂世間　無比大醫王
善消諸毒難　施樂及壽命　故我今稽首
無邊苦熱惱　現廣大清泉　令衆悅其心
當除諸渴愛　十方諸世界　各現劫羅波
衆生滿所求　普現青蓮目　無量諸菩薩
稱讚身毛聳　歸命文殊尊　最勝無過上
一切希有菩薩行　結集所有諸功德
自他當獲福無窮　皆作文殊真佛子
書寫此正法　我所有微善　爲愍有情故
令增長勝慧　諸法從緣生　緣盡法即滅
我師大沙門　常作如是說

大乘集菩薩學論卷第二十五

音釋

螺髻　螺落戈切髮如螺也髻古詣切綰髮也　紺　古暗切深青色也　烏瑟柅沙　梵語也此云佛項柅音你　腨　市兗切腨腸也　袤　莫候切　侔　莫浮切齊等也　俳優　俳步皆切優音憂俳優倡也　憒　古對切心亂也　悍　侯旰切勇也　繪　胡對切畫也　辮　婢典切編髮也　蹲　徂尊切踞也　趬　渠堯切舉踵也　矚　之欲切照也　瀑　薄報切湥也　搥打　搥之累切打音頂搥打也伏擊也　鋋　市連切小矛也　戟　訖逆切戈屬　坌　蒲悶切塵坌也　[illegible]　寧也切　[illegible]　亭夜切　麝　神夜切獸名麝有香者

大宗地玄文本論

陳真諦三藏譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大宗地玄文本論卷第一 同卷第二

馬鳴菩薩造

陳眞諦三藏譯

歸依德處無邊大決擇分第一

頂禮一切無餘明　非一非一諸則地
不數不思無量一　弁諸種種趣生類
本無量數斷命品　與等塵塵無有法
兼不可說無所有　通俱非是等諸法

論曰就此二行偈中則有八門云何爲八一者顯示中中主者門二者顯示道路軌則門三者顯示離雜合一門四者顯示無邊毛生門五者顯示種種離識門六者顯示假有無實門七者顯示無所有事門八者顯示具足無礙門是名爲八就顯示中中主者門中則有五種云何爲五一者隨順隨轉應身主者

二者有無無礙變身主者三者本體本性法身主者四者本末俱絶滿道主者五者隨應無礙自然主者是名爲五修集行因大陁羅尼修多羅中作如是說爾時花輪寶光明天子則白佛言世尊第一導師有幾數量可思議不可思議唯願世尊爲我等衆開示顯說我等大衆聞其名字常誦常念出無明藏到涅槃城於是世尊告天子言我若以神通力無量無邊阿僧祇劫中說其名字終不能盡今當略言爲汝等衆宣說其要善男子其覺者數廣大圓滿過於恒沙略說五種云何爲五一者隨體佛二者變體佛三者法體佛四者莫測佛五者應轉佛乃至廣說故如偈頌禮一切無餘明故以何義故一切導師皆名主者以三義故云何爲三一者自在義諸法王故二者頂上義三界一故三者周遍義無所不至故是名爲三如是巳說顯示中中主者門次當說顯示道路軌則門就此門中則有六種云何爲六一者音齊言導無礙自在軌則二者所依本地平等一種離諸虛妄軌則三者生長莊嚴一一有力軌則四者究竟圓滿無餘盡攝軌則五者非名非相非體非用無造無作軌則六者自然現前常住不變無所詮了究竟淨滿軌則是名爲六金剛三昧無礙解脱本智實性修多羅中作如是說復次文殊師利若我廣說總有十億七萬三千五十法門行者履遊道路則則若我略說總有六種行者履遊則則如是六則通攝一切無量無邊軌則藏海云何爲六一者說則二者等則三者種則四者上則五者非則六

者常則乃至廣說故如偈非一非一諸則地
故以何義故一切法藏皆名軌則一三義故
云何爲三一者金區義時人易轉法門之印
常恒不變如彼區故二者引導義攝將行者
令趣治路如彼導故三者能持義善持自相
而不壞失如彼持故是名爲三如是已說顯
示道路軌則門次當說顯示離雜合一門就
此門中則有三種云何爲三一者結縛合一
一切無量無邊無明煩惱之衆類再生雖無
內合一而有外合一以數量等成立契一義
故二者解脫合一一切無量無邊三乘諸聖
人等內有道理之合一義外有同塵之合一
義故三者具足俱非合一一切無量無邊金
剛中間大聖衆等具足能契所契之二義故
是名爲三文殊師利論義第一無極無盡修
多羅中作如是說僧衆之海雖無有量而其
本體但有三種云何爲三一者無根無諍地
二者俱根無諍地三者有根無諍地乃至廣
說故如偈不數不思無量一故以何義故一
切諸僧皆名合一有二義故云何爲二一者
積集義集會無量無邊一切散亂塵故二者
一種義安止無量無邊一切波浪識故是名
爲二如是已說顯示離雜合一門次當說顯
示無邊毛生門就此門中則有三門云何爲
三一者有類毛生無邊門二者空類毛生無
邊門三者似類毛生無邊門是名爲三就初
門中則有四種云何爲四一者卵生二者胎
生三者濕生四者化生是名爲四如是四生
能攝一切無量有類根本名數就中門中則
有三種云何爲三一者光明中藏空類二者

闇色中藏空類三者風雲中藏空類是名爲三如是三類空故非空以隱故空應審觀察空類眷屬其數衆多不出此量就後門中亦有三種云何爲三一者幻化呪術相相無理似類二者變藥方禁相相無理似類三者隨本現前影像似類是名爲三如是三類能攝一切無量無邊種種似類根本名數集類法門修多羅中作如是說有識種類廣說有十略說有三云何爲三一者心識親近在有衆生二者處所隱藏不見衆生三者識遠似有動轉衆生是名爲三乃至廣說故如偈弁諸種種趣生類故以何義故一切衆生皆色毛生有二義故云何爲二一者動轉不定義隨趣受生無有定法故二者衆多無數義方角無有數量故是名爲二今此門中爲欲現示聖如角尠凡如毛多故如是已說顯示無邊毛生門次當說現示種種離識門就此門中則有二種云何爲二一者共業建立斷命品二者別業建立斷命品是名爲二就第一門中則有四種云何爲四一者風輪大地斷命品二者水輪大地斷命品三者金輪大地斷命品四者火輪大地斷命品是名爲四如是四輪能攝一切無量無邊共業建立斷命品類根本名數言別業建立斷命品者謂衆生身非執受攝髮毛等類業行本因修多羅中作如是說復次文殊師利言衆生居住世間者則有二種云何爲二一者總輪世間二者別持世間是名爲二此二世間善能攝持無量無邊一切居住依止世間乃至廣說故如偈及無量數斷命品故以何義故一切離識

皆名斷命所謂無有了別智品故如是已說現示種種離識門次當說現示假有無實門就此門中則有五種云何爲五一者如水中月假有二者如闥婆城假有三者如陽炎水假有四者如幻化作假有五者如谷響音假有是名爲五大寶無盡蓮花地地修多羅中作如是說如水中月等五種虛說譬喻總攝五萬五千五百五十詮虛說譬喻根本名字乃至廣說故如偈與等塵塵無有法故以何義故一切無量虛說譬喻皆明無有所謂無有實自性故名曰爲無無有其實非都無故名曰爲有如是已說現示假有無實門次當說現示無所有事門就此門中則有四種云何爲四一者如石女兒無所有事二者如兎馬角無所有事三者如龜踏毛無所有事四者如羅漢染無所有事是名爲四本地修多羅中作如是說復次佛子汝前所問何等法名爲無所有品者石女兒等四種本說我若廣說其數無量乃至廣說故如偈兼不可說無所有故以何義故一切空法皆悉名爲無所有事有二種故云何爲二一者彼空法體性空空如此四本說故二者此空若不詮彼則是空故是名爲二如是已說現示無所有事門次當說現示具足無礙門就此門中則有十種云何爲十一者心主法二者心念法三者色主法四者色子法五者非契應法六者無爲法七者非有爲非無爲法八者亦有爲亦無爲法九者俱俱法十者俱非法是名爲十言心主法者可一八識等諸心識本法故言心念法者與此相應一切數法言色主

法者可一能造大種法等言色子法者可一所造種種色法言非契應法者可一非色非心種種諸法言無爲法者虛空等四種無爲法言非有爲非無爲法者一心等諸本性法言亦有爲亦無爲法者一心等諸本性之法作業用相言俱俱法者大本之法其第一分言俱非法者大本之法其最後分如是十法今此門中一有一無一生一滅一逆一順一品一類不相捨離是故說言現示具足無礙門焉最勝德王離是故說言現示具足無礙門焉最勝德王廣大虛空修多羅中作如是說不可說不可說不可說十方世界微塵數無量無邊法門大海一居一起一住一止終不分剖亦不捨離以此義故建立稱曰廣大圓滿虛空地地無盡無極法界大海門乃至廣說故如偈通俱非是等諸法故

歸依德處因緣大决擇分第二

如是已說歸依德處無邊大决擇分次當說歸依德處因緣大决擇分其相云何偈曰

以有十種大因緣　造作歸依德處海
所謂禮恩及加力　廣大殊勝與無我
决定大海并贊化　兼通現示自本身
如是十種大因緣　圓滿大士乃能具
凡非境聖亦非量　隨分菩薩亦不能

論曰何因緣故歸依德處以有十種大因緣故而作歸依如偈以有十種大因緣造作歸依德處海故云何名爲十種因緣一者禮敬尊重甚深因緣能作禮敬歸依德處摧伏憍慢增長善根故如偈禮故二者憶念恩澤報摧因緣而能造作勝妙論教開曉一切狂亂

衆生一切德處皆悉歡喜故如偈恩故三者仰請加力咸爲因緣若爲造作大論法門彼諸德處不以加力不能分別法門海故如偈及加故四者開布廣散令了因緣以妙言辭示聰明詮現了彼諸修多羅中秘密微妙深遠文義大海爲令廣大故如偈廣大故五者勸物令生殊勝因緣造作論教開示文義若不歸依彼諸衆生不能究竟信受奉行故如偈殊勝故六者修習忍辱無我因緣發起歡喜尊重歸向廣大心故如偈與無我故七者出生功德決定因緣歸依德處造作論教若見若聞若見見者若聞聞者若同國住一切皆悉隨時不移出生增長無量無邊一切功德善根之品決定不謬違故如偈決定故八者大海無盡寶藏因緣積集無量無邊一切諸種種力造作殊勝圓滿大海如意寶輪金剛德藏爲欲救度無量無邊貧窮苦惱衆生類故如偈大海故九者方便善巧教化因緣具足者中雖無別歸而贊教化爲利生故如偈弁贊化故十者現示過去本身因緣所歸德處一切皆悉無非自身之攝持故如偈兼通現示自本身故是名十種大因緣相如是廣大殊勝因緣何人所作佛菩薩作菩薩菩薩當不能作況凡二乘如偈如是十種大因緣圓滿大士乃能具凡非境聖亦非量隨分菩薩亦不能故

大宗地玄文本論卷第一

大宗地玄文本論卷第二

馬鳴菩薩造

陳眞諦三藏譯

一種金剛道路大決擇分第三

如是已說歸依德處因緣大決擇分次當說一種金剛道路大決擇分其相云何偈曰

一種金剛地　總有五種位　謂漸次究竟及圓滿等非　幷及等是位　如是五種位諸修多羅中　具足無餘說

論曰一種金剛道路無礙本地地中總有幾位廣說雖無量略說有五種如是五位一切總則一切根本一切中藏一切出生如偈一種金剛地總有五種位故云何名爲五種本位一者無超次第漸轉位二者無餘究竟總持位三者周遍圓滿廣大位四者一切諸法俱非位五者一切諸法俱是位是名五種根本位如偈謂漸次究竟及圓滿等非幷及等是位故如是五者自家宣說龜則方說如是五位直是方說非宣說量如偈如是五種位諸修多羅中具足無餘說故位所依止本數名字其相云何偈曰

所依止本數　總有五十一　謂虛假光明四十種名字　不動眞金剛　十種本名字及大極地故　是名所依數

論曰五種本位所依止之名字差別其數幾有廣說雖無量略說有五十一種名字如是五十一種根本名字一切天地一切父母一切體性一切所依如偈所依止本數總有五十一故云何名爲五十一數所謂虛假光明分中有四十種眞金剛中有十種數此五十

中加大極白然陀羅尼地故是故成立五十一數名字分中四十種數當何等相所謂十種愛樂心十種識知心十種修道心十種不退心各差別故云何名爲十愛樂心一者必叉多二者阿摩訶尸三者諦度毗梨耶四者和羅只度五者奢摩陁提尸六者摩訶阿毗跋致多七者阿羅婆訶尼八者婆彌多阿梨羅訶諦九者尸羅俱尸阿尸羅十者摩訶毗呵阿僧那是名爲十云何名爲十識知心一者留伽度二者留諦迦度三者留羅伽四者留摩訶五者安婆娑六者毗跋致七者阿毗跋致八者必叉伽九者必阿羅十者留山迦是名爲十云何名爲十修道心一者度伽呵二者度安爾三者度只羅四者度和差五者度利他六者度生婆諦七者度沙必八者度阿訶九者度佛阿十者度叉一婆是名爲十云何名爲十不退心一者羅諦流沙二者羅曇沙三者必自伽四者法必他五者佛度陁六者羅叉必七者師羅文伽八者婆訶諦九者婆羅提弗陁十者達摩邊伽是名爲十如偈謂虛假光明四十種名字故云何爲十真金剛心一者鳩摩羅伽二者須何一婆三者須那迦四者須陁洹五者斯陁含六者阿那含七者阿羅漢八者阿尼羅漢九者阿那訶訶十者阿訶羅弗是名爲十如偈不動眞金剛十種本名字故此五十中更復加婆伽婆佛陁應審觀察是名五十一種名字如偈及大極地故是名所依數故如是五十一種心中彼無超次第漸轉位安立屬當其相云何

偈曰

五十一位中　如次無超轉　一中具一切
名爲漸轉位

論曰唯一行者五十一種別相位中迴向趣入如其次第無超過法所以者何此門位量法如是故如偈五十一位中如次無超轉故如是行者以何行相而漸漸轉謂具具轉故云何名爲具具轉相謂一信心位中具餘五十心而轉乃至一大極地位中具餘五十心而轉故若爾一物耶異物耶實是異物而一物故所以者何一信心中具一切位非餘位故而一信中具一切位故以何義故一信心中具諸餘位更須漸轉具一中具而不能具多中具故是故須轉今此門中五十一中一切具具皆悉具足方名漸轉位故如偈一中具一切名爲漸轉位故摩訶衍金剛種子修多羅中作如是說金剛道路足行行者以二大事而決定轉云何名爲二決定轉一者遍度通達轉二者具具增長轉是名爲二言遍度通達轉者通遍經過五十一種大道路故言具具增長轉者一一位中攝諸位故乃至廣說故如是已說無超次第漸轉門次當說無餘究竟總持門其相云何偈曰

五十一位中　隨其先得入　攝一切一切
名無餘究竟

論曰有五十一別相位中或有行者以信趣入或有行者以眞金地而趣入或有行者以大極地而趣入如是等諸行者隨其先得入位之量盡攝一切一切位地究竟無餘亦無移轉亦無出入一一白白是故說言總持門位如偈五十一位中隨其先得入攝一切一

切名無餘究竟故難入未曾有會修多羅中作如是說
迴向則信心　信心則佛地　佛地則十地究竟有何次
乃至廣說故如是已說無餘究竟總持門次當說周遍圓滿廣大門其相云何偈曰
五十一種位　無前後一時　俱轉俱行故名周遍圓滿
論曰五十一位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘亦五十一別相位中所有無量無邊諸位無有前後一時俱轉一時俱行無有所餘是故說言圓滿位焉如偈五十一種位無前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿故法界法輪無盡中藏修多羅中作如是說爾時文殊師利聞世尊所說即從座起合掌頂禮前白佛言世尊云何名爲橫轉無向修道人者如宜世尊爲諸大衆宣說開示如是大事於是世尊即告文殊師利言一種無二一道一區大地行者一切行道無前無後一時發起一時同轉一時住持一時證入一時安立是名橫轉無向道人乃至廣說故如是已說周遍圓滿廣大門次當說一切諸法俱非門其相云何偈曰
諸無量無邊　一切種種位　皆悉非建立名俱非位地
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示此俱非門非因非果非位非地非有非無非名非義非事非理非壞非常非生非滅一切一切皆悉非故如偈諸無量無邊一切種種位皆悉非建立名俱非位地故若爾以何義故建立

位名以其非義立爲位故大明修多羅中作如是說無位位第一位乃至廣說故如是已說一切諸法俱非門次當說一切諸法俱是門其相云何偈曰

一切種種法　無非金剛身　以一身義故名爲俱是門

論曰無量無邊一切位法一切皆悉是金剛身等無差別唯依一身是故說言俱是門焉所以者何今此門中無一一法而非金剛眞實身故如偈一切種種法無非金剛身以一身義故名爲俱是門故種金大地修多羅中作如是說無病道人唯見積影不見散身故如是已說一種金剛道路大決擇分次當說金剛寶輪山王大決擇分第四

金剛寶輪山王大決擇分其相云何偈曰

漸是盡滿非　一時及前後　與俱并俱非一異時處轉

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示一身金剛大力寶輪山王體中次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離此五種位一時轉前後轉俱有轉俱非轉亦一時轉亦異時轉亦一處轉亦異處轉具足具足自在自在無所障礙故大嚴盡地虛空法界修多羅中作如是說復次龍明汝前所問云何名爲金剛本身廣大地地無障無礙恒沙功德品者殊勝極妙不可思議不可思議五種金剛道路足行地地無盡中藏之根本自性出生增長所依止藏乃至廣說故

金輪山王道路大決擇分第五

如是已說金剛寶輪山王大決擇分次當說

金輪山王道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　總有十五位　體五種位中

各有三用故

論曰此金輪山王道路中建立幾位爲道路量廣說雖無量略說有十五種位以如是位爲道路分如偈山王道路中總有十五位故以何因緣分明了知此道路中有十五種根本之位謂彼金剛大力寶輪山王體五種位中皆悉各各有三種自在作用故以此義故成立十五差別名數如偈體五種位中各有三用故故方修多羅中作如是說一區王民行地地中唯有十五種體分業數位無所餘位乃至廣說故然明神妙理修多羅中作如是說有二十五種差別位者取王家轉非取作轉故造作轉攝十五種位名字形相當如何耶偈曰

明了及遠數　相續并三合　遍動遍不動

字等兼廣大　遍到不遍到　融立異俱離

是名十五名　如次應觀察

論曰就次第漸轉體中則有三種用云何爲三一者分明了達審地作用不亂次第建立位地行道分明名義俱了故如偈明了故二者遠行遠修無數作用經無量劫過此諸位修集功德無窮盡故如偈及遠數故三者無斷無絕恒轉作用刹那刹那中間中間常恒不息自然轉故如偈相續故是名爲三就諸法等是體中亦有三種用云何爲三一者能詮能了一合作用善巧言說無礙覺慧其數無量一金剛故二者所詮所證一合作用甚深極義勝妙玄理唯是一區唯是一身無二

岐故三者隨應有名一合作用隨其所應一切有名一切皆悉一金身故是名爲三如偈廾三合故就無餘究竟體中亦有三種用云何爲三一者周徧圓滿動轉作用第一時中依一位中通攝一切而究竟轉故如偈遍動故二者周遍圓滿不動作用如是轉者所餘一切無量位中不移不轉常決定故如偈遍不動故三者名向文字無別作用隨其先唱與餘一故如偈字等故是名爲三就周遍圓滿體中亦有三種用云何爲三一者無量無邊廣大作用其法自體出現業相盡極廣大無分界故如偈廣大故二者無礙通達遍到作用一時建立一切位故如偈遍到故三者極極無數不遍作用遍通經過而唯有一邊故如偈不遍到故是名爲三就俱非絕離體中亦有三種用云何爲三一者消融無所建立作用一切諸法皆悉遣除無所許故如偈融故二者建立諸法悉持作用一切諸法以俱非義是理成故如偈立故三者消融建立俱絕作用究竟絕道廣建立故如偈與俱離故是名爲三是爲十五種位名字焉此道路位大利根者乃能通達鈍根衆生決定難了如偈是名十五名如次應觀察故如是諸位亦一時出與亦異時出與亦俱時出與亦一處轉亦異處轉亦俱處轉亦不出與亦不移轉亦唯一種亦是多種於彼本法有作功用有作方便自然自在建立造作應審觀察

獨一山王摩訶山王大決擇分第六

如是已說金輪山王道路大決擇分次當說獨一山王摩訶山王大決擇分其相云何偈

曰
摩訶山王中　總有千二百　七十五種位
謂五十一種　大根本位中　皆一一各各
漸轉等五位　具足安立故
論曰此獨一山王摩訶山王體中建立幾位以爲體分廣說雖無量略說其要唯有一千二百七十五種決定位故如偈摩訶山王中總有千二百七十五種位故以何因緣山王體中有千二百七十五位分明現知所謂常恒五十一種根本位中一一各各次第漸轉諸法等是無餘究竟周遍圓滿俱非絕離五種位具足轉故亦漸轉等五種位中各各開示漸轉等五種別位故是故成立一千二百七十五位如偈謂五十一種大根本位中皆一一各各漸轉等五位具足安立故故此獨一山王摩訶山王體中如是千二百七十五種位亦一一時轉亦異一時轉亦俱一時轉亦皆非轉亦一時一處轉亦一時異處轉亦異時異處轉亦皆非轉自在自然無障無礙是故說言無盡虛空大陁陁筏羅法界本藏地地出生無窮無極廣德大海法門藏焉大智莊嚴法界性身甚深修多羅中作如是說非比非喻難得惟說大海中藏大海一體本地地中三品德類具足圓滿無所闕失云何爲三一者上品德類其位名字衆多無數與十方世界微塵之數其量等故二者中品德類其位名字與百百十億三千大千世界微塵之數其量等故三者下品德類其位名字有一千二百七十五位故是名爲三如是諸位一一一一一一乃至無量無量無量無量

無量無量乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第二

音釋

軌（居委切法則也）蹫（七由切）

大宗地玄文本論卷第三 同卷第四

馬鳴菩薩造

陳眞諦三藏譯

大海部藏道路大決擇分第七

如是已說獨一山王摩訶山王大決擇分次當說大海部藏道路大決擇分其相云何偈曰

大海部藏曰　總有十種法　謂五種非空
及五種無常

論曰此大海部藏道路分中建立幾法爲部藏量所謂建立十種法體以爲大海部藏分故摩訶衍地修多羅中作如是說俱俱海藏履道分中唯有十法無有餘法乃至廣說故如偈大海部藏中總有十種法故以何義故有十應知五種非空五種無常各差別故如偈謂五種非空及五種無常故彼十種法其名字相當如何耶偈曰

離礙及有實　性火并令光　兼深里出興
地藏大龍王　如是五種名　非空不共稱
起持變壞品　與大力無明　如是五種名
無常不共稱　各有第一一　以請氣力故
立門實本攝　如法應觀察

論曰云何名爲五種非空決定住法一者離礙非空決定住法二者有實非空決定住法三者性火非空決定住法四者令光非空決定住法五者深里出興決定住法是名爲五如偈離礙及有實性火并令光兼深里出興地藏大龍王故如是五名五種非空決定住法不共異轉差別名字如偈如是五種名非空不共稱故云何名爲五種無常虛假轉法

一者動起無常虛假轉法二者止持無常虛假轉法三者易變無常虛假轉法四者散壞無常虛假轉法五者大力無常虛假轉法是名爲五如偈起持變壞品與大力無明故如是五名五種無常虛假轉法不共異轉差別名字如偈如是五種名無常不共稱故深里大力如是二法氣力立門非取實體應審觀察如偈各有第一一以請氣力故立門實本攝如法應觀察故如是已說建立名字不同門次當說所詮義理差別門如是五種非空決定住法各有幾數所謂各各有二種故云何名爲二種離礙一者守身離礙一者變轉離礙言守身離礙者無障礙身常恒決定不失壞故言變轉離礙者建立萬有令自在故是名爲二云何名爲二種有實一者守身有實二者變轉有實言守身有實者常平等身常恒決定不失壞故言變轉有實者建立差別令安住故是名爲二云何名爲二種性火一者守身性火二者變轉性火言守身性火者明德藏身常恒決定不失壞故言變轉性火者塵累俱轉隨順成故是名爲二云何名爲二種令光一者守身令光二者變轉令光言守身令光者始炎炎身決定常恒不失壞故言變轉令光者隨順流轉無所礙故是名爲二云何名爲二種深里一者守身深里二者變轉深里言守身深里者離絶中身常恒決定不失壞故言變轉深里者諸無爲中得自在故是名爲二如前所說五種無常業用差別各各如何所謂如次出生一切無量無邊大過患海皆無餘故住持一切無量無邊

大過患海皆無餘故變易一切無量無邊大功德海皆無餘故壞滅一切無量無邊大功德海皆無餘故覆障非德非患中身自在皆無餘故如是五法自體及品各各差別應審觀察如是已說所詮義理差別門次當說依位決定安立門如前所說五十一種眞金剛位遍幾處耶偈曰

如是五十一　遍於五種處　大聰明行者
能善決擇知

論曰如前所說五十一位遍離礙等五種處中無所不至無所不通以此義故大金剛位有五應知如偈如是五十一遍於五種處故如是位地利根能知非鈍者境所以者何極甚深故極利了故極秘密故如偈大聰明行者能善決擇知故亦復處二故位亦二應知是故具集有十而已然今所說是變非身別建立位總幾數有字身差別其相云何偈曰

別建立位數　總有十種焉　漸次及盡餘
不動與俱滅　一空一有　智智斷智地
相值兼撥立　邊邊轉一會　具足此十位
門界量圓滿

論曰別建立位總有十種云何爲十一者一何無超漸次位二者遍究竟盡不盡位三者一切中際不動位四者雙立諸法俱滅位五者若一空當一有位六者能斷所斷悉智位七者熏力相對相值位八者隨除障處立位位九者眞妄得邊有無位十者諸法一種一會位是名爲十如偈別建立位數總有十種焉漸次及盡餘不動與俱滅一空一有位智智斷智地相值兼撥立邊邊轉一會故隨有

一別建立彼總必當具足一切別位方得建立大總位耶必當具別總得成故如偈具足此十位門界量圓滿故如是十種別相之位遍於幾處遍五處故所謂轉攝五種處中各具五十一金剛位經過諸位亦有十種別相位故大總相位總有幾數遍幾處耶偈曰

總位有三種　謂上中下故　唯遍五種處
非餘位應知

論曰大性總地根本體位總有三種云何爲三一者趣高上上轉去位二者自然安住中中位三者向焉下下轉去位是名爲三如偈總位有三種謂上中下故如是三總隨別有有唯遍轉五非所餘位應審觀察如偈唯遍五種處非餘位應知故如是巳說依位決定安立門次當說依位法數具闕門如前所說十種本法守轉二種金剛位中爲盡不盡謂若守位中唯具德五無所餘五若轉位中十法具足無所闕失以此義故總別二門有無亦了如是巳說依位法數具闕門次當說德患對量現宗門其相云何偈曰

起性止及令　變空壞并實　力龍如次對
有似而取多

論曰治障照覆對量形相如其次第動起無常性火住法止持無常令光住法易變無常離礙住法散壞無常有實住法大力無常出與龍王以之爲量如偈起性止及令變空壞并實力龍如次對故如是對量一向轉耶俱量轉耶俱量應知如偈有似而取多故如是已說德患對量現宗門次當說隨次別釋廣說門且離礙門安布形相現示云何主伴治

障當如何耶偈曰

離礙身體中　有五十一位　五十一位中
有三種總相　三種總相中　有十種別相
初五十一中　一一皆各各　具足十本數
最初主後伴　次初主後伴　如次應觀察

論曰就離礙中有五十一種金剛位就此位中有三種根本總相位就此總中有十種分離別相位如偈離礙身體中有五十一位五十一位中有三種總相三種總相中有十種別相故金剛諸位一一位中皆具本數如偈初五十一中一一皆各各具足十本數故主伴各二云何二主一者主主二者伴主云何二伴一者伴伴二者主伴言主主者是離礙故言伴主者第二轉故言伴伴者除五本法餘眷屬故言主伴者除其離礙餘四法故如偈最初主後伴次初主後伴如次應觀察故三種總相金剛位中云何安立謂初信心以爲其始後襴陁地以爲其終次第漸轉是故建立趣高上上轉去位後襴陁地以爲其始第一信心以爲其終次第漸轉是故建立向焉下下轉去位上下二門位位各各離邊中道決定安立是故建立自然安住中中位以此義故十種別相唯有上下不有終焉且依上門建立十位形相云何偈曰

信五事已經　至後後位故　一事究竟故
一味中轉故　治障一滅故　治障不俱故
一智斷智故　上下相照故　本無今有故
治障自辯故　無別一轉故　如次應觀察

論曰依趣高上上轉去門見十別位形相如何謂以五種非空住法對治五種虛假轉法

如其次第無有超過漸漸轉故建立一向無超漸次位如偈信五事巳經至後後位故故以五事治五事隨其所應一究竟故建立遍究竟盡不盡位如偈一事究竟故故以五事治五事不增不減不大不小一味平等中道實相故建立一切中際不動位如偈一味中轉故故以五事治五事隨障滅時其智慧體則便滅故建立雙立諸法俱滅位如偈治障一滅故故以五事治五事治起無障障起無治不能親近不能俱行不能及達故建立若一空當一有位如偈治障不俱故故以五事治五事治勝氣力變一切障爲治眷屬亦以勝力斷眷屬故建立能斷所斷悉智位如偈以智斷智故故以五事治五事隨其所應上位下位互相照達隨其所應斷除障故建立熏力相對相值位如偈上下相照故故以五事治五事隨所斷障虛妄無本安立位地亦無本故建立隨除障處立位位如偈本無今有故故以五事治五事治皆明淨障皆闇冥彼治斷事悉巳成辦此障覆用悉巳具足故建立眞妄得邊有無位如偈治障自辯故故以五事治五事治障二法無二無別一味平等一體一性一業一用故建立諸法一種一會位如偈無別一轉故故如是諸位如偈釋說專心觀察其理分明本趣具現如偈如次應觀察故是名爲依離礙門安立諸位總別現示上上差別次依下門建立十門形相云何偈曰

如前說十義　隨應當如如　壞得體歸空
漸次第轉故

論曰依向焉下下轉去門見十別位形相如何謂如前所說十種義中隨其所應順順如如壞其得體歸空本存故如偈如前說十義隨應當如如壞得體歸空故如是諸位爲一時轉前後轉耶以前後轉非一時故如偈漸次第轉故故於餘諸法如是如是隨隨如如說示造作應審觀察其別轉相是本存故是本主故皆悉各各如是二轉一時前後有二義故云何爲二一者建立轉前後定故二者本性轉無前後故是名爲二如前所說種種諸門同名異物住思應觀

深里出與地藏大龍王大決擇分第八

如是已說大海部藏道路大決擇分次當說深里出興地藏大龍王大決擇分其相云何

偈曰

地藏龍王中　總有二種義　所謂德藏義
并及患藏義

論曰就深里出興地藏大龍王體中則有二義云何爲二一者功德本藏義二者過患本藏義言功德本藏義者此大龍王爲四非空根本藏故言過患本藏義者此大龍王爲四無常根本藏故如偈地藏龍王中總有二種義所謂德藏義并及患藏義故具二藏義地藏龍王居住何處其里幾量長短大小等諸形相當如何耶偈曰

處唵婆尸尼　里五十一量　長一千由旬
頭有婆多提　則有四種水　尾有舍伽必
則出四種風　色如玻瓈珠

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示舉事現理開演本法大海故此大龍王居於何處謂

居唵婆尸尼中故如偈處唵婆尸尼故出水入地去隔幾量謂從水底向地下入五十一由旬之量故如偈里五十一量故彼大龍王身長幾量一千由旬無增減故如偈長一千由旬故彼大龍王於其頭上有清白毫名曰婆多提從此毫端出四種水云何爲四一者中空水其出水塵空以爲内有以爲外而出生故二者方等水其出水塵四角量等無差違故三者常熱水其出水塵於一切處於一切時常恒煥故四者耀明水其出水塵光明清白常恒令故是名爲四如偈頭有婆多提則出四種水故亦彼龍王於其尾末有一毛葉名曰舍伽必從此毛末出四種風云何爲四一者發塵風此風起時經多中間發起無量無邊塵故二者持塵風此風出時止住諸塵令安住故三者變珍風此風出時經多中間變諸金王作砂石故四者壞珍風此風出時經多中間壞滅金玉作無有故是名爲四如偈尾有舍伽必則出四種風故彼龍身色譬如玻瓈無有定色如偈色如玻瓈珠故處唵婆尸尼者喻本性王無住本處里五十一量者喻眞金位定數量品長一千由旬者喻本性王具千種德故有婆多提者喻本性王於諸淨品有作方便則出四種水者喻四非空尾有舍伽必者喻本性王於諸染品有作業用則出四種風者喻四無常色如玻瓈珠者喻本性王染淨不攝如其次第應審思擇復次住處大海水底相去中間喻五十一種金剛位已具出現至大海時喻雜類趣息海浪時喻起善心時常起浪時喻惡心興時亦

復住心應審觀察本行上地一味平等妙法無邊業用具足大海寶輪妙嚴王子修多羅中作如是說生四道法不四道攝離絕中心生四輪法不四輪攝離絕中心而立名字說大方無明者隨所生法建立名故乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第三

大宗地玄文本論卷第四

馬鳴菩薩造
陳眞諦三藏譯

深里出興地藏大龍王道路大決擇分第九

如是巳說深里出興地藏大龍王大決擇分次當說深里出興地藏大龍王道路大決擇分其相云何偈曰

龍王道路中　總有二十法　謂二本藏中各有十法故

論曰就深里出興地藏大龍王道路中總有二十中自在法所以者何功德過患二種藏中各有十故如偈龍王道路中總有二十法謂二本藏中各有十法故故彼二十法名字形相當如何耶偈曰

功德本藏十　常壞俱及非　自他俱弁非　無礙兼一全　過患本藏十　如一爲無有對利融上下　如次應觀察　如是二十法一一皆各各　圓滿廣大故　與本存等量

論曰就功德本藏之體中則有十法能攝一切無量功德云何爲十一者本體自性決定常住不生不滅遠離流轉功德品二者本體自性常恒移轉是生是滅流轉俱行功德品三者決定常住常恒無常一時俱轉無前後違功德品四者出常無常二事不攝自體本性離脫亡行功德品五者十種自自攝一切法無有所餘獨一無二一種一行功德品六者無體無性從因緣起亦有亦無隨應變轉功德品七者無餘究竟俱轉俱行不相捨離功德品八者非自非他絶離有名住於非非自性決定功德品九者於一切法隨應無礙

自體自性法爾道理性造如是功德品十者
五根一一根五塵一一塵一切諸法亦復如
是功德品是名爲十如偈功德本藏十常壞
俱及非自他俱并非無礙兼一全故就過患
本藏之體中亦有十法能攝一切無量過患
云何爲十一者於一切法隨順如如作逆
事過患品二者造作諸法同一業用一作逆
事過患品三者治道起時無有定體違作逆
事過患品四者染淨諸法皆無所有無作逆
事過患品五者一切諸法皆總有有有作逆
事過患品六者隨治同量如如現前對作逆
事過患品七者由治道力自類增益利作逆
事過患品八者由治道息發起自用融作逆
事過患品九者待上轉者方得起用上作逆
事過患品十者以隱藏時方得起用下作逆
事過患品是名爲十如其次第住思止心專
心觀察其理故明如偈過患本藏十如一違
無有對利融上下如次應觀察故如是二十
法與彼本方等無差別是故有二十種本藏
無相違過所以者何其本藏中如是道理自
然常有不從本藏長建立故何故處處皆存
品字如前所說二十種法各各有百眷屬類
故是故言品例前應了如偈如是二十法一
一皆各各圓滿廣大故與本存等量故如是
已說建立名字門次當說所詮義理門且治
及障對量差別當如何耶偈曰
如是二十法　一一皆各各　一德治諸過
諸過障一德　無有定次第　而數品類等
無失對量過　如理應觀察　如說本存法
說品類亦爾

論曰如前所說二十種法一一名各一德治一切障一切障障一德無別對量如偈如是二十法一一皆各各一德治諸過諸過障一德無有定次第故若如是說今此門中對量軌則混成雜亂雖無別對量而有總對量是故無失如偈而數品類等無失對量過如理應觀察故如本品爾例前應了如偈如說本存法說品類亦爾故如是已說治障對量差別門次當說安立金剛位地門其相云何偈曰

此本法門中　亦有金剛位　依位有三門謂上中下門

論曰就此本法門中亦有五十一金剛位如上所說二十種法依位安立云何安立謂諸位中皆具二十無有前後一時轉故然則此中有三種門云何爲三一者一向上轉門二者一向下轉門三者一向中轉門是名爲三如是三門各各一一位中具足俱轉不待初後際故如說本法品類亦爾以此小門廣大迴持應廣通達如偈此本法門中亦有金剛位依位有三門謂上中下門故

大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分第十

如是已說深里出興地藏大龍王道路大決擇分次當說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分其相云何偈曰

廣海大藏中　總有三種重　謂初中後重初重有二十　二億十方界　量法門大海一十種本藏　各生一萬量　各別百眷屬各生一千故　是故數圓滿　住心應觀察中後重倍此　應廣通達故

論曰就大龍王重重廣海無盡大藏之自家中總有三重能攝諸位云何爲三一者初第一有重二者中安住居重三者後建立轉重是名爲三就第一重中則有二十二億十方世界之量種種勝妙法門大海此義云何謂二十種本藏法中一一各各出生一萬法門大海各各別別百眷屬中一一各各出生一千法門海故以此義故名字圓滿義理具足如其次第安住其心定止其思聰明觀察其數量理及所詮意現了分明如偈廣海大藏中總有三種重謂初中後重初重有二十一億十方界量法門大海二十種本藏各生一萬量各別百眷屬各生一千故是故數圓滿住心應觀察故次二種重如其次第倍前普布應廣通達如偈中後重倍此應廣通達故故大摩尼寶藏陁羅尼修集修多羅中作如是說龍龍地地大無盡海藏中有多十方之量法門軌則品類最初名爲轉大法輪具足一海無極無盡引導光明現照地地本業本用出生增長軌則大海法門最後名爲有性無性無我空理大利益廣光明亦離脱亦合轉具足具足無邊摩訶行種地本藏法雨騰門出興上味品類法門唯取一界以爲譬喻非取塵等乃至廣說故

無盡無窮塵塵數量道路大決擇分第十一

如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇分次當說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分其相云何偈曰

塵塵道路中　如前所說量　亦有五十一
決定金剛位　依此位立相　則有十種重

以爲道路量　二因一果等

論曰就此門中有幾數位五十一種眞金剛位具足圓滿無闕失故如偈塵塵道路中　如前所說量亦有五十一決定金剛位故就此位中則有十種變對法門能攝門量云何爲十一者二因一果門二者一因一果門三者少因多果門四者因果一味門五者無因無果門六者自然安住門七者因果門八者果因門九者言說門十者言人門是名爲十如是十門以爲門量如偈依此位立相則有十種重以爲道路量二因一果等故彼第一門形相如何偈曰

以信心爲初　如次率自類　取所餘位初
至於定心位　則取如來地　亦如其次第
不退心爲初　率同品自類　取餘位第二
至於願心位　亦取如來地　修行位爲初
如次率自類　取餘位第三　至於正心位
亦取如來地　不退位爲初　如次率自類
取餘位第四　至灌頂住位　亦取如來地
離癡行爲初　如次率自類　取餘位第五
至於無著行　亦取如來地　尊重行爲初
如次率自類　取餘位第六　至於眞實行
亦取如來地　隨順觀衆生　迴向以爲初
如次率自類　取所餘四位　各數量契當
餘有如來地　以同地爲伴　莊嚴一覺海
各因及果稱　配釋廣觀察　其理當分明

論曰今此門中爲明何義爲欲現示五十一位皆爲同量以二種因感得一果廣三寶海無窮盡故此義云何所謂信心及發心地之二種因同一行相不相捨離俱行合轉住一

所作起無量具生無邊德具足莊嚴一大覺海能生長因名爲最上第一出生增長決定眞實本藏原毋遠離繫縛莊嚴無勝地種子海會所莊嚴果名爲具足眞金剛圓滿大慈悲法身虛空等無差別最初地地無上極海一盡大覺無二山王次念心地歡喜行地之二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名爲安樂常明決定增長無苦無妄自然照達一切法性無所障礙種子海會果名爲常樂總明大虛空界甚深恒了無二山王次精進心地救護一切衆生迴向地之二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名爲發起殊勝大悲光水遠離懈怠常度常行本地自性具足通達種子海會果名爲慈悲光明常恒達慧無二山王次慧心地逆流歡喜地之二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名爲大眞金剛日月光明自性離苦除斷闇品種子海會果名爲極極重地無上一體自然窮了無二山王次定心地大極地地之二種法能長養因具足莊嚴一大覺海因名爲決定安寂遠離散亂照曜無窮水水火火種子海會果名爲寂圓滿地明圓滿地具足德藏無二山王如是諸佛皆悉各各作三大事云何爲三一者興化二者說法三者勝進言興化者出興一十方世界之塵量變化身故言說法者宣說一十方世界之塵量發心信地法門海故言勝進者向上上位如次入故是名爲三就變化中亦皆各各有此三事應廣通達如是如是隨隨如如後後諸位例前應知如偈以信心爲初如次率自類取所餘位初至

於定心位則取如來地故如是已說二因一果門次當說一因一果門其相云何偈曰

五十一種位　各不待他力　獨住自家中
感得一果故　因及果名字　如其次第加
種子大覺故　配釋應了知　次第同前說
增減不同耳

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示因果二法數量契當莊嚴覺道三寶之海轉廣大故如偈五十一種位各不待他力獨住自家中感得一果故故因及果稱於本名字加種子大覺之稱故如偈因及果名字如其次第加種子大覺故配釋應了知故次第轉相與前所說等無差別唯增數量減數量別各不同耳如偈次第同前說增減不同耳故如是諸佛皆悉各各作三大事名同前說義有不同言與化者出與十十方世界之塵量變化身故言說法者宣說十十方世界之塵量各各因位法門海故言勝進者向上上位如次入故就變化身中亦有此三事應廣通達如是已說一因一果門次當說少因多果門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　感五十果位
名少因多果

論曰今此門中爲明何義爲欲現示唯一種因感五十果無礙自在無所闕失三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各感五十果位名少因多果故如是諸佛皆悉各各作三大事名如前說義有不同言與化者出與百十方世界之塵量變化身故言說法者宣說百十方世界之塵量各各因位法門

海故言勝進者向上上位如次入故就變化中有此三事應廣通達如是已說少因多果門次當說因果一味門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　有五百果海
五百果海中　一一皆各各　有五百因海
如是平等故　名因果一味

論曰今此門中爲明何義爲欲現示因果二法數量契當無有增減三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各有五百果海五百果海中一一皆各各有五百因海如是平等故名因果一味故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂千故變化身相亦復如是如是已說因果一味門次當說無因無果門其相云何偈曰

五十一位法　非因亦非果　生千因果法
名無因無果

論曰今此門中爲明何義爲欲現示五十一位因而不有果因出生千因之大海果而不有因果出生千果之大海三寶之海轉廣大故如偈五十一位法非因亦非果生千因果法名無因無果故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂萬故如是已說無因無果門次當說自然安住門其相云何偈曰

五十一位中　一一皆各各　經無量劫轉
不出自家故

論曰今此門中爲明何義爲欲現示位位皆各經無量劫以修行成道等事轉無其分際三寶之海轉廣大故如偈五十一位中一一皆各各經無量劫轉不出自家故故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳所謂億故

如是已說自然安住門次當說因果門其相云何偈曰

生五十一位　生五十一位　所生無盡故

名爲因果門

論曰今此門中爲明何義爲欲現示能生能生無有窮盡所生所生無有窮盡三寶之海轉廣大故如偈生五十一位生五十一位所生無盡故名爲因果門故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂十億故如是已說因果門次當說果因門其相云何偈曰

此義例前了　無別意趣耳　唯有數量增住心應觀察

論曰今此門中爲明何義爲欲現示五十一位亦因亦果各生無盡無盡因果大海法門三寶之海轉廣大故如偈唯有數量增故如是諸佛所作三事亦復同前唯義異耳謂百億故如是已說果因門次當說言說門其相云何偈曰

一切三寶海　皆悉起言說　無有窮盡故

名爲言說門

論曰今此門中爲明何義爲欲現示一切三寶皆悉各各宣說無盡僧海無盡法海無盡覺海三寶之海轉廣大故如偈一切三寶海皆悉起言說無有窮盡故名爲言說門故如是諸三寶所作三事亦復同前唯義異耳謂千億故如是已說言說門次當說言人門其相云何偈曰

一切三寶說　如說量作人　無有窮盡故

名爲言人門

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示如前所

說諸三寶說如所說量造作行者無有窮盡三寶之海轉廣大故如偈一切三寶說如說量作人無有窮盡故名爲言人門故如是諸人成道已訖所作三事亦復同前唯義異耳謂萬億故大明總持具足心地修多羅中作如是說譬喻十方無際無本無始無終道行足履地地法藏中有十種殊勝轉轉增長倍倍具足圓滿廣大法門海會乃至廣說故

不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分第十二

如是已說無盡無窮塵塵數量道路大決擇分次當說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分其相云何偈曰

不思議海中　則有三種法　謂三重倍故
配釋應了知

論曰就不可思議本大山王體性中則有三種云何爲三一者法寶數量倍二者僧寶數量倍三者佛寶數量倍是名爲三增幾數量作倍義耶謂增益億億十方世界之微塵數量三寶海故如其次第依道路十增一種倍應審觀察如偈不思議海中則有三種法謂三重倍故配釋應了知故末末三倍依本家說應廣通達心地修多羅中作如是說俱塵無上不可思議根本性海分中具足圓滿億億大方三德大海以大方分建立大方乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第四

音釋

𧞤 音十

大宗地玄文本論卷第五 第六同卷 疑四

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分第十三

如是已說不可思議不可稱量俱俱微塵本大山王大決擇分次當說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分其相云何偈曰

微塵道路中　有十方界量　五十一本位名與前說等　一五十一中　一一皆各各有十方界量　障治三寶海　如一餘亦爾配此應了知

論曰就俱俱微塵道路中則有一十方世界之數量五十一根本位其名字量與前說等無有差別如偈微塵道路中有十方界量五十一本位名與前說等故就一五十一種位中一一各各有十方世界之數量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有十方界量障治三寶海故如說一五十一種位餘一切位亦復如是如偈如一餘亦爾配此應了知故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

今此道路佛　出興小無量　法及化大海
第二轉覺者　出興中無量　法及化大海
第三轉覺者　出與大無量　法及化大海
後後諸轉中　如次第無超　漸漸增數量

論曰依一本信出興覺者總有一十方世界之數量其中一佛成道已訖則便出興小無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大

海如是數量信心大海如偈今此道路佛出與小無量法及化大海故依此佛身出興化身總有小無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興中無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第二轉覺者出興中無量法及化大海故依此化身出興化身總有中無量十方世界之微塵數量其中一佛出興已訖則便出興大無量十方世界之微塵數量無礙自在化身大海如是數量信地大海如偈第三轉覺者出興大無量法及化大海故如是如是隨隨如如後諸轉中如次無超漸漸增數如偈後後諸轉中如次第無超漸漸增數量故舉此一隅應廣通達本品足地智修多羅中作如是說大地微塵譬喻大海履行無住法門第一轉中小無量大方微塵之數品第二轉中中無量品第三轉中大無量品第四轉中無邊無量品第五轉中無數無量品第六轉中無量無量品第七轉中不可計量無量品第八轉中具足無量品第九轉中不可說無量品第十轉中不可思議無量品乃至廣說故

一切虛空一切微塵數量高王大決擇分第十四

如是已說不可思議俱俱微塵一切山王道路大決擇分次當說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分其相云何偈曰

虛空微塵中　則有十方量　十方塵空量
五十一本位　一五十一中　一一皆各各
有如前說量　障治三寶海

論曰就一切虛空一切微塵數量高王分中則有十方世界之塵量十方世界之塵量五十一種根本位十方世界之塵量十方虛空之塵量五十一種根本位如偈虛空微塵中則有十方量十方塵空量五十一本位故就一五十一種根本位中一一各各有十方世界之塵量十方世界之塵量十方世界之塵量十方虛空之塵量煩惱大海對治大海僧寶大海法寶大海佛寶大海具足轉故如偈一五十一中一一皆各各有如前說量障治三寶海故如是已說現示本體安立門次當說現示上末轉相門其相云何偈曰

此本王覺者　前數倍十重　與化宣說法
大聰明能了　後後諸轉中　如次第無超
漸漸增數量　轉勝廣大轉

論曰今此門中爲明何義爲欲現示依一本信出興覺者其中一佛譬喻譬喻之數量增益十重出興變化宣說信地後後轉中漸漸增數百千萬億乃至無量無窮盡故如偈此本王覺者前數倍十重與化宣說法大聰明能了後後諸轉中如次第無超漸漸增數量轉勝廣大轉故地智修多羅中作如是說可喻量說轉化時中漸增數量滿玄數量乃至一總持大周遍王之自體轉相無量無邊譬廣說故

獨地非亂一定一定道路大決擇分第十五

如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決擇分次當說獨地非亂一定一定道路大決擇分其相云何偈曰

非亂道路中　亦有金剛位　一一位各各

有本存一故　一百二數成　依位立轉相
則有五種重　謂上一本一　俱轉及不雜
圓滿具足位

論曰就獨地非亂一定一定道路分中亦有五十一種眞金剛位一一位位皆悉各各有本存一以此義故一百二數成立而已如偈非亂道路中亦有金剛位一一位各各有本存一故一百二數成故依如是位建立轉相則有五種云何爲五一者上上一一轉相門二者本本一一轉相門三者俱行不離轉相門四者區區不雜轉相門五者圓滿具足轉相門是名爲五如偈依位立轉相則有五種重謂上一本一俱轉及不雜圓滿具足位故第一轉相形相如何偈曰

五十一種位　一各攝五十　一時一處轉
然不可合一

論曰云何名爲上一一門所謂五十一種位一一位位各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一種位一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說上上一一轉相門次當說本本一一轉相門其相云何偈曰

五十一本一　一各攝五十　一時一處轉
然不可合一

論曰云何名爲本一一門所謂五十一種本一一種本一各攝五十一時處轉若爾合集應作一體各別一轉不可合一如偈五十一本一一各攝五十一時一處轉然不可合一故如是已說本本一一轉相門次當說俱行不離轉相門其相云何偈曰

本一及上一　互各攝諸位　俱轉不捨離
然不可合一

論曰云何名爲俱行轉門所謂本一五十一法一一各各攝上一五十一法上一五十一法亦能攝彼本俱行俱轉不相離故然各別別一時處轉不可合一如偈本一及上一互各攝諸位俱轉不捨離然不可合一故如是已說俱行不離轉相門次當說區區不雜轉相門其相云何偈曰

本上一切位　一一皆各各　安住自家中
不攝他法故

論曰云何名爲區不雜門所謂所有一切種種本上諸位一一各各唯安住自家中亦不移轉亦不出入亦不攝他亦不定常常恒具足遍廣大故如偈本上一切位一一皆各各安住自家中不攝他法故故如是已說區區不雜轉相門次當說具足圓滿轉相門其相云何偈曰

前所說四門　一切時處等　無礙自在轉
名具足圓滿

論曰云何名爲具足轉門所謂如前所說四門一時轉一處轉異時轉異處轉一轉離轉總轉別轉無礙自在故如偈前所說四門一切時處等無礙自在轉名具足圓滿故摩訶衍大陁羅尼金剛神呪修多羅中作如是說一一一切一切離離有無一稱一量法藏門海中總有二法云何爲二一者是總二者是別言別者四種俱輪地故言總者四種俱輪自在轉故乃至廣說故

獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分第

十六

如是已說獨地非亂一定一定道路大決擇分次當說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分其相云何偈曰

此山王體中　則有二種門　謂自性本本
如次應觀察

論曰就此獨地獨天一種廣大無二山王體中則有二門云何爲二一者本一自性位地門二者本一之本位地門是名爲二如其次第應審觀察如偈此山王體中則有二種門謂自性本本如次應觀察故自性位地形相如何偈曰

彼本一法中　不待他自然　有五十一位
是名自性位　如是五十一　一一皆各各
有五百法門　周遍廣大轉

論曰云何名爲自性位地所謂如前所說五十一種本一法中一一各各不待他力自然自性有五十一眞金剛位是故說言自性位地如偈彼本一法中不待他自然有五十一位是名自性位故如是各各五十一位一一各各有五百法門之大海亦周遍轉亦廣大轉如偈如是五十一一一皆各各有五百法門周遍廣大轉故於此位中亦如前說五種大門具足具足圓滿圓滿應審思擇如是已說本一自性位地門次當說本一之本位地門其相云何偈曰

五十一本法　亦各有本法　名空空空一
此中亦有位

論曰本一所依空空空一中亦有諸位一一位位皆悉各各十萬法門具足圓滿無闕失

轉於此位中亦有前說五種大門具足具足圓滿圓滿應審思擇品論修多羅中作如是說禪定摩訶衍體中則有三大門云何爲三一者上地安立廣大海會門二者宗本有有有一門三者根本空空一門如是三門皆有諸位具足圓滿同轉異轉等乃至廣說故獨一無二山王自在道路大決擇分第十七如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決擇分次當說獨一無二山王自在道路大決擇分其相云何偈曰

自在道路中　總有千重轉　謂本上一中各各五百故

論曰就此無二山王自在道路分中總有千重差別轉相所謂本上中各各五百故如偈自在道路中總有千重轉謂本上一中各各五百故故本轉形相當如何耶偈曰

向本一下轉　一空一有轉　乃至第五百餘位亦如是

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示依本一門向下下轉有一金剛空一金剛如其次第一一現前漸漸轉入乃至第五百如是亦復餘諸位中漸漸轉入乃至第五百無有窮盡無有邊際無有始終具足圓滿廣大常恒轉故如偈向本一下轉一空一有轉乃至第五百餘位亦如是故上轉形相例此應知因明性德修多羅中作如是說無二一天父子法藏上上轉去有其始終無有窮盡下下轉入有其始終無有窮盡有始終者從信等位起至五百量故無窮盡者法藏之海極廣大故乃至廣說故

摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分第十八

如是已說獨一無二山王自在道路大決擇分次當說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分其相云何偈曰

本上無窮盡　建立如是名　所餘一切位　亦如是應知

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示本本無窮上上無窮本上無窮上本無窮一一無窮多多無窮同同無窮異異無窮等等無窮別別無窮有窮無窮無窮無窮周遍廣大具足圓滿故如偈本上無窮盡建立如是名所餘一切位亦如是應知故摩訶衍海修多羅中作如是說禪定摩訶衍海中一千二百無窮盡品具足俱轉乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第五

大宗地玄文本論卷第六

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

𤨹圓陁尸梵迦諾道路大決擇分第十九

如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決擇分次當說𤨹圓陁尸梵迦諾道路大決擇分其相云何偈曰

𤨹圓道路中　七變對修行　以爲道路量　無有餘行相

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示𤨹圓道路中唯以七變對爲其界量無餘相故如偈𤨹圓道路中七變對修行以爲道路量無有餘行相故云何名爲七變修行形相如何偈曰

七變有三種　功德過患等　五十一位中　上下七變轉　增長功德品　及諸煩惱海

論曰七變修行總有幾數有三種故云何爲三一者功德七變二者過患七變三者等量七變是名爲三如偈七變有三種功德過患等故言變相者五十一種金剛位中向上上轉向下下轉具足七變增長功德增長過患廣大轉故如偈五十一位中上　七變轉增長功德品及諸煩惱海故五過患七變形相如何耶偈曰

最第一變中　上各增百數　下各增千數　各障一二德　後六變如次　增倍倍數轉

論曰第一變中增幾數轉障幾淨法謂上轉時中一一位位各增百數煩惱品類障一淨法若下轉時中一一位位各增千數煩惱品類障二淨法如偈最第一變中上各增百數

下各增千數各障一二德故後六變中功德過患如其次第增倍數故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是已說現示過患七變門次當說現示功德七變門其相云何偈曰

最第一變中　上各增一德　下各增二億
漸漸次第轉　後六變如次　增倍倍數轉
不壞患數量　爲功德變作

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一位位各增一億數功德品類漸漸而轉若下轉時中一一位位各增二億數功德品類漸漸轉故如偈最第一變中上各增一億下各增二億漸漸次第轉故後六變中如其次第增倍數故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是功德煩惱品類爲斷不斷唯變作轉不動壞故如偈不壞患數量爲功德變作故如是已說現示功德七變門次當說現示等量人變門其相云何偈曰

最第一變中　各上增一千　各下增二萬
等數量漸轉　後六變如次　增倍倍數轉
無斷障差別　唯對量建立

論曰第一變中增幾數轉謂上轉時中一一位位各增一千如次第轉若下轉時中一一位位各增二萬如次第轉如偈最第一變中各上增一千各下增二萬故其數量品有增減不唯平等量非差別量如偈等數量漸轉故後六變中如其次第增倍數轉謂一倍故如偈後六變如次增倍倍數轉故如是七變亦無照相亦無覆相唯平等量分分建立如偈無斷障差別唯對量建立故此中次第功德七變以爲其終應審觀察甚深種子修多

羅中作如是說明達嚢藏中唯有三變以七
爲量不增不減譬如七步蛇七葉樹法爾道
理初唯染品中染淨俱後唯淨品乃至廣說
故
𪘏回陁尸梵迦諸本王本地大決擇分第二
十
如是已說𪘏回陁尸梵迦諸道路大決擇分
次當說𪘏回陁尸梵迦諸本王本地大決擇
分其相云何偈曰
此本王體中　有三種百變　名次第如前
等無有差別
論曰就此本王體中則有三種百變修行名
及次第如前所說如偈此本王體中有三種
百變名次第如前等無有差別故如是三變
形相如何偈曰
如是三變中　初各如次第　十千百億數
後九十九變　如次增倍數　漸漸次第轉
論曰就過患百變門中上及弁下第一變中
增十億數次第漸轉就功德百變門中上及
弁下第一變中增千億數次第漸轉就等量
百變門中上弁及下第一變中增百億數次
第漸轉如偈如是三變中初各如次第十千
百億數故後九十九變中皆悉各各如其次
第增倍數轉如偈後九十九變如次增倍數
漸漸次第轉故大海山王地地品類修多羅
中作如是說如來藏體中有三流轉品以百
數爲量無超次第漸漸轉去如是三中初功
德少其過患多中數量等後唯功德乃至廣
說故
𪘏尸梵諸本王道路大決擇分第二十一決

如是已說瓃回陁尸梵迦諾本王本地大決擇分次當說䫌尸梵諾本王道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　有三種千變　名如前說量
各初變如故　增百千萬億　各後一切變
如次倍數轉　住心應觀察

論曰就䫌尸梵諾本王道路分中則有三種千變修行其名次第同前所說如偈本王道路中有三種千變名如前說量故如是三種第一變中如其次第增百億千億萬億數上下一量漸漸轉故如偈各初變如次增百千萬億故各後諸變如其次第增倍數轉應審思擇如偈各後一切變如次倍數轉住心應觀察故則修多羅中作如是說如來藏佛輪下門中有三種修行數以千為量如是三品以多億轉出生增長廣大周遍法門海藏乃至廣說故

摩訶䫌尸梵諾母原主天王大決擇分第二十二

如是已說䫌尸梵諾本王道路大決擇分次當說摩訶䫌尸梵諾母原主天王大決擇分其相云何偈曰

摩訶天王中　有三種億變　名次第如前
各初變如次　一二三十方　世界數量轉
所餘一切變　如次倍數轉

論曰就摩訶主天王體中則有三種億變修行名字次第同前所說如偈摩訶天王中有三種億變名次第如前故如是三種第一變中如其次第增一十方二十方三十方數轉如偈各初變如次一二三十方世界數量轉

故餘一切變如其次第倍數轉故 如偈所餘
一切變如次倍數轉故總名法轉大輪修多
羅中作如是說佛陁摩訶本藏王地地中則
有三行云何爲三一者下億轉行二者中億
轉行三者上億轉行初行出生一大方界量
下眷屬海中行出生二大方界量等俱轉海
後行出生三大方界量上眷屬海乃至廣說
故

一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇
分第二十三

如是已說摩訶毳見尸梵諸母原主天王大決
擇分次當說一種功德純純無雜大圓滿地
道路大決擇分其相云何偈曰

功德道路中　有二千五百　五十法門海
五十一位中　一一皆各各　具五十位故
亦一一位中　有性相本末　一萬二百數
修多羅中說　總一萬二千　七百五十數
取彼總本數　如法應觀察　以如是數量
爲道路分界

論曰就一種功德純純無雜大圓滿地道路
分中總有二千五百五十法門大海甚深甚
深廣大廣大如偈功德道路中有二千五百
五十法門海故以何義故數如是成應可了
知所謂五十一位之中一一各各具五十故
此義云何所謂第一信心五十分心乃至五
十如來心各差別故如偈五十一位中一一
皆各各具五十位故故亦一一位位各各具
足性相本末之四法故一萬二百數成立而
已如是此中云何差別謂如其次第不可思
議說故明了現覺說故能生長因說故所生

長果說故如偈亦一一位中有性相本末一萬二百數故若爾此方說又云何通耶謂金剛等地一行三眛修多羅中作如是說無雜無亂一一同同非惡非患吉祥地地軌則門中總有一萬二千七百五十法門彼修多羅中如是說者總別總故如偈修多羅中說總一萬二千七百五十數取彼總本數如法應觀察故令此道路以之爲量有別法門唯以此數爲其極量無別法門如偈以如是數量爲道路分界故

一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分第二十四

如是已說一種功德純純無雜大圓滿地道路大決擇分次當說一種功德摩訶本地明白離惡品藏大決擇分其相云何偈曰此品偈及

下文第二十五分前梵本元闕

一行門二者竪轉無雜一路門是名爲二如是二門以爲門量如偈本地道路中則有二種門謂橫轉竪轉以之爲門量故且橫門形相如何偈曰

四種事位中　有總及別中　各增十重轉無前後一時　其法門數量　例前應了知

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示性相本末四種事中各各有總別之位中一一位位皆悉各各增十重數無前無後一時俱轉則是橫轉遍到俱行門形相故如偈四種事位中有總及別中各增十重轉無前後一時故此數量亦復轉勝超過前量配例應了如偈其法門數量例前應了知故如是已說橫轉遍到俱行門次當說竪轉無雜一路門其相

云何偈曰
前說諸位中　如次不超過　各增十重轉
一明究竟故
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示如前所說總別位中如其次第無有超過一一各各增十重轉一事明了一事究竟亦無雜亂亦無合集一向明轉竪轉無雜一各門形相故如偈前說諸位中如次不超過各增十重轉一明究竟故故大金剛寶王法界印藏修多羅中作如是說復次文殊師利寶王道品者以二事轉云何爲二一者一區轉二者具面轉言一區者道雖廣多先一道量永究竟故言具面者所有諸道一時行故乃至廣說故摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分第二十六
如是已說摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分次當說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分其相云何偈曰
總別無盡故　建立本法體
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示本法體中以總攝別以別攝總以總攝總以別攝別能攝所攝無有窮盡法門大海甚深廣大義理詮趣周遍圓滿究竟自在故如偈總別無盡故建立本法體故摩訶衍地藏無上極說不可思議心地品論修多羅中作如是說寶山海中同類無盡別類無盡具足圓滿無有窮盡無有始終無有邊際無有分界亦廣大相亦小狹相乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第六

音釋

⿱⿰𧾷兄至丙英切　囬方膺切　靚甘火切

大宗地玄文本論卷第七第八同卷

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分第二十七

如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大決擇分次當說繫縛地地品類不吉祥道路大決擇分其相云何偈曰

繫縛道路中　亦有金剛位　依位立轉相
則有四種法　謂能所障果　如是四種法
皆悉有爲量　如法應觀察

論曰就繫縛地地品類不吉祥道路分中亦有五十一金剛位依此諸位建立轉相有四種法云何爲四一者能證智法二者所證理法三者障礙事法四者證得果法是名爲四如是四法皆有爲量應審思擇如偈繫縛道路中亦有金剛位依位立轉相則有四種法謂能所障果如是四種法皆悉有爲量如法應觀察故如是四法各有幾數其轉形相當如何耶偈曰

各有二種法　謂本始體相　生滅及增減
轉相唯上上

論曰四種法中各有二種云何二智一者本古性德智二者始今起德智是名爲二云何二理一者體有實理二者相有實理是名爲二云何二障一者本生本生障二者本滅本滅障是名爲二云何二果一者增長功德果二者損減過患果是名爲二如偈各有二種法謂本始體相生滅及增減故修行轉相唯上上故如偈轉相唯上上故障治證果對量

差別形相如何偈曰
本生體增對　始滅相滅對　從多亦通了
如法應觀察
論曰本古性德智斷除本生本生障證得體
有實理成就增長功德果如偈本生體增對
故始今起德智斷除本滅本滅障證得相有
實理成就損減過患果如偈始滅相滅對故
如是四法五十一種眞金位中皆悉具足應
審思擇唯一向轉俱種轉耶俱種轉故如偈
從多亦通了如法應觀察故生滅二障業用
差別形相如何偈曰
本主生滅時　勝生勝滅故
論曰功德善根出興對治轉勝出興轉勝對
滅作逆事故如偈本主生滅時勝生勝滅故
故大金剛山寶海會衆修多羅中作如是說

復次文殊師利汝前所問云何名爲諸法無
常一道一種第一轉門者以四無常故我作
如是唱云何爲四一者智無常二者理無常
三者無常無常四者上果無常是名爲四文
殊師利言智無常者斷煩惱故言理無常者
所證故言無常無常者被斷除故言果無常
者待因力故乃至廣說故
繫縛地地自然本王摩訶衍品大決擇分第
二十八
如是已說繫縛地地品類不吉祥道路大決
擇分次當說繫縛地地自然本王摩訶衍品
大決擇分其相云何偈曰
自然本王中　有爲無爲法　具足圓滿轉
此中具上下
論曰就自然本王摩訶衍品分中則有二轉

云何爲二一者有爲轉二者無爲轉是名爲二如偈自然本王中有爲無爲法具足圓滿轉故亦有二轉云何爲二一者上轉二者下轉是名爲二如偈此中具上下故有爲無爲各有幾數上下轉相當如何耶偈曰

無爲唯有一　有爲有二種　如次實本始
上下無爲主　出生二有爲　轉勝廣大轉

論曰無爲有一有爲有二一謂有實故二謂本始故如偈無爲唯有一有爲有二種如次實本始故如是三法五十一種金剛位中亦上亦下增長功德轉相云何謂上時中一一位位無爲法主皆悉各各出生增長一萬本始清妙覺慧其下時中一一位位皆悉各各二億本始清妙覺慧具足圓滿出生增長如是如是如如上下至小無量如說本存眷屬亦爾如偈上下無爲主出生二有爲轉勝廣大轉故如其次第增數應知品地經論修多羅中作如是說世間藏地本王海中無常功德衆多無數常住功德其數微少是故說言世間藏地乃至廣說故

自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分第二十九

如是已說繫縛地地自然本王摩訶緼品大決擇分次當說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分其相云何偈曰

本王道路中　依位漸漸轉　一主生二伴
至中無量故　數變皆悉通　如法應觀察

論曰就自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路分中依五十一位如其次第亦上亦下漸漸轉行無爲法主生二有爲若上若下增

中無量數至中無量變故如偈本王道路中依位漸漸轉一主生二伴至中無量故數變皆悉通如法應觀察故部宗花品修多羅中作如是說行藏海中有一常德其數無量行藏海中有二無常功德品類其數無量亦昇亦抃其數無量乃至廣說故

最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分第三十

如是已說自然本王廣大轉地無障無礙俱行道路大決擇分次當說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分其相云何偈曰

無盡海海中　依位漸漸轉　一主生二伴
至大無量故　數及變例前　應廣通達焉

論曰就無盡海海藏中依五十一位如其次第亦上亦下無為法主出生增長二有為法增大無量數至大無量變故如偈無盡海海中依位漸漸轉一主生二伴至大無量故數及變例前應廣通達焉故彼修多羅中作如是說行常山王海中有三種大無量云何為三一者常大無量二者無常大無量三者轉變大無量乃至廣說故

出離繫縛地清白解脫道路大決擇分第三十一

如是已說最極廣大俱行山王無盡海海大決擇分次當說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分其相云何偈曰

解脫道路中　有二十無為　謂十空十有
如是諸無為　五十一位中　皆悉具足有
依法位立轉　有二重重超

論曰就出離繫縛地清白解脫道路分中則

有二十無爲常法所謂十空十有無爲各差別故云何名爲十空無爲一者廣大虛空自然常住離造作空無爲二者大虛空影空無爲三者虛空影影空無爲四者破影無所有空無爲五者空空俱非空無爲六者離言絶說空無爲七者絶離末畢空無爲八者絶離心解空無爲九者絶離窮窮空無爲十者無障無礙大空大空空空無爲是名爲十云何名爲十有無爲一者一切言說決定常住無破非空無爲二者一切心識決定常住無破非空無爲三者一切大種決定常住無破非空無爲四者一切俱非決定常住無破非空無爲五者一切有實決定常住無破非空無爲六者一切性大決定常住無破非空無爲七者一切令光決定常住無破非空無爲八者一切有名決定常住無破非空無爲九者一切無名決定常住無破非空無爲十者廣大圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空無爲是名爲十如偈解脫道路中有二十無爲謂十空十有故如是二十種無爲法五十一種金剛位中具足圓滿無闕失轉如偈如是諸無爲五十一位中皆悉具足有故依如是等二十無爲五十一位建立轉相則有二種云何爲二一者重重該攝無障礙門一者次第亂轉超過門是名爲二如偈依法位立轉有二重重超故且重重該攝無障礙門形相如何偈曰

二十法一一　各攝後二十　五十一種位
一一皆各各　攝五十一位　亦此相違攝
以此因緣故　建立重重名

論曰云何名爲重重門相謂該攝故云何該攝謂二十種無爲常法信心具足一一各各攝後諸位名二十種無爲法故如說信心餘位亦爾如偈二十法一一各攝後二十故五十一種位各攝五十一亦無障礙如偈五十一種位一一皆各各攝五十一位故亦一一法攝一切位一一位位攝一切法亦無障礙如偈亦此相違攝故以如是二種該攝門故立重重名如偈以此因緣故建立重重名故如是已說重重該攝無障礙門次當說次第亂轉超過門其相云何偈曰

五十一位中　隨一經五十　漸漸增法數
周遍廣大轉

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示五十一種金剛位中以信爲初經五十位以發心住而爲其初經五十位乃至以最極地而爲其初經五十位若第一轉增四十一百數法位轉若第二轉增八十二百數法位轉乃至最後地故如偈五十一位中隨一經五十漸漸增法數周遍廣大轉故蘊高山王品類修多羅中作如是說無破地地門中有寂靜寶其數衆多空寂靜寶其數衆多若有行者入此門中通達諸法無爲大道無所障礙無所疑畏其心自在決是常住大安樂漸漸增長常功德海乃至廣說故

解脫山王根本地地無礙自在大決擇分第三十二

如是已說出離繫縛地清白解脫道路大決擇分次當說解脫山王根本地地無礙自在大決擇分其相云何偈曰

根本山王中　空有互相生　諸位相生故
轉勝廣大轉
論曰今此偈中爲明何義爲欲現示十空無爲一一各各出生十有無爲常法十有無爲一一各各出生十空無爲常法五十一位一一各各出生五十依重重等門圓滿廣大轉故如偈根本山王中空有互相生諸位相生故轉勝廣大轉故摩訶衍海修多羅中作如是說解脱海中亦有空有亦有有空其數衆多如是空有唯是常滅非無常量唯是功德非過患品是故說言解脱藏海乃至廣說故

解脱山王大道路大決擇分第三十三

如是已說解脱山王根本地地無礙自在大決擇分次當說解脱山王大道路大決擇分其相云何偈曰

山王道路中　前所說量中　增空空有有
位位轉勝生
論曰就解脱山王大道路分中則有三轉云何爲三一者空空轉十空無爲一一各各生十空故二者有有轉十有無爲一一各各生十有故三者位位轉五十一位一一各各生五十故是名爲三取自相生非他相故如偈山王道路中前所說量中增空空有有位位轉勝生故餘種種門轉轉增數應廣通達

廣大無盡解脱海海摩訶山王大決擇分第三十四

如是已說解脱山王大道路大決擇分次當說廣大無盡解脱海海摩訶山王大決擇分其相云何偈曰

前所說諸轉　無有窮盡故

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示空生自空無有窮盡空生異空無有窮盡空生諸有無有窮盡有亦如是無有窮盡位亦如是無有窮盡重重無窮亂轉無窮無其邊際無其始終甚深甚深周遍周遍廣大轉行則是解脫海海山王無礙自在體相用故如偈前所說諸轉無有窮盡故

摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三十五

如是已說廣大無盡解脫海海摩訶山王大決擇分次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇分其相云何偈曰

海王道路中　具足百自在　以此因緣故

建立海王名

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示海王藏中無有別法唯有自在故有幾自在謂百種故云何爲百　者時自在三十二法亦一時轉亦異時轉亦轉時中不轉亦不轉時中轉亦遠時轉亦近時轉乃至無量故二者處自在一異等處轉乃至無量故三者物自在爲同異等用乃至無量故四者周遍自在無所不通等乃至無量故五者大小自在極重極微等乃至無量故六者有無自在亦現亦隱等乃至無量故七者寂動自在亦定亦散等等乃至無量故八者甚深自在不可思議等事乃至無量故九者不自在自在以逆等事乃至無量故十者無礙自在以逆順事等乃至無量故乃至第百自在自在無盡自在等皆悉自在乃至無量故如前所說三十二法如是自在具足圓滿無闕失轉以此義故立海王名應審思擇如偈海王道路中具足百自

在以此因緣故建立海王名故覺花修多羅中作如是說第一廣分大海門中若廣說有一十方世界之塵量自在若略說有一百自在乃至廣說故

大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分第三十六

如是已說摩訶空塵海藏王道路大決擇分次當說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分其相云何偈曰

阿說本王中　有十方塵量　十方空塵量　有十方塵量　十方空塵量　三十三法海

論曰今此偈中爲明何義爲欲現示阿說海中具足圓滿十方世界之塵數十方世界之塵數三十三法海十方世界之塵數十方虛空之塵數三十三法海故如偈阿說本王中有十方塵量十方空塵量三十三法海故本王修多羅中作如是說

爾時世尊告大衆言我以三達智通達一切法無所障礙無所闕失而有一海不可思議不可思議不能窮了謂空塵本王性德圓滿自在自在無盡藏海乃至廣說故

大宗地玄文本論卷第七

大宗地玄文本論卷第八

馬鳴菩薩造

陳真諦三藏譯

校量功德讚歎信行現示利益大決擇分第三十七

如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本王大決擇分次當說校量功德讚歎信行現示利益大決擇分其相云何偈曰

譬如盛火聚　雖有極遠處　以光明勢力
能破遠方闇　此玄文本論　亦復如如是
若有衆生類　同世界共住　雖未得見學
此論火光明　能破遠衆生　心相不覺闇
轉轉增長故　譬如有一人　得彼大火聚
令得覺知明　隨分伏其染　譬如盛火聚
轉勝近其處　光明漸漸了　能破闇更增
此玄文本論　亦復如如是　若有衆生類
同一國共住　雖未得見學　此論火光明
除衆生無知　轉轉令分明　譬如盛火聚
轉轉近其處　光明耀更增　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　同一城共住
雖未得見學　此論火光明　除衆生無知
轉轉更分明　譬如盛火聚　更轉近其處
光明重重增　煖氣溫其身　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　同一家共住
雖未得見學　此論火光明　除心惑護身
此人則便得　六種大利益　謂能塞寒氣
能成熟資具　不入毒蟲等　破闇常明了
隨請人普施　焚燒穢糞等　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　得此玄文論
此人即便得　六種大利益　謂禁煩惱軍

成就功德品　不入邪魔衆　破無明品類
般若慧現前　貧窮佛法財　來乞求衆生
隨順普施與　燒滅煩惱糞　比如有妙華
甖水深池中　名曰青蓮華　有人剎那中
見此蓮華相　一百七日中　其眼根清白
終日無晦濁　此玄文本論　亦復如如是
若有衆生類　雖不知此論　文義之大海
而目見此論　其眼根清淨　見三世諸佛
有作方便目　比如有天鼓　懸圓生樹頂
名曰妙聲覺　無量天女子　聞此鼓音巳
二千七日中　其耳根清速　無塞隔之事
此玄文本論　亦復如如是　若有衆生類
雖不知文義　而耳聞此論　其耳根清淨
聞諸佛梵響　有作方便耳　比如有妙藥
生雪山之頂　名曰上味常　有人取此藥
著其舌之原　身香極芬芬　不承用飲食
其命極長遠　亦飛騰虛空　此玄文本論
亦復如如是　若有衆生類　此論中一字
一句若一行　若一決擇分　若一卷之量
以舌經讀誦　雖不知義理　而獲得一切
諸修多羅海　經讀誦功德　比如有菩薩
名曰不思議　大力解脫者　此菩薩大士
神通自在故　於一切所作　皆無所障礙
隨應悉現前　此玄文本論　亦復如如是
若有諸衆生　觀達其義理　覺悟文下詮
通達一切法　皆無所障礙　一一覺分明
比如有神王　名曰大安樂　有人須小具
祀祠此神王　出興七寶藏　令得大安樂
此玄文本論　亦復如如是　若有一男女
此玄文本論　勤受持讀誦　有人須小具

專心供此人　即得無窮盡　福德智慧寶
無所疑畏心　比如有妙香　名曰芬滿布
有人持此香　遊行於遠方　其經過處處
七七日中間　有香氣不盡　此玄文本論
亦復如如是　若有一男女　荷擔此論部
遊行於遠方　若度大海水　所有諸衆生
皆得大利益　若度山野等　所有諸衆生
亦得大利益　譬如有妙珠　名曰如意寶
隨此珠住處　無量眷屬王　遍周帀圍繞
此玄文本論　亦復如如是　隨其住止處
有十方世界　塵量大神王　一一大神王
各率十方界　塵數眷屬神　守護此論珠
若滅正法時　作微塵散壞　所有諸神王
發大聲哭涕　隨塵所住處　往詣常守護
受持此論者　如是數量神　若生若死後
常不離守護　功德雖無量　而略說如是

校量過患訶責誹謗現示罪業大決擇分第三十八

如是已說校量功德讚歎信行現示利益大決擇分次當說校量過患訶責誹謗現示罪業大決擇分其相云何偈曰

譬如有一山　名曰寶輪上　比山具七寶
更無有窮盡　貧窮求寶類　無量無邊數
有珠能禁寶　名曰項玻瓈　若人有此珠
則能取七寶　遠離貧窮苦　獲得大安樂
若人無此珠　不能實禁故　終日不能得
問所以者何　若無珠人詣　唯見虎狼熊
及赤蛇青蛇　種種雜毒蟲　終不見珍寶
以見毒類故　其心極疑怖　狂亂而馳走
乃至于死滅　珍寶自然有　而彼求珍人

福薄罪重故　終不能見得　衆生亦如是
善根甚深人　捧堅固信珠　入大乘深海
取功德之寶　出生死苦輪　善根微薄人
得見甚深論　無實信心故　依正作邪解
受苦輪無期　譬如生盲人　得妙莊嚴具
無有歡樂事　癡人亦如是　雖得甚深論
其愚癡極故　不覺出世寶　無有學習心
譬如居井龍　從流水至海　大迷大亂故
謗海而命終　癡人亦如是　自所習堅執
定一不移轉　聞未曾有法　大迷大亂故
誹謗其廣大　墮落惡道中　無有出離期
若有衆生類　見聞斯論教　不信心誹謗
此人則誹謗　三世一切佛　三世諸法藏
三世諸僧海　此人所得罪　無量無量數
不能知邊際　十方界塵量　諸佛大菩薩
一時悉出現　宣說如是量　法門之大海
專教化此人　經過無量劫　終不能教化
問所以者何　唯宣說此法　無餘別道故
如是衆生類　十方界塵量　諸佛大菩薩
以大神通力　向未來遠劫　觀察其限界
無覺道之期　問所以者何　不學三十四
大金剛軌則　到大涅槃岸　無有是處故
是故諸行者　以勤修方便　應觀其法海
不能達其原　妄生誹謗心　墮落惡道中
無有出離期　決定不應作　決定不應作
罪業雖無量　而略說如是

現示本因決定證成除疑生信大決擇分第三十九

如是已說校量過患訶責誹謗現示罪業大決擇分次當說現示本因決定證成除疑生

信大決擇分其相云何偈曰
我於往昔無量劫　隨世尊修菩薩行
一時世尊王家奴　國名金水其王名
寶金輪藏此大王　有三十億奴婢類
有六十億大白馬　金銀等寶亦無盡
有最下奴名常信　於中大王告常信
汝受此六十億馬　不離守護令無傷
爾時彼奴受諸馬　常恒不離無傷護
如是六十億白馬　經一日食百兩金
時常信作如是念　我身唯一馬衆多
難哉難哉無傷畜　此諸馬惡馳難禁
今何方便能護持　常信作是念已訖
則便依師學術方　術力變作萬白馬
六十億白馬中中　詄詄掜掜立化馬
發大聲作如是唱　馬馬皆悉作禮拜
爾時有中中化馬　皆悉先前作禮拜
餘諸馬皆隨禮拜　作如是事已訖後
化馬責小咎皆殺　諸馬更皆伏從化
常信所願悉成就　都無所憂恠之心
常信更復作是念　此諸馬皆從我化
除其爲資具黃金　造作善業易穢報
告諸馬作如是唱　諦聽諦聽諸畜生
我身并及汝等身　於過去世心負悔
具作一切惡業障　亦奴亦馬生此處
恒一切時不自在　病苦所逼飢寒亂
一時不得其安樂　若作生中不作善
後世亦受如是報　去去無有出離期
如宜汝等諸畜生　除自資具供德處
須臾飢渴感長樂　我人有思心欲修
無其閑閑空過時　況汝等畜生之身

形穢心濁修何時　如宜從我化無逆
其國中有殊勝鳥　名曰雅音聲覺悟
此鳥聲不可思議　人聞其音大悲慨
爾時彼六十億馬　聞常信所語已訖
一時發大聲悲哭　至十日量無休息
如是諸馬其聲響　與雅音聲覺悟鳥
平等平等無差別　爾時常信馬皆喜
百兩金分爲二分　一分以爲主長具
一分以爲福田分　福田分五十兩金
造作一金剛佛像　總有六十億佛像
最上第一大白馬　名曰長嚴雜色見
常信及諸馬皆死　第二生中皆悉人
同一眷屬不相離　出家學道懃修行
彼六十億出家人　皆名馬鳴無別名
從過去立名字故　過去常信今釋迦

彼時六十億白馬　今時六十億馬鳴
最第一馬雜色見　今時中我身而已
第三生中亦人身　隨世尊行菩薩行
第四生中亦得人　隨世尊習忍辱行
轉轉經過五百生　次生中瞋因緣故
得重蛇身受大苦　次生中受大魚身
次生中亦得蛇身　以蛇身詣世尊所
投體懺悔發慚愧　以偈表意發大心
次生中得人同分　隨世尊發願繫屬
則世尊作如是願　我若成覺道圓滿
宣說百億修多羅　普利益廣略衆生
我則作如是誓願　造作一百釋明論
分利益廣略衆生　如次後後經多生
世尊滿足行因海　安住法界山王位
我亦漸漸修因行　證入第八不動地

我則往詣世尊所　稽首頂禮立一面
爾時世尊告我言　我念往昔無劫量
汝我同住一處中　發願作繫屬因緣
如宜汝造作論教　我滅度後興正法
我則更頂禮和南　向世尊作如是白
我今不知作論法　雅闇都無所覺達
唯願世尊爲迷子　開曉造作論教法
爾時世尊告我言　善哉善哉善男子
諦聽諦聽善思念　我當爲汝分別說
善男子諸佛法藏　無量無邊不說劫
無窮盡亦無分界　如是無量法藏海
若廣說論若略說　皆通該攝無餘持
是名造作論教法　我亦重疑更作請
法門海無量無邊　我今未滿福智海
居學位中未究竟　皆攝無餘持何得
爾時世尊告我言　法門大海雖無量
有攝無量宗本法　若具攝此宗本法
是名說攝諸法藏　我亦更作如是白
云何名爲宗本法　其數幾有可知不
爾時世尊告我言　所言宗本法體者
謂三十四法大海　若有論者具此法
名言圓滿大海論　若有論者不具者
名言一分小智論　以如是大要因緣
我今依三十四法　該攝安立無餘說
因緣品類雖無量　而總言略說如是

勸持流通發大願海大決擇分第四十

如是已說現示本因決定證成除疑生信大決擇分次當說勸持流通發大願海大決擇分其相云何偈曰

願此圓滿大海論　遍不思議塵刹中

出生無量般若日　消除無邊無明闇
轉作三寶之大海　無非法雨功德藏
非請感周遍相應　非勸策自然成就

大宗地玄文本論卷第八

音釋

⿰糹爲子爲切　⿰扌下胡雅切　⿸糹皇尺良切　⿱亩犬職雉切　⿰扌咒職救切

金七十論

陳天竺三藏真諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金七十論卷上此是外道迦毗羅仙人所造明二十五諦非是佛法

陳天竺三藏眞諦譯

三苦所逼故　欲知滅此因　見無因不然

不定不極故

說此偈緣起昔有仙人名迦毗羅從空而生自然四德一法二慧三離欲四自在總四爲身見此世間沉沒盲闇起大悲心咄哉生死在盲闇中徧觀世間見一婆羅門姓阿修利千年祠天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千年已而復更來重說上言是婆羅門即答仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更來又說上言婆羅門答之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言如是能住即捨家法修出家行爲迦毗羅弟子外

曰此婆羅門欲知從何因生答曰三苦所逼故何者爲三苦一依內二依外三依天依內者謂風熱痰不平等故能生病苦如醫方說從齊以下是名風處從心以下是名熱處從心以上並皆屬痰有時風大增長逼痰熱則起風病熱痰亦爾是名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集所求不得分別此三則生心苦如是之苦名依內苦依外苦者所謂世人禽獸毒蛇山崩岸坼等所生之苦名曰外苦依天苦者謂寒熱風雨雷電等逼如是種種爲天所惱而失心者名依天苦三苦所逼故生於欲知爲滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分別已知顯現一者八分醫方所說能滅身苦二者可愛六塵能滅心苦是因已顯現何假復欲知答曰此義不無但爲二種過失是故欲知不違道理其二失者一無定二無極外曰若八分醫方等有兩過失故不定爲滅苦因者四違陀中有別因此因得果是定極故汝欲知則無所用四違陀中說言我昔飲須摩味故成不死得入光天識見諸天是苦怨者於我復何所作死者於我復何所能答曰汝見隨聞爾有濁失優劣翻此二因勝變性我知故所見因者醫方中所說有不定不極過失隨聞因者傳聞所得初從梵王乃至仙人故說四違陀名隨聞此違陀者亦兩過失如是見醫方復有三過失一者不清淨如違陀中說獸汝父母及眷屬悉皆隨喜汝汝今捨此身必得生天上如馬祠說言盡殺六百獸六百獸少三不具足則不得生天爲戲等五事若人說妄語諸天及仙人說此非是

罪如是等罪隨聞因中有是故不清淨二退失者如違陀中說無故而帝釋及阿脩羅王爲時節所滅時不可免故是法若滅盡施主從天退故有退失義三優劣者譬如貧窮見富則憂惱醜好及愚智憂惱復然天中亦如是下品見上勝次第生憂惱是故有優劣此三及前兩由此五過失違陀不爲因外曰若爾何因爲勝答曰翻此二因勝謂二因者一醫方所說二違陀所說翻此兩因欲知所得因此因有五德一定二極三淨四不退五平等是故勝前兩外曰此因何因得答曰變性我知故變者一大二我慢三五塵四五根五五知根六心七五大是七名變自性所作故自性者無異本因我者知者諸人知此二十五真實之境不增不減決定脫三苦如解脫中說偈若知二十五隨處隨道住編髮髻剃頭得解脫無疑外曰云何分別外本性變異及知者答曰本性無變異大等亦本變十六但變異知者非本變本性者能生一切不從他生故稱本性能生於大等是故得本名不從他生故是故非變異大我慢五塵此七亦本亦變異大從本性生故變異能生我慢故稱本我慢從大生故變異能生五大及五根故稱本五唯種從慢生故變異能生大及根故名本聲唯種者生空及耳根故爲本乃至香唯種生地及鼻根如是七亦本亦變異十六但變異者空等五大耳等五根舌等五作根及心是十六法但從他生不生他故故但變異知者非本異者知者此中名我知爲體故此我不能生不從他生異前三故非本非

變異外曰此三義何量爲知世中有量能知如秤尺等知長短輕重答曰證比及聖言能通一切境故立量有三境成立從量此論中立量有三一者證量證量者是智從根塵生不可顯現非不定無二是名證量二者比量比量者以證爲前比量有三一者有前二者有餘三者平等三者聖言聖言者若捉證量比量不通此義由聖言故是乃得通譬如天上北鬱單越非證比所知信聖語故乃可得知聖言者如偈說

阿含是聖言　聖者滅諸惑　無惑不妄語
因緣不生故

能通一切境者若有餘量及餘所知不出此三義平等六量以聖言攝故境成立從量者境謂二十五義攝一切故成立者明此二十五云何得名境智量所行故故得成於境由證比聖言故得略立三廣則二十五外曰說量有三量相云何答曰對塵解證量比量三別知相有爲先聖教名聖言對塵解證量名者耳於聲生解乃至鼻於香生解唯解不能知是名爲證量比量三別知者一有前二有餘三平等此三種智因證量故能別此三境及三世是名比量如人見黑雲當知必雨如見江中滿新濁水當知上源必有雨如見巴吒羅國菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復如是相有相爲先者相相應不相離因證此相故比量乃得成聖教名聖言者如梵天及摩㝹王所說四違陀及證論外曰說比量有三何量何境界能所得通達答曰依平等比量過根境得成若所依比不顯隨聖言則現依

平等量者謂於比量中是曰平等量自性及與我此境過根故平等能別大等法末有三種德一樂二苦三癡闇此末德離本德末德則不成故由末得比本是故自性由平等比成我者應決定有大等變異為他故故我亦由平等成若依證比量有義不得成為出智外故依聖言得解如上天帝釋比欝單越等外曰自性及我無不可見故　如非自在二頭三手答曰實有諸義八種不可見何者為八以偈示曰

最遠及最近　根壞心不定　細微及覆障
伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如墮彼岸此則不能知近故不可見如塵在眼則不能取根壞故不見猶如聾盲人不能取聲色心不定故不見譬如心異緣不能得此境細微故不見如烟熱塵氣散空細不知覆障故不見譬如壁外物隅覆不可知伏逼故不見譬如日光出星月不顯相似故不見如粒豆在豆聚同類難可知如是實有物八種不可見無物有四種亦復不可知一生前不可見如泥未作器器則不可知二壞無故不見如瓶破壞已則不可復知三互無故不見如牛中不見馬馬中不見牛四極無故不見如非自在人二頭及三手如是十二種有無不可見是故汝謂不可見故便言自性及我無是義不然外曰若謂自性及我不可見者於十二中何不可見答曰一因緣故不可見何者一因緣以偈示曰

性細故不見　非無緣可見　大等是其事

與性不似似
性細故不見非無緣故不可見者自性實有微細故不見譬如煙等於空中散細故不可見自性亦如是不如第二頭第三手畢竟無故不可見也外曰若不可見云何得知有答曰緣事見因自因自性所造事依平等比量知自性實有外曰何等是其事答曰大等是其事從自性生大從大生我慢從我生五唯從五唯生十六見大等事有三德故知自性有三德也與性不似似者是事有二種一者與自性不相似二者與自性相似譬如一人生二子一則似父一則不似是因爲事有似本不似本後當廣說此論等有如此事若弟子可則於自性等爲有爲無亦有亦無云何如此聖執不同故有諸聖人謂土聚等已有瓶等衛世師等謂先無後有此義等釋迦所說土聚中瓶不有不無由是三說是故我執是中間答曰我先破釋迦執後破衛世師釋迦所說非有非無是義不然自相違故若非有者即成無若非無者即是有是有無者一處相違故不得立譬如有說此人者亦死亦活此言相違則不成就釋迦言亦如是三藏曰此計不然何以故釋迦無此執故若釋迦說非有不執無說非無不執有離有無執故不成破也今破衛世師執邪衛世師我義中有五因能顯因中定有果何等有五因

無不可作故　必須取因故　一切不生故
能作所作故　隨因有果故　故說因有果

一無不可作故者世中若物無造作不得成如從沙出油若物有可作如壓麻出油若物

此中無從此不得出今見大等從性故知自性有大等二必須取因故者若人欲求物必須取物因譬如有人計明日婆羅門應來我家食故我今取乳若乳中無酥酪何故不取水求物取因故故知自性中有大三一切不生故者若因中無果者則一切能生一切物草沙石等能生金銀等物此事無故故知因中有果四能作所作故者譬如陶師具足作具從土聚作瓶盆等不從草木等不從草木以作瓶盆故知自性能作大等故自性有大等五隨有果故者謂隨因種類果種亦如是譬麥芽者必隨於麥種若因中無果者果必不似因是則從麥種豆等芽應成以無如此故故知因有果衛世師等執因中無果是義不然故知因中定有果不中間問已竟還續說

前義與性不似者不似有九種故

有因無常多　不偏有事沒　有分依屬他

變異異自性

一有因者大等乃至五大皆有因自性爲大因我慢大爲因五唯慢爲因根等十六物五唯爲其因自性不如是無有因生故故謂不相似二無常者大等從性生生故是無常無常有二種一暫住無常二念念無常暫住無常者相違緣未來是時則暫住譬如山樹等未有火災時是則暫停住火災若來至是時五大等則沒五唯中五唯沒我慢我慢沒於大大沒自性中故大等是無常自性不如是常無有沒故三多者謂大等則爲多人人不同故慢等亦如是自性唯是一多人所共故四不偏者自性及我偏一切處謂地空天大

等諸物則不如是不徧一切故是故與性異五有事者大等諸物欲起生死時依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮往還故自性不如是無有伸縮故六沒者大等諸物轉末還本則不可見是名爲沒如五大等轉沒五唯中不復見大等乃至大沒自性中大亦不可見自性不如是無有轉沒故七有分者大等皆有分分分不同故自性不如是常無分分故八依他者謂大依自性我慢依於大五唯依我慢五大等十六並依於五唯自性不如是不由他生故九屬他者大等從本生末不自在故譬如父存時兒不得自在自性不如是無本爲他故由此九種因本末皆不同故謂不相似已說不相似相似今當說與性似者以偈示曰

三德不相離　塵平等無知　能生本末似
我翻似不似

相似有六種初三德者變異有三德變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有三德一樂二苦三癡闇末有三德故知本有三德末不離本故譬如黑衣從黑縷出末與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本末相似二不相離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不爲一三德與變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不相離故本末則相似三塵者是大等變異我所受用故說名爲塵自性亦如是我所受用故四平等者是大等變異一切我共用如一婢使有衆多主同共驅役故自性亦如是一切我同用是故說相似五無知者是

大等變異不能識分別樂苦及闇癡知我獨得故離我諸法無有知自性亦如是本末同無知其義則相似六能生本末似者大能生我慢我慢生五唯乃至五大等自性能生大故本末皆相似我翻似不似者變異與自性有六種相似我無此相似是故翻於似又翻不似者變異與自性九種不相似我翻於八種故名翻不似我有多義故與自性不相似外曰變異與自性已說有三德是三德者何等爲相以偈答曰

喜憂闇爲體　照造縛爲事　更互伏依生

雙起三德法

喜憂闇爲體者是三德者一薩埵二羅闍三多磨喜爲薩埵體羅闍憂爲體闇癡多磨爲體是現三體相照造縛爲事者是三德何所作初能作光照次能作生起後能作繫縛是三德家事更互伏依生雙起三德法者何等三德法其法有五種一更互相伏者若喜樂增多能伏憂癡闇譬如盛日光能伏月星等若憂惱增多能伏喜樂癡亦如明日光能伏星與月若闇癡增多能伏憂喜樂亦如日盛光星月明不現二更互相依者是三德相似能作一切事如三杖互能相依能持瀌灌等三更互相生者有時喜生憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生憂喜譬如三人更互相怙同造一事如是三德在大等中更互相怙共造死生四更互相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與闇雙癡亦如是有時與喜雙有時與憂雙如婆娑仙人說偈

喜樂爲憂雙　憂惱與喜雙　有時喜憂惱
與闇癡爲雙
五更互起者是三德更互作他事譬如王家女相貌甚可愛是名爲喜德是喜轉成色爲夫及生屬而作於喜樂是名作自事能令同類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡猶如婢使等恒憂其驅役無計得解脫其心轉癡闇是名生他事是名爲喜德能作自他事憂生自他事者譬如劫賊縛王家女時有王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是可畏境生女歡喜我當得解脫是名生他事殺害劫賊故能生賊憂惱是名生自事餘賊見王故如杌不能動是名生他癡是名憂生自他事闇生自他事者如大厚黑雲能起電等闇癡轉作雲一切農夫有種植者皆生歡喜是名生他事又能生闇癡譬如貞女與夫相離見此雲電憂夫不得還能生女癡故是名生自事亦能生憂惱譬如賈客在於道中寒濕不能載其心則憂惱是名生他事　如此五種者是三德家法復有三德相

喜者輕光相　憂者持動相　闇者重覆相
相違合如燈

喜爲輕光相者輕微光照名之爲喜若喜增長一切諸根輕光羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長憂爲持動相者持者心高不計他如醉象欲鬪敵象來相拄若憂增長者是人恒欲鬪其心恒躁動不能安一處是時應知憂德增長闇爲重覆相者闇德若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知闇德增長外曰若三德互相違猶如怨家者

云何共作事答曰實如此三德互相違爲屬一我不自在故得共一事譬如相違合爲燈三物合爲燈是火違油炷油亦違火炷如是相違法能爲人作事三德亦如是其性雖相違能爲我作事外曰上說亦相似我已得一種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以偈答曰

不相離等成　由德翻無故　末德隨本德
非變異得成

不相離等成者不相離等五義如前說變異中已成由是末成故自性中得成由德翻無故者是不相離等五義變異中成故故知自性中必有云何如此由三德故若三德不獨住知更互不相離若不相離者當知即爲塵既名爲塵者當知即平等若平等所受者是故知無知若塵若平等若無知是故知能生若知變異中有此六義者則知自性中亦有此六義云何知如此若翻則無故若除本自性末則無六義譬如除去縷則無有別衣即衣即有縷縷衣不相離末必由於本本末不相離末德隨本德非變異得成者是世間中一切末德必隨本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成由末六義故非變異中知有六義外曰世間中若物不可現是物則爲無譬如第二頭如是自性不可現云何知其有答曰雪山稱兩者其量不可知不可言無量自性亦如是何因得知有

別類有量故　同性能生故　因果差別故
遍相無別故

自性實有云何得知類有量故是世間中若物有作者此物有量數譬如陶師從有量土聚作器有數量此器若無本器應無數量亦應無器生見器有數量是故知有本縷成衣等譬其義亦如是此法中大等變異亦有有數量何者爲數量大有一我慢一五唯五根十一大有五是變異者我見有有量因平等似量決知有自性若自性無者此變異無數量亦復應是無同性故者譬如破檀木其片雖復多檀性終是一變異亦如是大等雖不同三德性是一以此一性故知其皆有本故知有自性能生故者若是處者有能是處則可生譬如陶師有瓦器能能生瓦器不能生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能成是能有依處自性是其依因此能生故則知有自性因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚爲因瓶等爲果是器能盛水油等土聚則不能是因果差別縷衣亦如是如是大等變異定是果見此果知有別因不相似是故有自性遍相無別故者復有別因爲知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間無差別五大十一根沒五唯中無差別乃至大沒自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異無故自性亦應無自性若無生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有爲五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈答曰

性變異生因　三德合生變　轉故猶如水各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性無此德汝言則爲實若有三德不相應故不能生果是事不然三德合生變故譬如有多縷和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生果外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異爲屬何因生答曰轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性是故別類生此中不信受外曰若一因中不能生多種果此義中自性若是一云何得生三種世間生天則懽樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品答曰猶如水各各德異故

天水初一味　至地則變異　轉爲種種味各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種種不同三種世間亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多是故諸天恒受懽樂人中羅闍多故人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡闇是等諸道中三德恒相應以有偏多故故如此差別如是一自性能生三世間三德不同故是故有勝劣自性已究竟今當次說我我者微細如自性云何知有我爲顯我有故而說如是偈

聚集爲他故　異三德依故　食者獨離故五因立我有

一聚集爲他故者若知自性變異知者故得解脫初偈說如此又說五因成立自性及變

異竟我人最微細應當次成立人我是實有聚集爲他故我見世間一切聚集並是爲他譬如牀席等聚集非爲自用必皆爲人設有他能受用爲此故聚集屋等亦如是大等亦如是五大聚名身是身非自爲決定知爲他他者即是我故知我實有二異三德故者自性及變異六種相似義上來已說偈三德不相離塵平等無知能生本末似我翻似不似因此六異故是故說我有三依故者若人依此身身則有作用若無人依者身則不能作如六十科論中說自性者人所依故能生變異是故知有我四食者如世間中見六味飲食知有別能食如是見大等所食必知應有別能食者是故知有我五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方便即無所用如昔有仙人往婆羅門衆所說如是言

一切富皮陀　一切飲須摩　一切見兒面
願後成比丘

若唯有身何用是義故知離身別自有我若無別我唯有身者則父母師尊死後遺身若燒沒等如是供養則應得罪應無福德以是義故知有別我復有聖言

筋骨爲繩柱　血肉爲泥塗　不淨無常苦
當我離此合　汝捨法非法　虛實亦應捨
捨有亦應捨　清淨獨自存

若無我者獨存義不存因此聖言故故知定有我依此五種因有我義成立外曰我者何相多身共一我身身各一我若言云何如此疑諸師執相違故有說一我者徧滿一切身如貫珠繩珠多繩一亦如毗紐天一万六千

妃一時同欲樂一我亦如是能徧滿一切身復有餘師説身身各有我是故我生疑答曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故　作事不共故　三德別異故
各我義成立

生死根別故者若我是一一人生時則一切皆生處處女人悉俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有童女如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以無是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人聾時一切悉應聾盲及喑啞諸疾病等並皆一時無如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝説貫珠及毗紐譬故我一者是義不然是故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者爲作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間説人去人來人作僧佉説人非作者衛世師説人是作者是故我疑答曰人非作者云何得知以偈釋曰

翻性變異故　我證義成立　獨存及中直
見者非作者

翻性變異故者前兩偈中説我者異自性亦殊於變異翻異二相故與兩不同故三德是能作異此三德故是故非作者外曰若非作者用此何爲答曰爲立證義故我證義成立我是知者故餘法不如是獨存者若我異性及變異清淨故獨存中直者與三德異故三

德伸縮不同故是故爲中直譬如一道人獨住於一所不隨他去來唯見他來去如是三德者能伸縮生死唯有一我人能見如是事是故爲中直異性變異故是故我有知故名爲見者以是事故故說見者非作者故三德能作是義成立人我是實有是多非作者此義亦成立外曰若人非作者決意是誰作我今當修法離惡成就願此決意是誰作若三德作此決意是智有知前說三德無知故若人作決意人則成作者前已說人非作者故故有雙過失以偈答曰

三德合人故　無知如知者　三德能作故
中直如作者

三德合人故者是三德無知能作我有知非作是二相應故三德如有知譬如燒器與火相應熱與水相應冷如是三德與知者相應如有知能作決意故說無知如知者汝說隨世流布語故人能作者此義我今答三德能作故中直如作者因此和合故非作說能作如一婆羅門誤入賊群中賊若殺收時其亦同殺執與賊相隨故是故得賊名人我亦如是與作者相隨以世流布語說我爲作者外曰自性與人何因得和合以偈答曰

我求見三德　自性爲獨存　如跛盲人合
由義生世間

我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性和合爲獨存者是困苦人唯有能知見今當爲彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是人是人亦與王和合王應施我生活故是

王人和合由是義故得成我自性和合義亦如是我爲見故自性爲他獨存故如跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼爲劫所破各分散走有一生盲及一生跛衆人棄擲盲人漫走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者答言我是生盲不識道故所以漫走汝復何人跛者答言我生跛人唯能見道不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合由義得成就至所在各各相離如是我者見自性時即得解脱是自性者亦令我獨存各相捨離由義生世間者由人爲見他自性爲獨存故因此二義故得和合是和合者能生世間譬如男女由兩和合故得生子如是我與自性合能生於大等外曰已說和合能生世間是生次第何如以偈答曰

自性次第生　大我慢十六　十六内有五

從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或名爲梵或名衆持若次第生者自性本有故則無所從生自性先生大大者或名覺或名爲想或名徧滿或名爲智或名爲慧是大即於智故大得智名大次生我慢我慢者或名五大初或名轉異或名炎熾慢次生十六十六者一五唯五唯者一聲二觸三色四味五香是香物唯體唯能次五知根五知根者一耳二皮三眼四舌五鼻次五作根五作根者一舌二手三足四男女五大遺次心根是十六從我慢生故說大我慢十六復十六内有五從此生五大十六有五唯五唯生五大聲唯生空

大觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大見自性變異我三法得解脫我今已說竟外曰已說從自性生大大者何爲相以偈答曰

決智名爲大　法智慧離欲　自在薩埵相

翻此是多摩

決智名爲大者何名爲決智謂是物名礙是物名人如此知覺是名決智決智即名大是大有八分四分名爲喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧離欲及自在法者何爲相夜摩尼尼夜摩夜摩尼者有五一者無瞋恚二恭敬師尊三內外清淨四減損飲食五者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五無諂曲十種所成就是故名爲法何者名爲智智有二種一外智二內智外智者六皮陀分一式叉論二毗伽羅論三劫波論四樹提論五闡陀論六尼祿多論此六處智名爲外智內智者謂三德及我是二中間智由外智得世間由內智得解脫何者爲離欲離欲有二種一外二內外者於諸財物已見三時苦惱謂覓時守時失時又見相著殺害二種過失因此見故離欲出家如是離欲未得解脫此離欲因外智得成內離欲者已識人與三德異故求出家先得內智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶住生死因內離欲能得解脫自在者自在有八種一者微細極隣虛二者輕妙極心神三者徧滿極虛空四者至得如所意得五者世間之本主一切處勝他故六者隨欲塵一時能用七者不繫屬他能令三世間衆生隨我運役八者隨

意住謂隨時隨處隨心得住此等四法是薩埵相若薩埵增長能伏羅闍及多摩是時我多喜樂故得法等四德是名薩埵相翻此是多摩者翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在此四法是多摩相如是四喜四癡分若與大相應大則有八分變時是前生

金七十論卷上

音釋

痰（徒含切病液也）炷（之戍切火炷也）縷（力主切綫也）

金七十論卷中

外道迦毗羅仙人造
陳天竺三藏眞諦譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰

我慢我所執　從此生二種　一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名爲我慢從此生二種者從此我慢有二種變異生何者二種一十一根生二五唯五大十一根五唯上已說其名我慢相已說我慢有二種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種　變異我慢生　大初生闇唯
焰熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中喜增長則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種聖說名轉變是體變我慢能生十一根云何得如此以樂喜多故輕光清淨故能執於自塵故說此十一名爲薩埵種大初生闇唯者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種類燄熾生二種者若大中若增長則生我慢能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名名焰熾此我慢生兩種能生十一根亦生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸根取焰熾我慢爲伴侶云何如此焰熾有事故轉變薩埵種無事故轉變我慢若生十一根者必取焰熾我慢以爲伴侶是大初我慢若生五唯五大等必取焰熾我慢以爲伴侶云何如此闇癡我慢無有事焰熾有事故

如是焰熾我慢能生十一根亦生五唯等故說焰熾生二種外曰已說薩埵種生十一根何者名十一根以偈答曰

耳皮眼舌鼻　此五名知根　舌手足人根
大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說名根此五能取聲色等故說名知根舌手足人根大遺五作根者云何名作根語言等諸事是五能作故故昔聖立名名爲五作根外曰此十根者云何爲其事耳根從聲唯生與空大同類是故取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能說名句味手根與知根相應能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名爲十根外曰心根云何以偈答曰

能分別爲心　根說有兩種　三德轉異故
外別故各異

能分別爲心根說有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或爲能說心根亦如是此心云何說爲根與十根相似十根從轉變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心根亦同作是故得根名外曰諸根事各異

心根有別不答曰能分別者則是其事譬如有人聞某處有財食即作心言我當往彼應得美食及以利養如此分別是心根別事以其同生同事別分別故名之爲根是故諸根唯十一種外曰是十一根誰之能作若言云何有此疑者聖執不同故有說人我所作有說自在所作有說有之所作如是等執各不同以是事故故我生疑是根塵中十一種決從有知生云何知如此是十一根能取十一境自性大我慢無有知故不應有此能如路歌夜多論土路伽耶低迦論說此云世人

能生鵝白色　鸚鵡生緑色　孔雀生雜色

我亦從此生

是故我今疑十一從何生答曰此論中我非作者自在亦非作者無有別法名爲有是故汝所說不生十一根外曰若爾何法能生答曰三德轉異故外別故各異三德在我慢中隨我意故轉作十一根我意云何是十一外塵各各不同若生一根不能徧取是故轉生十一根各各取諸塵是故十一根差別各異復次汝言無知不能生多者是義不然無知見有多能故此論中當說

爲長養犢子　無知牛生乳　爲解脫人我

無知根生示

是故三德無知能生十一根外曰我今已知十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所爲眼最居上能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分能行

高下二根居隱處爲離他恒見能生除戲樂意根無定所能行分別事安置此諸根爲是誰所作我作自在作爲有別因作答曰此論中說我亦非因自在亦非因自性爲正因自性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別故各異根近遠事有二意一爲避難二爲護身爲避難者遠見遠聞逆捨離故爲護身者八塵到根方乃得知爲欲料理自身使增益故外曰此十一根爲作何事以偈答曰

唯見色等塵　是五知根事　言執步戲除
是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見色塵是眼事唯見不能分別捉執餘根亦如是各各自境中唯照是其事知根能照境作根能執用知根事已說次說作根事言說是舌根境持是手境行步爲足境戲樂及生子爲人根境除棄是大遺境作根事已說次當說大我慢心境事

三自相爲事　十三不共境　諸根共同事
波那等五風

大事計我爲慢相此相即慢事分別爲心相是相即心事十三不共境者十根各各境及大慢心相各各所作故故說不同事諸根共同事波那等五風者若說不共事義必知應有共事不共事者如人人各一婦共事者如衆人共一婢何者共事若五種風一者波那二者阿波那三者優陁那四者婆那五者娑摩那是五風一切根同一事波那風者口鼻是其路取外塵是其事謂我止我行是其作

事外曰是波那何根能作答曰是十三根共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦爾以波那風動故十三根皆動是故十三根同其事阿波那風者見可畏事即縮避之是風若多令人怯弱優陀那風者我欲上山我勝他不如我能作此是風若多令人自高謂我勝我富等是優陀那事婆那風者徧滿於身亦極離身是風若多令人離他不得安樂是風若稍稍離分分如死離盡便卒娑摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳惜覓財覓伴是五風事並十三根所作是十三根不共及事已說今當說一時俱起事及次第起以偈說曰

覺慢心及根　或俱次第起　已見未見境
三起先依根

覺慢心及根或俱次第起者若見色者一時大慢心眼根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取一境次第起者如人行路忽見高物即起疑心爲人爲杌若見鳥集或見藤繞或見鹿近即覺是杌若見搖衣或見伸屈便覺是人如是覺慢心根次第而起如眼所見耳等諸根應知次第亦如是已見未見境三起先依根者已見法三種依根次第起已說今當說未見法三種亦依根次第起如偈所說

最後由伽時　當有如是人　依邪見邪行
誹謗佛法僧　先邪化父母　朋友及眷屬
開四惡道路　將他入此中

如未來過去亦如是依耳根次第起三法如是三法先依外根故而起外曰是十三作具

是無知若不與人及自在相依者云何各各取自境以偈答曰

十三不由他　能作自用事　我意是因緣
無有別教作

十三不由他能作自用事者此論中自在及我非作者前已說是故十三作具如自境界自能作不由他如一梵行婆羅門聞言某處有皮陀師能教弟子如意受學我令決定當往彼學此即是大作此覺知是我慢得大意已作如是計一切婆羅門所有校具我悉將去爲欲往彼使心不散是心得我慢意已作是分別我當先學何皮陀爲學娑摩皮陀爲學夜集皮陀及力皮陀耶外根知心分別已眼能看路耳聞他語手持澡鑵足能蹈路各各作事譬如賊主作號令言出入進止皆須聽我是賊群衆悉已從令如是諸根亦復如是覺譬賊主餘根譬賊衆已知覺竟故各各作自事外曰此十三作具各各捉前境爲是自爲爲是爲他答曰我意是因緣無有別教作是義前已說我事者應作故三德生諸根爲我顯了捉執諸塵若汝說是諸根無知云何得作者答曰是諸根無別自在來依此中以教其作唯有我與自性和合起作如是意汝應顯現令我獨存因是我意是故三德能生諸根各各作事隨我意故離我意者無別他教外曰二十四中有幾名義得爲作具以偈答曰

作具數十三　能作牽執照　其事有十種
應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯

十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈答曰

內作具有三　十外具三塵　外具取現塵　內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故故名爲外具三塵者是覺慢心根十具爲其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵爲境云何知耶耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦如是舌根者能說現在名句味語未來過去則不能說如舌根餘四亦如是內取三世塵者覺慢心三種能取三世塵覺者能取現世瓶盆等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能取未來如說當有破諸人慢亦如是以三世塵計爲我所心根亦如是分別三世塵求未來憶過去故說內取三世塵外曰幾根取差別塵幾根取無差別塵以偈答曰

十三中知根　取異無異塵　舌唯聲爲塵　餘四悉五塵

十三中知根取異無異塵者是十三具中有五知根能取有差別無差別塵差別者具三德無差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸

色味香是五塵無差別同樂爲體故是天五塵無有憂癡人道中五塵有差別具有樂苦癡相應所成諸天知根取無差別塵人即知根能取有差別塵謂樂苦癡等塵是故知根能取異無異等塵舌唯聲爲塵者天舌及人舌唯以聲爲塵能說名句味餘四悉五塵者手足根能具五塵能捉五塵境如手捉執如手餘根亦如是如是四根五塵安立悉取五塵復次根有別根以偈說曰

覺與內具共　能取一切塵　故三具有門
諸根悉是門

覺與內具共能取一切塵者覺與我慢及心根恒相應故說覺與自具共能取三世間塵及三世塵故說能取一切塵故三具有門者是覺等三具能爲諸門主若覺等三具相應在眼是眼相能顯照色餘根不能是三隨集一根能取三世間塵及以三世故說此三爲十作具餘根悉是門者謂五知五作根開閉隨三故若三在眼眼門則開能取前境餘門則閉不能知塵以隨他故但門非實具如是十根與三具相應能取一切三世間塵復次偈曰

諸具猶如燈　隨德更互異　照三世間塵
爲我還付覺

諸具猶如燈者謂五知五作我慢及心根如燈在一處平等照諸物如是諸具能照三世間塵故說猶如燈隨德更互異者更互不相似耳者取聲不取色眼則取色不取聲乃至鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異故說更互異作根亦如是舌但說言語不能

作餘事乃至覺但能作決知慢惟作執著心唯作分別故說更互異此異義云何隨三德生我慢不同我慢生五唯及諸根悉不同照三世間塵為我還付覺者是十三根照世間塵悉不同還付覺譬如國土一切吏民取國財物悉付國主如是諸塵由十二根將還付覺令我見故說為我還付覺外曰何故諸根不自照塵令我得見以偈答曰

我一切用事　以覺能成就　復令後時見
自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用一切處不同或人道或天道或獸道中十塵用乃至八種自在用知根作根十外具照此塵付囑於覺覺收以付人令人得受用因此次第覺能令我如意受用得自在樂乃至智慧未生時復令後時見自性我細異者後時者謂智慧生時我與自性有此別異者未修聖行人不能見故故說為細微此別異中門者於十三中唯覺令我見見者何相謂見我與自性異三德異覺異我慢異十一根異五唯異五大異身異如是等異覺令我知故故我得解脫若知二十五隨處隨道住猶鬚髮剃頭平等得解脫是故唯一覺是我具作具外曰已說前偈諸根能取有差別無差別塵何者差別無差別以偈答曰

五唯無差別　從此生五大　大塵有差別
謂寂靜畏癡

五唯無差別者汝說何者差別無差別者今當答從我慢生五唯細微寂靜以喜樂為相此即諸天塵無我差別天無憂塵故從此生

五大大塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖三者闇癡此五大是人塵空大三相何如如大富人入內密室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在上高樓空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠路唯見有空不見聚落無所止泊則生闇癡餘大亦復如是如是諸天以五唯爲塵一向寂靜故無差別人取大爲塵大有三德是故有差別外曰是差別已如別說但有是事復有差別耶答曰復有別差別如偈所說

微細父母生　大與三差別　三中細常住
餘別有退生

微細父母生大與三差別者一切三世間初生微細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資養增益麤身是母子飲食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麤身亦復如是如細身形量麤身亦如是細身名爲內麤身名爲外此細身中手足頭面腹背形量人相具足四皮陀中有諸仙人說如是言麤身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麤身益內細身是內細身麤身所資益將出胎時及至已出以外五大爲其住處譬如王子他爲起舍種種殿堂是處應住是處應食是處應眠自性亦如是爲細身及麤身作依止處能生五大一生空大爲無礙處二生地大爲時著處三生水大爲清淨

處四生火大爲銷食處五生風大能令動散如是三種差別一微細二父母生三共和合謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別外曰是三差別幾常幾無常耶答曰三中細常住餘別有退生此三中五唯所現微細差別能生初身是常住若麤身退沒時細身若與非法相應則受四生一四足二有翅三胷行四傍形若與法相應則受四生一梵二天三世主四人道如是細身則爲定常乃至智猒未生輪轉八處智猒若起便離此身者解脫故說微細差別常餘麤差別退生不名常臨死細身棄捨麤身此麤身父母所生或鳥噉食或復爛壞或火所燒癡者細身輪轉生死外曰汝說父母身退沒後何身能輪轉生死以偈答曰

前生身無著　大慢及五唯　輪轉無執塵
有熏習細相

前生身無著者昔時自性者迴轉生世間細身最初生從自性生覺從覺生我慢從我慢生五唯此七名細身細身相何如如梵天形容能受諸塵後時是身得解脫故無著者如聖傳此細身若在獸人天道中山石壁等所不能礙以微細故又不變易乃至智慧未起恒不相離是名爲常大慢及五唯者此身因幾物得成因七種細物乃至十六種麤物是身何所作輪轉無執塵此細身與十一根相應或在於四生輪轉三世間無執塵者若與十一根不相應若離父母所生麤身無能執塵力有熏習細相者是細身有三種有之所熏習是三有後當說三種有者一善成有二

性得有三變異有此三有熏習細身細相者非聖不見故此細身能輪轉生死外曰是十三根是輪轉生死何假細微身以偈答曰

如畫不離壁　離杌等無影　若離五唯身十三無依住

如畫不離壁離杌等無影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫色依壁離壁無別住是故離細身十三不得住復次離杌影無依處離火則無光離水則無冷離風則無觸離空威儀處不得成如是離細身是麤相無依止不得住故說若離五唯身十三無依住外曰是細身與十三輪轉生死何所為以偈答曰

我意用為因　由因依因故　隨自性徧能如技轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵為初二者見三德人中闍為最後梵天處等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細身此細身何因得輪轉由依因故因者謂青等八種後當說即說偈言

因善法向上　因非法向下　因智猒解脫翻此則繫縛

此因依因復何因成自性徧能故譬如國王於自國中隨意能作自性亦如是能作天人獸等生故說如技轉異相譬如技兒或現天相或現王相或現龍鬼等相種種不同細身亦如是與十三相應或入象馬等胎轉為象馬等身或入人天等胎轉為人天身故說隨自性徧能如技轉異相外曰是三有所熏十

三根輪轉生死前已說何等爲三有以偈答
曰
因善自性成　變異得三有　已見依内具
依細迦羅等
因善自性成變異得三有行衆物名諸物有
三種一因善成就二由自性成就三從變異
得因善成就者如迦毗羅仙人初生共四德
生一法二智三離欲四自在是四種德因善
得成就故此四德依善成就有何者自性成
就自性成就者如皮陀傳說有昔時梵王生
有四子一名娑那歌二名娑難陀那三名娑
那多那四名娑難鳩摩羅此四子已具足具
事有身十六歲時四有自然成謂法智離欲
自在譬如見物藏自然而得此四物不由因
得故故說自性成變異得有者師身名變異
因師身故弟子恭敬親近聽聞得智慧因智
慧得離欲因離欲得善法因善法得八自在
是弟子四德從師身得故說變異得此四德
熏習大等内具能輪轉生死是四德與對治
凡八種是八法依何處住答曰已見依内具
依細哥羅等内具者謂大等此大有八物依
大四住已如前說
決智名爲大　法智慧離欲　自在薩埵相
翻此是多摩
是八種依内具得成是八法得天眼聖人所
見故說名已見依細哥羅等者謂八種物一
名哥囉囉二者阿浮陀三名閉尸四名伽那
五名嬰孩六名童子七名少壯八名衰老是
八種由四食味故得增長一者因母六味增
長四身二者因乳味故增長嬰孩身三者因

乳哺故增長童子身四者因飲食味增長後二身是八種身依細身成是十六物熏習內具及微細身輪轉生死外曰前已說由因依因故如技轉異相何者爲由因何者名依因答曰因善法向上因非法向下因智猒解脫翻此則繫縛世間中若人能作夜摩尼尼夜摩等法因此法臨受生微細身向上生八處一梵二世主三天四乾闥婆五夜叉六羅剎七閻摩羅八鬼神是八處由法故得生若翻此十法而作非法者臨受生時向下五處生一四足二飛行三胷行四傍形五不行是五處非法所生因智猒解脫者因細身得智慧因智慧得猒離因猒離捨棄細身眞我獨存故名解脫翻此則繫縛者翻智者名無智如人執言我可怜我可愛我可愛者由慢故計我是名無知此無知繫縛自身令在人天獸等中繫縛有三種一者自性縛二者變異縛三者布施縛此三後當說故說由因及依因善法名爲因向上爲依因非法名爲因向下爲依因智猒名爲因解脫爲依因無智猒爲因繫縛爲依因四因四依因已說復有四因四依因今當說

離欲故沒性　憂欲故生死　由自在無礙

翻此故有礙

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根遠離十一塵護持夜摩尼尼夜摩等十智即得猒離有猒故離欲無有二十五實智是故無解脫是人死時但沒八性八性者謂自性覺我慢及五唯在八性中未得解脫計爲解脫後輪轉時於三世間更受麤身故

說猒離故沒自性中是名自性縛憂欲故生死者憂欲者如有人計我今行大施作大祠天事令飲須摩味於佛世間我應受樂因此憂欲受生生死諸梵處等乃至獸生是名布施縛由自在無礙者自在者喜樂種類有八分微細輕光等由此自在故在梵王等處所有八種無礙此八種自在與覺相應故故名變異繫縛翻此故有礙者翻自在者即不自在由不自在故一切處所皆有障礙此障礙亦變異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因依因離欲者爲因沒性爲依因憂欲名爲因生死爲依因自在名爲因無礙爲依因非自在爲因障礙爲依因如是八因八依因是十六生已說竟外曰是十六因依因生何者爲其體以偈答曰

生因覺爲體　疑無能喜成　思量德不平
覺生五十分

生因覺爲體者生者或十六或八種依因若十六種八因八依因以覺通爲體或八種者八依因名爲生八因爲其體故說十六生名因覺爲體已如前偈說決知名爲大法智慧離欲自在薩埵相翻此名多摩夜疑無能喜成者此十六生分爲四分一疑二無能三歡喜四成就如一婆羅門與四弟子從大國土還其本處在於行路日未出時其一弟子即白師言大師我見道中有一種物不知是杌爲是兇人是弟子於杌生疑師語第二弟子汝往諦看爲人爲杌是人因師言已即便遥看不敢近彼即白師言大師我不能近彼是弟子二人有無能次語第三弟子言汝可好

看定是何物看已白師大師何用看此是日
已出有大宗侶可相隨去是第三人雖未辨
人杌已生喜心次語第四弟子汝當往看是
人眼根淨故見藤纏繞上有鳥集彼往脚觸
還白師言大師此物是杌此第四人乃得成
就故十六生分爲四分思量德不平者德有
三種謂喜樂憂苦闇癡此三互相違若喜樂
增長則能伏憂癡譬如日光能伏星火等憂
癡增長亦復如是若思量三德不平等覺生
五十分五十分者今當說

疑倒有五分　無能二十八　由具不具故
喜九成八分

疑倒有五分者疑倒前已說今當說五分一
闇二癡三大癡四重闇五盲闇今未說無能
前明五疑分

說闇有八分　癡八大癡十　重闇有十八
盲闇亦如是

說闇有八分者若人不因知欲沒八性中謂
自性覺慢及五唯此人未得解脫作已得想
由不見此八種繫縛故說不見八種名之
爲闇闇者無明別名癡八者自在有八種前
已說此中諸天等生執著縛不得解脫由著
自在輪轉生死故說癡八分前八名自性縛
後八名變異縛大癡十者有五唯喜樂爲相
是諸天塵是五塵與五大相應三德爲相此
十塵中梵及人獸等生執著縛謂離此外無
別勝塵因此執著不平等智及解脫法皆執
著塵不求解脫故名大癡重闇有十八者八
種自在及十種塵已退生時是時貧人作是
計言我今貧窮自在諸塵並皆失盡分別此

事起十八苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前說自在有八塵有十種有人具此十八臨退死時作如是計我今捨八自在及以十塵獄卒縛我就閻王所因此計生苦不及得聽僧佉義故名盲闇如是闇者分別五分有六十二令說無能分者

十一根損壞　智害名無能　智害有十七　翻喜成就故

十一根損壞者謂聾盲齆爽癲狂瘂戾跛石女黃門秘上是十一根損壞云何說無能不能聽聞故乃至不能得解脫譬如聾人能加一病語善友言我困苦當何所作善友語言當受僧法智慧至盡苦邊即得解脫答言我今不能受持僧法智慧不聞師語既不聞說慧何從生如聾盲等如是爲根壞故無學慧能及不能得解脫智害名無能智害有十七者後當說

金七十論卷中

音釋

鸚鵡（鸚烏莖切鵡文甫切鸚鵡能言鳥也）杌（五忽切木無枝也）齆（烏貢切鼻塞病也）

金七十論卷下

外道迦毗羅仙人造
陳天竺三藏真諦譯

翻喜成就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名爲智害是十一根壞及十七智害是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜　自性取時感　依外喜有五
離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜爲現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人答言我知自性是三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知常無常有智無智有德無德是徧非徧但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人答言我已識自性是世間因我已知取是解脫因誰有自性是實因若無取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家行道具具有四種謂三杖澡鑵袈裟吉祥等吉祥有五一灰囊二天目珠三三縷瓔身四諸呪術章句五以一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是學道之具能去不淨故曰吉祥就前三種合八具也從此得解脫我由此出家是故第二喜名取因此喜故不得解脫但知自性因不能知餘復問第三婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性及四取何所能作我知不更得解脫故求出家此第三人無有解脫何以故不知二十五句義故是第三喜者名

時節喜次問第四婆羅門言汝何所知而得出家其人答言自性取時節何所能作若離感得我已知由感故故得解脫故我出家是第四人亦無解脫無有智故是第四喜者名感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵故合九者外喜有五種遠離五塵故譬如一人見五婆羅門出家次第往問初問第一人言汝何所知而得出家其人答言世間中有五塵爲得此塵諸事難作或作田或養獸或事王或商賈離此四事或便作偷賊是求塵事決難可作逼惱自他故我見此事故求出家是第五人無有解脫無眞實智故又問第二人言汝知何法而得出家其人答言我知五塵求覓可得如前方便作田等諸塵已守護難作何以故五家具諍故由護此塵應逼自他我見守護苦故離塵出家此第六人亦無解脫無眞實智故次問第三人言汝何所知而得出家其人答言我已能令未得求令得已得守護令不失此五塵由自受用故自然成失若失時即生大苦由見此失塵過失故求出家是第七人亦不得解脫無眞實智故次問第四人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得能得已得能護失已亦能更覓若爾何以出家五根無猒足展轉求勝故我是此善根過故求出家是第八人亦無解脫無眞實智故次問第五人言汝何所知而得出家其人答言我已能覓未得令得得已守護令不失用已更能覓若求最勝我亦能得若爾何故出家由塵四事故應殺害他若不害者是事不成若作田者則應斬草

伐樹若鬬戰時則應殺人或劫賊他財則損
減他或說其口妄語乃至一切世間過失並
由塵起我知此失故求出家是第九人亦無
解脫由外猒故不修實智故說前四依內後
五依外故合九喜此九種喜仙人立九名能
清淨塵污故說九喜名爲水一潤濕水二揺
浚水三流水四湖水五善入水六善度水七
善出水八光明水九勝清淨水翻此九喜名
九無能謂非潤濕乃至非勝清淨水外曰此
三法與成相違何法名爲成以偈答曰
思量聞讀誦　離苦三友得　因施成就八
前三成就鈎
思量聞讀誦乃至因施成就八者此八種能
六行得成如一婆羅門出家學道作是思惟
何事爲勝何物真實何物最後究竟何所作
爲智慧得成顯故作是思量巳即得智慧自
性異覺異慢異五唯異十一根異五大異真
我異二十五真實義中起智慧由此智慧起
六種觀一觀五大過失見生猒即離五大名
思量位二觀十一根過失見失生猒即離十
一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見
失生猒即離五唯名入如位四觀慢過失及
八自在見失生猒即離慢等名爲至位五觀
覺過失見失生猒即得離覺名縮位六觀自
性過失見失生猒即離自性是位名獨存此
婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得
故名思量成思量成巳說次說聞成義如一
婆羅門聞他讀誦聲謂自性異覺異乃至真
我異聞此讀誦聲巳覺知二十五義即入思
量位離五大入能位離十一根入如位離五

唯入至位離慢等入縮位離於覺入獨存位離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一欲樂聽聞二專心諦聽三攝受四憶持五知句義六思量七揀擇八如實令入是名八智分由此智分得二十五義入六行得解脫離三苦成者一離內苦如一婆羅門爲內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得治痛已由此內苦起於欲知爲欲求知滅此苦因往就師家生八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由內苦如身苦心苦亦如是二離外苦如一婆羅門爲外苦所逼謂人獸趐乃至山木石等之所困苦而不能忍生求欲知滅苦之因往詣師家修八智分得二十五義入六行觀故得解脫此成由外苦得三依天苦如一婆羅門爲天苦所逼謂寒熱雨等其不能忍詣師求八智分得二十五義入六行觀故得解脫七善友得者不由八智分得但從善友得智慧至智慧究竟則得解脫八因施成者如一婆羅門人所憎惡知他憎已是故出家既出家已師及同友亦生憎惡不與智慧自知薄福往邊村住自謂此處無婆羅門可安居住既住已多得施食其所餘者還施親友乃至女人牧人於是村人並皆愛念安居欲竟一切人衆並皆嚫施三杖澡鑵諸衣物等近帝釋會時語諸人言誰能與我還本大國看於此會若欲去者人人賫物爲我將往往彼到師家已選擇勝物以供養師餘物次第分與同學師友衆人並生愛念師即施其智慧由此智至究竟智即得解脫此由施得成

此八成者昔日仙人又立别名一自度成二善度成三令度成四喜度成五重喜度成六滿喜度成七愛成八徧愛成若翻此八成則名八無能謂非自度無能乃至非徧愛無能如是十一根壞無能及十七智害無能爲二十八無能是疑無能喜成轉爲五十義已説前三成就。鉤者譬如醉象以鉤制伏不得隨意自在是五疑二十八無能九喜所制伏世間不得眞智若離實智則無八成故説前三是成就鉤故次捨疑無能喜勤修八種成外曰諸有所熏習體相故輪轉生死前已説體相有二種一微細體相在初生二父母生身及十一根共相應八有所熏習故輪轉生死此中有疑何者先生體相爲先諸有爲先以偈答曰

離有無别相　離細相無有　相名及有名
故生有二種

離有無别相者若離諸有體相不成譬如離熱火不得成離細相無有者若離相諸有不成譬如離火熱不得成是兩法相依如火與熱此法俱起如牛兩角相名及有名故生有二種者自性變異有二名一生相名二生有名初生生死即具二種外曰此生唯有二種更有别名答昔仙立别名者一自度者此人最利自思惟得般若成解脱不由他教故云自度成也自思惟得不由他故自度即般若般若能免此至彼故稱爲度度至之時則名解脱解脱即名成因名爲度果名爲成此度成由自思得云自度成也後七度成義無異也但别名不同耳二善度成者由自由他故

得般若成解脱也此人神根小劣薄由他教自義多而能得度脱故稱善度成也三令度成者一向由他教得故稱爲全神根復劣也四喜度成者此人爲内苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脱内苦此爲一喜思惟此脱非是永脱知獨存時乃是永脱故詣僧佉師學般若求成解脱得復歡喜從此兩喜爲名名喜度成也五重喜度成者此人爲内外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非永脱故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具爲三苦所逼一内苦頭痛等一外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之既差稱爲徧喜知非永脱就師修學故得度成從此爲名名徧喜度成也七愛度成者爲師憐愛教彼度成從師受此名也八徧愛成者此人爲一切所憎而得財布施遂爲一切所愛一切並欲使其得脱故云徧愛度成也是根壞無能有十一智害無能有十七合二十八無能就五疑九喜八成合五十已説竟也前三成就鈎者五疑二十八無能及九喜是後八成就家之鈎也八種應得成解脱而由三故不得如醉象應自在由鈎故不得自在隨意八成亦如是必由真實智故得八成爲三所鈎故不得實智必須捨前三勤修後八種外曰修下次問先牒前義後問先後諸有所熏習體相故輪轉生死者上來已説也諸有即是八有謂四法四非法四法者一法二智三離欲四自在翻此四法即四非法也八名爲有前四有所熏習能令得天道後四非法所熏習能令得人獸二

道也所熏是體相體相有二種自性覺慢五唯名微細體相從五唯所生與十一根相應起者名麤體相是八種有及所熏習二體相誰爲先生八有在先二種體在先耶答二解釋明八有與體相無有先後必相應俱生如火與熱不得相離如牛兩角必也俱起八有與體相亦爾有自性覺慢五唯細體相時必有八有中四種若非四法即有四非法決不得相離是父毋所生麤身亦如是體相亦如是與八有決不得相離四有第三生名舍識生如偈說

天道有八分　獸道有五分　人道唯一生
略名舍識生

天道有八分者一梵王生二世主生三天帝生四乹闥婆生五阿脩羅生六夜叉生七羅刹生八沙神生獸道有五分者一四足生二飛行生三胷行生四傍形生五不行生人道唯一生者人道唯一類故說舍識有三種謂天獸人三双相有爲三外曰三世間中何物得何處增多以偈答曰

向上多喜樂　根生多癡闇　中生多憂苦
梵初柱爲後

向上喜樂多者梵生處等喜樂最爲多此亦有癡闇爲喜樂伏逼故梵等諸天多受欲樂根生多癡闇者謂獸翅乃至柱等不行生此中闇癡爲多此亦有憂樂爲闇癡伏逼故獸等多闇癡根生者三生其最下故說根生中生生多憂苦者人中生憂苦爲多亦有喜闇癡以憂多故伏逼喜闇故人中多憂苦人道名中者三道居中故居最後生者云何說名

柱謂草木山石等三世間由此所持故說名柱如是相生有生及含識生已具說此三生是自性所依故自性事已滿謂生世間及得解脫外曰三世間中人天及獸誰受苦樂爲自性受爲覺慢五唯乃至十一根等受爲是人我受以偈答曰

此中老死苦　唯智人能受　體相未離時
故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣嗽扶杖親友所輕如是等苦並由老故死苦者有人得八自在或得五微塵或得麤塵是人臨死爲閻羅所錄此中受苦名爲死苦復有中間時三苦智人能受此三苦自性及麤身無智故不能受故說人苦非自性等苦外曰幾時人受此苦答曰體相未離時故略說是苦大等相及細身若未相離是麤身於世間中輪轉未相離如是時中人我受苦若細麤相離時人我即解脫若解脫時如是等苦畢竟不受若未離細麤相則不得解脫苦故略說細相麤相名苦外曰自性事唯此爲更有耶以偈答曰

自性事如此　覺等及五大　爲脫三處人
爲他如自事

自性事如此覺等及五大者此偈說何義謂七十偈義其相已成滿云何如此自性兩種事已顯現故一者次第起生死令我與三世間塵相應得次第起初起覺從慢起五唯從五唯起十一根及五大此二十二事身覺爲初以五大爲後二者爲脫三處人爲他如自事者爲解脫天道中人我及人獸道中人

我次第作八成令見自性我中間此兩但爲他不爲自譬如有人作朋友事不作自事如是自性但作他事無自爲事外曰汝說自性作人我事已則得離我此自性無知唯人我有知云何作意令他與塵相應輪轉三世間後令得解脫若有是意非謂無知答曰已見無知如物有合有離如偈說言

爲增長犢子　無知轉爲乳　爲解脫人我
無知性亦爾

爲增長犢子無知轉爲乳者如世間中無知水草牛所噉食應長養犢子如作如此計於一年內能轉作乳犢子既長能噉草已牛復食水草則不變爲乳爲解脫人我無知性亦爾者如是無知自性爲我作事令得解脫或合或離離竟不更合復次偈言

爲離不安定　如世間作事　爲令我解脫
不了事亦爾

爲離不安定如世間作事者如世間人心不安定往還彼此爲離不安定故爲令我解脫不了事亦爾者自性由我故如有不安定爲我應作事一取聲等塵二取三德我中間除不安定已最後得相離不了者是自性別名已過根故亦稱爲冥云何知有如前說有五因緣知自性是有如前偈說別類有量故同性能生故因果差別故徧相無別故以如此道理故知自性是有復次偈言

如妓出舞堂　現他還更隱　令我顯自身
自性離亦爾

如妓出舞堂現他還更隱者如一妓見作歌舞等樂現身示觀者彼人見我已事已究竟

還隱於障中性亦如是或約覺現身或約慢現身或約五唯五根五作五大等現身或約喜憂癡三德及三世間等現身現身已然後則遠離不復受三熱故說令我顯自身自性離亦爾外曰自性顯自性身有幾種方便以偈答曰

以種種方便　作恩於無恩　有德於無德
爲他事無用

以種種方便作恩於無恩者聲觸色味香等塵能顯現於我義說顯是事我汝更互異我受性恩已無一恩酬性有德於無德性作事無用者自性有三德謂喜憂闇癡我則無此德猶如有人利親益友不望彼恩如是自性從初爲我作隨意事乃至解脫我無一時報彼恩事故說爲他事無用外曰我正徧見自性已然後得解脫爲髣髴見耶以偈答曰

太極軟自性　我計更無物　我今已被見
因此藏不現

太極軟自性我計更無物者如世間中見一人有女太勝德復次見第二女其德最勝即作計言是女最勝無更及者自性亦如是二十四義中無有一物如其柔軟云何知如此不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存不由見自性故如執自在因師說

我癡無自性　自安樂苦中　自在天使去
天上及地獄

因此執故若我見自性自性不得離故自性柔軟不得成復次執自然因師說見自性得解脫是義不然解脫自然得故如前偈說

能令鵝白色　作鸚鵡青色　是因能生我

造孔雀斑色
如是一切世間自然爲因是故自然解脫不由自性復有師說若見自性得解脫是事不然由人我解脫故如偈中說
四皮陀歌讚　已有當有人　死活等自在
行徧不重行
是故解脫不由見自性答曰汝言自在天爲因是義不然云何如此以無德故自在天無有三德世間有三德因果不相似是故自在不爲因唯有自性有三德世間有三德故知自性能爲因是故人我亦不爲因無有三德故自然爲世間因是義不然非證比量境界故證量者見先作因然後得果比知者由此證見比度去來亦知如此汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒說是故不成聖外曰

又有諸說謂時節爲因如偈所言
時節熟衆生　及滅滅衆生　世眠時節覺
誰能欺時節
一切諸事皆由時節是故不關見自性得解脫答曰時節因不然三攝中無故自性變異我攝諸法皆盡離三無別法此中時節不被攝故知時節無此變異體說名時節過去變異名過去時現在未來亦復如是故知時節者是變異別名以是義故自性爲正因若人得如此正智是時即得正徧見自性自性即隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟
自性我計更無物外曰自性若被見云何得離答曰我今已被見因此藏不現譬如貴家女其性最爲善有人卒來見是女即羞隱自性亦如是若我正徧見即離便藏隱唯我獨

自存外曰世間及聰明同說此言縛人解人輪轉生死此言實不實答曰此言不實云何知如偈所說

人無縛無脫　無輪轉生死　輪轉及繫縛
解脫唯自性

人無縛無脫者人我不被縛云何如此無三德故以徧滿故無變異故無有事故繫縛者由有三德人我無三德故無自性縛以徧滿者縛義有彼此在此不出彼是故名爲縛人我無彼此是故無有縛無變異者從覺乃至大此變異屬自性不屬我是故人我無變異縛無有事者我非作者故故不能作事施等諸事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故非被脫義得自然脫無輪轉生死者徧滿一切處云何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉我無處不徧故無輪轉義若人不知此實義得說我被縛及輪轉外曰若爾誰縛輪轉答曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變異及施等能自縛身是五唯細身與十三具相應爲三縛所繫輪轉三世間生若得正徧智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三世間依性能造作事若汝說人被縛世間解脫生死是義不然復次偈言

如是眞實義　數習無餘故　無我及我所
無倒淨獨智

如是眞實義者如前已說二十五義數習無餘故者於六行中數數修習故無餘者修習究竟故智慧得生因此智慧無執我執我所執此三執及五疑並得滅盡一切事及身皆自性所作非我非我所悉屬自性故因此修

智慧得生清淨獨存因此智我得解脫外曰
我由此智何所作以偈答曰
由智不更生　我意竟捨事　入我見自性
如靜住觀舞
由智不更生者由此實智故自性不更生覺
慢五唯等如偈所言
如穀有水土　無糠不生芽　智力制伏故
性不生亦爾
我意竟捨事者爲我作二種事已究竟一者
受用塵二見自性我中間故自性離一切事
如我見自性如靜住觀舞者如觀伎人安坐
直住我亦如是種種事中觀此自性我終不
動如作是計是具縛一切人後時亦能解脫
一切人外曰智於自性我中何作以偈答曰
我見已捨住　我被見離藏　自性我雖合
無用故不生
我見已捨住者如世間人見諸妓女種種歌
舞作是計云我已見足直捨心住妓女念云
我事已被見即隱離是處人我亦如是見自
性已直捨而住自性亦如是既被見即捨離
住外曰人我者徧兩自性亦徧滿是二和合
恒有不可離從此和合云何不更生身答曰
自性我雖合無用故不生汝說我與自性徧
滿故恒合義實如是若如此云何不更生生
用無有故生用有二種初令我與塵相應後
令我見自性差別此兩用見究竟故不復更
生外曰若如此是用則不定和合爲因故答
曰正徧知力故由此知我見自性熟猒離已
見雖復和合亦不得生譬如出債債主與負
債人先爲債相應既還債已雖復和合不更

相關我與自性亦如是外曰若由智故得解脫汝亦有智我亦有智云何二人不俱解脫以偈答曰

由正徧知故　法等不成因　輪轉巳直住
如輪身被制

由正徧知故法等不成因者正者如實知二十五義徧知者二十五義不多不少由此知力一法二非法三非智四離欲五非離欲六自在七非自在此七被燒壞故不能作因譬如種子旣被火燒不復生芽如是七種爲智慧得故不成因如是之人去來輪轉故昔時由此法等宿世因得輪轉七處今爲智慧故此因不能生依因譬如繖無影亦隨無如是宿因無故是身亦無如是智人宿世造行因息故直住如輪被制外曰若人得智慧何時得解脫以偈答曰

捨身時事顯　自性遠離時　決定及畢竟
二獨存得成

捨身時者先所作法非法非滅時正捨此身時內身有地大還外地相應乃至內空亦還空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯自性遠離時者一切起生死事及解脫事巳滿足故是故自性遠離我是時中決定乃畢竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫方及諸道異執畢竟者離四皮陀果及不由智離欲果是獨存者決定無二畢竟者無復邊際此二獨存二時中獨存外曰此正徧知何用以偈答曰

是智爲我用　秘密大仙說　世間生住滅
此中得思量

是智爲我用者是智者二十五義正徧知爲我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密五德者一生地好二姓族好三行四有能五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外曰此智中何所思量答曰世間生住滅此中得思量世間初梵及後住此中生住滅生者從自性生覺乃至生五大住者由細身諸有所熏習輪轉三世間中滅者由八成永得獨存此三義智中顯現故離三無餘義故究竟智外曰此智從何而得以偈答曰

是智勝吉祥　牟尼依悲說　先爲阿修利次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮陀未出時初得成就由此智四皮陀及諸道後得成故說一切最勝三種苦及二十四本苦幷三縛由此智故我得遠離獨存解脫故說此智最吉祥牟尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅大仙人如前說迦毗羅仙人初出有四德一法二智三離欲四自在得此智已依大悲說護持此智爲欲度他由慈悲故先爲阿修利說是阿修利仙人次爲般遮尸又爲頻闍訶說是般遮尸及頻闍訶廣說此論有六十千偈迦毗羅仙人爲阿修利略說如此最初唯闇生此闇中有智田智田即是人有人未有智故稱爲田次廻轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人爲般尸訶略說亦如是是般尸訶廣說此智有六十千偈次第乃至婆羅門

姓拘式名自在黒抄集出七十偈故説偈言

弟子次第來　傳受大師智　自在黒略説
已知實義本

弟子次第來傳受大師智者是智者從迦毗羅來至阿修利阿修利傳與般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆利跋婆利傳與自在黒如是次第自在黒得此智見大論難可受持故略抄七十偈如前説三苦所逼故欲知滅苦因等故説自在黒略説已知實義本此中有聰明人説偈言

此七十偈論　攝六萬義盡　此中説緣生
乃至五十義

彼義者不出此義如前偈説

生因覺爲體　疑無能成喜　思量德不平
覺生五十分

復有十義如偈所言

有一意用義　五義已獨存　會離人我多
身住是十義

有義者因中有果義一義者自性一人隨多人用迴轉意用者令我與諸塵相應後令見中間五義者有五道理立自性有五道理立人我如前説獨存者由正偏知定極獨存和合及離者偏滿故和合事顯故相離人我多者生死不同故此義如前説身住者由細身乃至未生智此十義與五十義合是六十萬偈所説是故七十論與六十萬義等外曰大論與七十有何異答曰昔時聖傳及破他執彼有此無是異義如是論義已究竟

金七十論卷下

音釋

𪘲齓（初謹切）

皺（側救切縮也）

繖（蘇旱切）

廣釋菩提心論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

廣釋菩提心論卷第一 第二同卷

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命三世一切佛　略集大乘諸法行
建立最初勝事業　我今廣釋菩提心

此中云何若欲速證一切智者總略標心住於三處出生悲心從悲發生大菩提心所有最勝一切佛法皆由悲心而爲根本此悲所因爲觀衆生故如聖法集經云爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊諸菩薩不應修學多種法門但於一法而自勤行即於一切法如掌中得何等一法所謂大悲諸菩薩乘此大悲即於一切佛法如掌中得世尊譬如轉輪聖王輪寶行處即得一切力聚而諸菩薩亦復如是大悲行處即能成就一切佛法力

聚世尊又如士夫命根堅固即能令諸根而得轉故而諸菩薩亦復如是大悲堅固乃能令諸菩提行法而得轉故如無盡意經云復次舍利子當知諸菩薩大悲無盡何以故與一切法爲先導故舍利子譬如士夫所有命根與出入息而爲先導大乘法門廣大普集亦復如是菩薩大悲爲先導故如象頭經云爾時有一天子問妙吉祥菩薩言當云何能發起一切菩薩勝行復云何住妙吉祥言天子大悲乃能發起一切菩薩勝行菩薩緣諸衆生爲境界住是故菩薩常起愛念一切衆生而於己身無所顧惜純一爲他長養利益於長時中難作能作發生諸行如信力法門經云彼諸菩薩悲心堅固爲救度一切衆生時而無少分苦想若得度已亦無所度之想不捨一切難行苦行如是不久諸行圓滿成本所願證一切智得一切佛法如是皆由悲爲根本所有佛世尊現證一切智大悲普攝廣爲世間作最勝利益安住無住涅槃如是佛所行悉以大悲而爲其因諸佛因中設有苦惱爾時乃緣衆生作意轉復多作增長不退如佛於諸經中說一切衆生於諸趣中有種種苦如其所應極大苦惱菩薩常爲衆生悲愍觀察所謂地獄趣中有種種苦業火燒然長時無間苦惱無盡如世盜賊種種治罰繫縛捶打鐵叉驅逐斷截身分受諸苦惱此苦亦然餓鬼趣中有其種種極飢渴苦身體乾枯爲伺求食故互相殘害雖常伺求縱經百歲終不能得少分殘棄及不淨等又有餓鬼自力劣薄依他勝者雖復依止而無所得

設有所得轉爲强力諸鬼欺陵逼奪捶打治罰受如是等無量苦惱受是苦者是昔人中富樂自在等類由起諸惡故墮是趣中畜生趣中受無數苦起恚害心互相食噉或有穿通其鼻或破裂其身或打縛等極不自在徧身楚痛實無少分可愛樂處如人負重嘗無懈倦雖復長時不念疲之又諸畜生於曠野中一心肆逸此彼奔馳曾無暫住互相殘害互起怖畏於此趣中復有是苦如是地獄餓鬼畜生諸趣由起種種煩惱惡業爲其因故彼彼趣中受諸苦惱如人墮於崖險之處苦惱亦然彼人趣中有種種苦如餘處說復次欲界諸天欲火燒然心意散亂欲令自心於刹那間定聚一處竟不能得當知欲樂壞時苦即現前如貧苦者云何有樂此欲天中常所墮滅怖畏憂惱及破壞等亦非其樂所有色界諸天謂由諸行常所遷轉彼天報盡或復墮於地獄等趣如是等諸趣類中煩惱業等常所纏縛不得自在由是生諸苦惱是故當知苦火熾盛燒然世間而不休息菩薩見是苦已即起悲心普觀一切衆生又復菩薩見諸衆生受種種苦時無怨無親起悲愍心平等觀察而爲救度又一切衆生無始已來輪迴流轉菩薩未嘗於一衆生不起親友之想起是平等心故即以是行於十方一切衆生普徧觀察若見一衆生有苦惱者菩薩愛之如子即當代受不令衆生受是苦惱以是悲心轉故能令一切衆生苦惱息滅乃得成就大悲勝行如無盡意經云此悲觀行世尊於阿毗達磨經最初演說爲欲救度一切有

情故起悲願等力趣求阿耨多羅三藐三菩提若不為度衆生我即不發是菩提心如十地經云一切衆生中諸無救護者無歸趣者無依止者無知見者菩薩見已即生悲念乃發阿耨多羅三藐三菩提心若不為他開導教示菩薩即不發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知諸菩薩勇發阿耨多羅三藐三菩提心者謂即悲心堅固如如來智印三摩地勝上經云菩提心所行能壞輪迴苦如彌勒解脫經云善男子譬如有人不取大金剛寶別得一切金莊嚴具而亦不捨大金剛寶於貧窮者而能普濟善男子菩薩亦復如是不取一切智心大金剛寶別得一切聲聞緣覺功德金莊嚴具而亦不捨彼菩薩行所有一切輪迴貧窮者而能普濟菩薩能於一切種一切學平等而修是為無量勝行是故從菩提心出生方便成就大菩提果如如來示教勝軍王經云佛言大王若汝所作多種事業於一切種一切處應共布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相應而學是故大王汝應如是於正等覺起欲信求願趣向等心若住若行若臥若立若飲若食若諸所作決定常時思念作意觀想一切佛菩薩緣覺聲聞諸愚夫異生及已身等所有過去未來現在一切善根合集一處發勝上心自當隨喜已普於一切佛菩薩緣覺聲聞衆中供養承事所有功德與一切衆生共之普願衆生乃至得一切智一切佛法皆悉圓滿若日日三時迴向阿耨多羅三藐三菩提大王汝所作事皆得清淨菩提行等亦悉成就復次大王阿耨多

羅三藐三菩提心所生善根果報無數若生人中或生天上於一切處常得最勝而汝大王亦如是作斯爲廣大又復大王大菩提心最上最勝若復所行真實即能成就大菩提果如無畏授問經云發菩提心所生諸福如虛空界廣大勝上無有窮盡正使有人以殑伽沙數佛剎滿中珍寶供養世尊若有人能合掌至誠一發阿耨多羅三藐三菩提心者而此福德勝前福德不可較計如華嚴經云善男子從菩提心生一切佛法廣大勝上莊嚴菩提心有其二種一者願心二者分位心又彼經云善男子一切衆生極難得者所謂阿耨多羅三藐三菩提若廣起行願即得阿耨多羅三藐三菩提現前安住普盡世間能作利益善男子我得成佛謂由發起求菩提心乘本願心後以所行諸行從先所起彼一切行而悉普攝成分位心是故行願等力若悉成立即得善知識現前攝受捨去一切不實境相如妙吉祥菩薩於上衣王所發菩提心菩薩如是發菩提心已自行布施等諸波羅蜜多相應勝行若人自不能調伏何能調伏他人是故當知菩薩若不自修諸行而何能得大菩提果又如象頭經云諸菩薩所行真實故得菩提非諸所行不真實故如三摩地王經云童子如我所行得真實故而汝童子應如是學何以故童子若所行真實即不難得阿耨多羅三藐三菩提如是菩薩諸所行行若以十波羅蜜多四無量四攝法等廣分別者如無盡意經寶雲等經說又學有二種謂世間出世間云何世間學謂技能工巧

等云何出世間學謂禪定等餘復云何謂利益衆生所作一切事業此中應知諸菩薩所行要略而言謂慧及方便而此二法無令減少如維摩詰經云菩薩無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解又如象頭經云諸菩薩總略而言有二種道於是二道若具足者諸菩薩即能速證阿耨多羅三藐三菩提何等爲二所謂慧及方便若離般若波羅蜜多行諸波羅蜜多四攝法等云何能嚴淨佛土大富自在成熟有情作諸化事普攝諸法名巧方便是故此慧與彼方便爲無顛倒性有分別因由此因故起正方便如所說諸法起無顛倒思惟分別而能畢竟利樂自他能令煩惱不起猶如諸毒爲呪所害又此經云智慧攝方便此是有分別智又如信力法門經云云何爲善巧方便謂攝一切法云何爲慧謂於一切法無破壞善如是慧及方便二種徧入諸地一切時常行不得於中令其減少所有十地諸菩薩行十波羅蜜多乃至廣行諸行如十地經廣說所有八地菩薩從佛威儀起住止息行故彼經云復次佛子菩薩摩訶薩應當依先所起大願加持善根力住諸佛世尊亦從是法門流出大智圓滿諸所作此即是爲最上忍門一切佛法由此而集又善男子不應如是起止息行如我所得十力四無所畏十八不共諸神通等一切佛法而汝未具當發精進起諸願求相應而行是故汝於如是忍門不應捨離善男子汝豈不觀察諸愚夫異生等積集種種煩惱起種種尋求相續不斷云何欲起止息之行又

善男子當知諸法法性而自常住以法性常住故如來即無生謂諸聲聞緣覺不了一切法無分別無生故如來以善方便出現世間又善男子汝見我身無量智無量佛刹無量圓光無量智現前門無量清淨無量如是等諸廣大法是故汝秉本願行應常思念利益衆生即得如是不思議智門如十地經所說行相與維摩詰經相違故彼經云妙吉祥若人於如來所說法起輕謗者是人雖出謗言如我所說亦得清淨此中理事亦不相違如象頭經云佛言慈氏諸菩薩爲菩提故積集六波羅蜜多或有癡人作如是言般若波羅蜜多是菩薩學云何復學餘波羅蜜多或有聞已於方便等諸波羅蜜多起捨離意慈氏於汝意云何如迦尸王取自身肉而救於鴿是王豈愚癡耶慈氏白言不也世尊佛言慈氏我修菩薩行時廣修六波羅蜜多相應善根應無利益耶慈氏白言不也世尊佛言如是慈氏如汝於六十劫中積集布施等諸波羅蜜多乃至六十劫中積集般若波羅蜜多亦復如是彼中廣說行相應知

廣釋菩提心論卷第一

廣釋菩提心論卷第二

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次此中如毗盧遮那成佛經說所有一切智智悲心爲根本從悲發生大菩提心然後起諸方便是故諸菩薩於一切時常行此二種所有施等方便現身現土眷屬色相廣大果報二種攝故悉得成就如佛世尊不住涅槃爲令一切起於正慧普能斷除諸顛倒故又復不住生死爲由生死起顛倒故是故世尊成就無住涅槃又復當知慧及方便自相所行應當遠離共相毀謗二邊離二邊故中間所行即得無礙所言共相毀謗邊者謂慧離共相邊方便離毀謗邊此中如是如聖法集經言若諸相好色身具足即能令觀者起勝意樂若於三昧中觀法身者即不能令起勝意樂復有說言慧及方便生諸如來能令他起清淨信解如是應知又復有言如世間法應當了知法尚應捨何況非法離取相故彼諸顛倒取著心斷由彼斷已此說是爲真勝意樂不應於彼所作事中而起決定實依止心亦如有說一切法中亦不可取亦不可捨彼取捨法不可得故或有說言施等諸行感生死果此中云何謂離於慧而行施等得少分善以爲喜足起勇悍心復作增上勝善根想如維摩詰經說所有一切法應與慧及方便二種俱行施等諸行若爲慧所攝即得名波羅蜜多名異此即非施等清淨此中當知若住三摩地能生起諸慧加行專注緫彼所作謂由先起聞所成慧以本宗義而正攝

持然後思所成慧乃得生起於是思慧中觀察如實義彼所觀察決定眞實無别邪妄不實顛倒如是觀故疑惑止息正智出生如理正修如佛對諸外道說無我法是中應當思惟觀察必有正因得涅槃果異此皆是外道常因分别非爲寂靜是故雜阿含等說思所成慧中如理伺察已應觀諸物有實自相而彼自相勝義諦中即無有生如是阿含中所說決定相應如聖法集經說無生眞實不實謂别異法如是等皆隨順勝義諦無生此說眞實又勝義無生即非無生彼一切所行皆過去性此中又言善男子生滅二法畢竟皆是世間取著是故佛大悲者爲欲警悟世間捨諸所行說生滅等畢竟無有少法可生又聖法集經說云何生云何滅答無生名生無滅名滅此中又言阿字門謂一切法離生滅是即一切法無自性門自性空所成聖二諦經說若無生平等即得一切法平等般若波羅蜜多經說須菩提色自性空乃至識識自性空自相空所成象腋經說一切性不可得生於無生性中愚者執有其生父子合集經說彼一切法皆悉平等三世亦平等過去一切法自性離乃至現在一切法亦自性離如是總說彼阿含中相應堅固之義應當伺察異此有因即不能成此中如理決定伺察已要略說者謂諸生性或說有因或說無因如實當知非彼有因非彼無因是義云何若捨因性此差别性或有實顯示非彼無因若法生時乃一切性徧一切處云何非有彼無性時或無差别於生時中亦非有得非彼有

因如是總說彼非無因而得和合亦非有因而得和合如是所說若計有我即是外道常因起執彼無性得生能起諸行而爲顯示壞諸因性何能生起諸行不如理捨故又非外道所執我等自有力能於他別法得不捨性旣執常性不能於他作義利事若無義利背相應法此中如是當知所執我等一切力能畢竟皆空如石女兒彼無自性於所作事中不能成就彼等設有所作無實力能若非所作又非和合又如一切事隨有作生已後時決定若有力能即彼力能自性隨轉乃如前說所起作事而得和合或不隨轉亦如前說彼無自性無常因性定不和合是故諸無常中無有少法可得此中意者如世尊言復次大慧不實共相者所謂虛空滅涅槃無作者無性無取著共相是故無常等生此不和合而亦非無常如過去未來二事性中亦非有生而得和合彼無和合因性隨轉若同時生有所相應亦非同時因所作自性事得決定彼同時觀亦無所成性或異時觀亦非異時若於時中緣中觀者彼亦不生不實過去若生有所和合而亦非緣亦非有生彼一切我而亦無緣又非一剎那中一切剎那隨入劫與剎那分量而不和合如諸微塵合集摶聚是中亦無極微量我而得和合如是一聚一分中彼剎那蘊聚性不和合自不得生亦無因分若於是中取彼分性即自我所作相違亦無二種若有二分性即二種過失隨著如是總說是故一切世俗所生有所得性於勝義諦中而實無生此說不與阿含等相違如

佛所言諸有生性皆謂世俗勝義諦中生無自性無自性中若起疑惑彼即實起世俗之意所說如理是佛世尊真勝意樂如世稻稈等自性他性於二種中說無因生是義當止此中宜應如理伺察若色無色彼之二性如鉼器等彼極微量不壞色性於前分位而非一性前分位中若有所壞彼即不成又非極微聚中有一性多性彼一多性離云何有自性若無自性此即勝義如夢中所得色相色性其義應知此即佛所說如楞伽經說復次大慧譬一大象破如微塵於是微塵相中如理伺察彼之色性實無自性又如色蘊中青等諸色彼有對礙而無自性如是畢竟識外非色是義應知如世尊言外無諸色自心所現彼外青等種種色相實無對礙而取捨相亦無對礙非一性相應亦非多性相應一多相違云何非一性以一聚色性故非一性非多性者其義應知此中伺察諸有色相自體不實故無對礙彼識亦不實何以故識自相離非說彼色離識而有又復識之自相種種不實由如是故說識不實是故佛說識如幻士如是總說若一性若多性是性皆空勝義諦中一切性不實此義決定又如楞伽經說譬如鏡中所見之像非一性非異性如是觀時是性非有何以故一異性離故一異性不著故或有說言智者觀自性實不可得此中不可顯說無自性故如是等諸有所說如理伺察是為思所成慧決定如實是義成就由此修所成慧當得生起若無間等修慧不成如寶雲經說諸正行者有智光明出生中間

彼正不壞由智出生諸所修作出生成就譬如地中不淨遍滿諸有所生云何能生諸修亦然明了智果真實性中如理出現如三摩地王經說若有人起多種尋求而所起心有著有依止是故若欲證彼真實修慧者應當最初修奢摩他相應勝法會心安住猶如止水若心有動非奢摩他不能攝持而住如佛所說住等引心能如實知若散心位非此相應是故修奢摩他時諸所得諸所欲當住平等捨體中苦等而悉除遣安住淨戒發起精進速得成就此中如是如和合解脫經說先修施等勝上之行次復修持淨戒然後住於奢摩他行若欲住是奢摩他者隨諸分位於諸佛菩薩等先當歸命懺悔隨喜次應起大悲心普盡世間生救度想於安隱座中跏趺而坐直身端住現前正念引發三摩地現前相應從初專注如應觀察乃至多種所緣等事普盡收攝繫心靜住復次總略色無色二種中應當捨離散亂過失總彼相應所緣起勝作意乃至蘊處界一切事等悉不分別即得清淨所有廣說諸所緣行相如和合解脫經第十八相應分所有世尊攝有情事色等分別及一切事分別略中廣行相如阿毗達磨等說此中意者於彼等事觀已離過而悉收攝令心相續勝進增修若或心生貪等爾時應作不淨等觀得止息已又復過前起勝進心此不淨等觀所有行相恐繁且止若或彼心不能勝進起勝意樂亦是散亂過失爾時應觀三摩地所有功德起勝意樂即能止息非勝意樂若時昏沉睡眠生起應觀佛等

功德勝喜悅事彼能止息復次如是於所緣中如應堅固攝持不散即得相應又復若時前心愛樂喜悅隨生後心高舉爾時應作無常等觀如是總說於所緣中應使心無動作專注靜住離高下法平等所行心得清淨彼發悟散亂等因而悉棄捨若有真實發悟所作彼心散亂於所緣中若無動作如是乃得所欲所行勝定相應爾時當知奢摩他成如是等當知一切奢摩他共相謂心一境性中自性彼奢摩他所緣決定如是此等奢摩他法佛於般若波羅蜜多等經廣說復次當知修奢摩他有九種法一除二徧除三分位除四近除五調伏六止七近止八一向所作九知止此等九種行相云何謂徧此九法是即名除於所緣中繫心是為徧除於所緣中相續而轉是分位除散亂現前而悉摧伏是為近除散亂離已又復勝前徧除所緣是為調伏若愛起時伏故名止若散亂過失現前不起勝意樂而能止故是為近止若昏沉睡眠等起時速當遣離是為一向所作於所緣中得無動作已然後專注得相應止得彼止已心住於捨是為知止如是等義如聖慈氏菩薩所說又復當知諸修一切三摩地時有六種過失一懈怠二所緣忘失三沉下四高舉五無發悟六發悟此六過失生時當起八種斷行對治何等為八一信二欲三勤四輕安五念六正知七思八捨此等對治行相云何謂信等四法對治懈怠此中意者以三摩地功德中要具增上正信順相彼相應者起勝希望於希望時發精進行所起精進身心勇

悍後得輕安是故對治念對治所緣忘失是義應知正知對治沉下高舉謂以正知起正觀察能令高下二法止息是故對治思對治無發悟是義應知捨對治發悟由前高下得止息已心住正直即無發悟是故對治如是八斷行對治六種過失已所有最上三摩地事業即得成就神足功德由此而生如諸經說若具八斷行即能發起四種神足所有心一境性勝上事業得正相應乃能證入禪定解脫法門圓滿一切最勝功德

廣釋菩提心論卷第二

音釋

捶（之累切繫也）伺（相吏切察也）噉（徒濫切食也）詰（苦吉切）悍（侯旰切有力也）腋（羊益切）摶（度官切揑聚也）

廣釋菩提心論卷第三 第四同卷

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

復次此中次第應修彼諸禪定謂若得離欲愛所有喜樂內心清淨住正相應有尋有伺是初禪定又復此中無尋唯伺名中間禪初禪地愛若得離已所有喜樂內心清淨住正相應是二禪定二禪地愛若得離已樂捨正知住正相應是三禪定三禪地愛若得離已捨念相應是四禪定所有無色定等行相應知是中諸所緣相如應分別於所緣中令心堅固如理所作以慧觀察智光明生破無明種畢竟得斷即正相應異此皆是外道所修非正三摩地不能斷煩惱

如諸經說所有正修三摩地時若我想生是即還復發起煩惱爾時住心當如止水入三摩地相應觀行

如楞伽經說總略而言正慧觀行唯心靜住外無分別若住眞如所緣是心應過心若過已彼無對礙而亦應過無對礙中若相應住是大乘觀彼無發悟最勝寂靜即勝無我智無對礙觀

此中意者如實觀察心外必無色法分別是即最上相應勝行若爾識之與色云何有異或不異者識亦應有對礙義耶不然如夢分位所見不實是故識外如實伺察極微量色取不可得以不可得故如是成唯識無復一切外義可有唯心靜住外無分別於伺察中以離色法故有所得相而爲得者畢竟無所得是故於諸色法應觀無色彼若唯心無實

能取亦無所取是二取性實不可得離取捨故即心無二如是伺察亦無二相於真如所緣中是心亦過彼所取相亦復過已二無對礙於是無二智中住如實義所言唯心過已二無對礙是智於中而亦應離是故自性他性中諸有生性而不可得如應伺察諸衆生性亦不和合若取若捨二不實性悉應遠離當知一切物性諸有取著於無二智中皆應捨離於無對礙無二智中若如是住即於一切法如實覺了無有自性彼即能入最上實性入無分別三摩地門又若於是無對礙無二智中相應住者是即最上實性中住是大乘見如是亦見最上實性以見最上實性故即於一切法慧眼觀空智光明中皆如實見如諸經說云何見勝義諦謂一切法無見此中如是所言無見者是勝意樂真實無見非如世間諸生盲者及瞑目人緣闕故或不作意故而皆不見彼等有性顛倒種子悉不能斷此即不然又如入無想定後或出時還復生起有性取著貪等根本諸煩惱聚而不解脫所言有性取著貪等根本煩惱行相如聖二諦等經說若復有言入無分別總持法門無分別法中離色等相以決定慧於無色中觀無所得亦無作意是勝意樂非如無想定等於諸色等取著法中作意而離是故當知如前所說諸色等中作意離相若無正慧即不能斷疑惑種子譬如世間火若存時諸物燒然云何能離思之一法若不調止所有邪妄分別剌等何能拔除

復次此中云何能離疑惑種子謂於相應定

中以慧眼觀彼種子空如先所說於色等中若以有所得相而爲得者畢竟無得如人迷繩謂蛇智了無異色中離疑其義亦然以慧眼觀諸境不實邪妄計執如人處於暗室復還掩閉總一暗冥都無所見又如鉼等器中盛滿諸物以蓋覆故亦無所見此中意者是暗室等雖無所見然色等有性疑惑取著亦不能離以不離故彼雖無見不斷過失如是等人諸取著心畢竟云何而能除斷是故應以三摩地手執極微妙快利慧刀斷彼思色等邪妄分別種子如是眞實斷故譬如拔樹連根悉除地既無根不復生長邪思種子既得斷已一切過失悉不復生此中如是斷障等義是奢摩他毗鉢舍那相應法門即修行者所行之道如世尊言此相應門是無分別正智因性故經頌云

先安住戒次得定　得彼定已慧當修
清淨圓明智慧成　智淨先由戒具足

由此當知所有奢摩他諸所緣中心住堅固如理所作以慧伺察智光明生明現暗除智生障滅如人二目隨量無差於諸分位照明無異智光明出亦復如是非光明中有冥暗性明暗二法互相違故當知三摩地中離冥暗性亦復如是若不爾者云何能住心一境相是故若於三摩呬多中如實了知即能一向隨順正慧此中所說悉不相違

復次三摩呬多中應以慧觀都無色相於一切法悉無所得彼諸相應分位相中無所進趣無所發悟若自若他悉見無性有性分別戲論相等一切息滅如是即於正慧所觀無

相性中而得相應有心分別悉不能立即彼無性亦不可得若於是中或謂有性而可見者是見應止如是止已若於無性分別轉者此亦不然設使有性三時相應以慧眼觀無相無得又何止耶如實義者有性無性不應分別一性異性亦不可分別是中若離性與無性二分別者悉能照達諸分別空即彼能照及所照性亦無所有如是乃得最上最勝無分別相應此中若住如是相應即一切分別悉能斷滅所有煩惱障智障而亦能斷於彼煩惱障不生不滅性中而性等顛倒根本悉除

如聖二諦等經說如是相應行中一切性等分別斷已普盡性等顛倒無明自性煩惱障根本即斷彼根本斷已諸煩惱障而悉能斷

又如聖二諦經中問妙吉祥菩薩言云何能得煩惱調伏云何而能了知煩惱妙吉祥言勝義諦中畢竟不生彼一切法無生性中世俗皆是不實顛倒應當止息一切性等所起顛倒思惟分別若彼思惟分別不止息者即有我共相既有我共相即起立諸見若見起立即煩惱轉天子若能了知勝義諦中一切法畢竟無生即勝義諦具十種無顛倒若勝義諦中無顛倒即無分別若無分別得滅相應若滅相應彼我共相即不能得若我共相既不能得而彼諸見不能起立乃至勝義諦中涅槃之見亦復不起由如是故即於無生行中一切煩惱畢竟調伏天子當知諸煩惱於勝義諦無礙智中畢竟空畢竟無相畢竟無性如是知者是爲了知煩惱天子譬如毒

蛇爲呪所害彼煩惱種亦復如是天子又問云何爲煩惱種妙吉祥言天子彼勝義諦畢竟無生性中若於一切法起分別時此即是爲諸煩惱種由是起諸性等顛倒於顛倒中不能照達是故若於所斷法中一切顛倒悉能斷者所有智障能正決定而悉除遣智障斷已無相續性譬如日光出時離諸雲翳於一切處照明無礙而彼智光清淨照明若色若心一切自性亦復如是諸物實性決定常住於無相續性中眞實了知一切物性如實義者此中物性云何能以言詞宣說是故於彼勝義世俗諦中如如所說如實了知一切色相及諸物性已即得一切智如是所說斷障等義是證一切智最上勝道非彼聲聞等道彼諸顛倒不能盡除亦復不能正斷二障如楞伽經說大慧彼聲聞人起別異因有所住著彼見法已取爲涅槃自謂得佛而不能見法無我理大慧此非解脫如是聲聞人自智所證未眞出離謂得出離異見轉故而彼所作非此相應彼所行道非眞解脫世尊但說一乘之法不說聲聞等道彼聲聞人但於蘊中觀察無我而彼所得謂人無我此中不然應觀三界一切唯識若說識外有義得無我者如是即於無二智無我中而不得入以他性得入故若他性得入者彼即非入唯識性故

又如此經聖出世品中說復次佛子當知三界唯心所現是心亦無中邊可得若言有邊即有所生若言有中即有所住一切皆是分別相故若心無中邊是故能入彼無二智如

是入者是眞實入
此中有問若如是者諸相應分位當云何生答由彼清淨勝願力故菩薩發起大悲普爲衆生作利益事從彼願力出生勝上諸布施等明白善行彼即眞實清淨所生又復菩薩大悲若一切衆生未能盡入諸法無性清淨智中菩薩乃至隨入轉迴亦復不染輪迴過失而豈住於彼無發悟寂靜法中如經頌云
無對礙中見　最勝無我智
是故若於無二相中說無二語是爲最勝即勝義諦中眞勝意樂於無二無對礙智中畢竟無我無有自性即得所見相應彼所有見無別異見一切無分別及無發悟一切寂靜又問若爾云何能起諸相應行答不然若或有見彼實不能隨順勝義何以故是中無有主宰自在相應相故而何有見但以世俗法中隨順色等境界相故若智生起識亦隨順世間所行是故應知此彼智者智中冥會說有所見且非實有主宰等相若無二無對礙智生起時如實開曉乃能於是智中得如實見非謂一切法於勝義諦中無有自性而世俗諦決定相應若異此說是諸異生狹劣之智如聖二諦經說勝義諦中畢竟無性世俗道中隨亦應觀若異此者彼愚夫異生聲聞緣覺菩薩及佛等諸分位當云何立謂世俗無因故世俗無生故今此不然世俗道中隨應觀故於勝義諦實無所生勝義諦中若有所得如兔角等諸世俗法如幻如影及如響等由如是故世俗緣生與勝義諦是中物性非不和合彼審思察無改轉性此中如是當

知世間一切如幻諸煩惱業即是幻因諸衆生生即是幻轉所有相應福智諸行亦是幻因如是相應智即於幻中轉

如般若波羅蜜多經說須菩提所有聲聞如化緣覺如化菩薩如化如來如化煩惱如化業如化須菩提以是緣故一切法如化此如是等差別諸行及異生等皆如幻相於彼幻中如所了知皆是不實取著若能如是知是即相應者若執實取著即愚夫異生如是所說悉不相違

如聖法集經頌云

如幻所作事　從化起解脫　此如前了知
非化中有著　說三有如化　佛菩薩悉知
知已被勝鎧　作世間利益

如是等諸所行中應觀實性如前所說奢摩他中若沉下高舉心等起時應觀一切法皆無自性爾時應離高下作意智得成就彼奢摩他毗鉢舍那相應行者所行之道即得具足乃至能起信解力等住解行地觀後欲起時還復思惟勝義諦中無有自性彼世俗諦亦如是住

如寶雲經說菩薩云何得無我理善男子菩薩應以正智觀察色受想行識彼觀察時是色生不可得集不可得滅不可得如是受想行識若生若集若滅皆不可得彼勝義諦中了知無生行已起慧觀察不復所行而有取著由是愚無智者於如是等無自性中執爲有性顛倒取著是故生死循環無盡現受衆苦無有休息菩薩大悲如是常起無間思念現前爲作悲愍利益發勝願行如我所行隨

得一切智已於是法性如實覺了然後於一切佛菩薩等供養稱讚成所作已從空悲藏發生一切施等福行

如聖法集經說若諸菩薩如實顯示者謂於一切衆生中以大悲轉我此三摩地樂一切法中如實顯示一切衆生爲作所成由是大悲所開發時即得增上戒定慧等諸學圓滿成就阿耨多羅三藐三菩提此中應知慧及方便是諸菩薩所行相應勝道不斷世俗諦顯示勝義諦若不斷世俗即能以大悲而爲先導善爲衆生作利益事遠離顛倒彼即名爲善能建立出世間慧由此乃爲順行方便於諸方便所行時中了如幻相亦不顛倒以出世智如如善修最勝方便能於真實句義之中發勇悍意出生勝慧菩薩得是慧方便已乃住相應所行勝道

如無盡意經說禪定無盡而能出生慧及方便其所出生應知即是相應行者所行勝道

廣釋菩提心論卷第三

廣釋菩提心論卷第四

蓮華戒菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

復次此中如寶雲經說菩薩云何得大乘法謂若菩薩善學一切法彼雖有學而於學時及所學法悉不可得雖於學中決定無所得亦不於彼因緣法中而起斷見

如聖法集經說云何是諸菩薩所行謂若菩薩於身語意諸所行中長時不捨一切衆生內心發起大悲增上為欲利樂諸衆生故應作是念若我現行及已行行悉與一切衆生施作廣大利益安樂菩薩雖觀諸蘊如幻亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙處如空聚亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙界如蛇毒亦不於中而生猒捨一切所行悉無障礙又復雖觀色如聚沫亦不捨離如來色身相好受如浮泡亦不於諸如來禪定三摩地三摩鉢底出生妙樂中不起方便想如陽燄亦不於諸如來智中不起勝想行如芭蕉亦不於一切佛法行中而無所行識如幻士亦不於如來三業智為先導中而無所行如是一切所行悉無障礙

復次諸經皆說應知慧及方便是諸菩薩正所行行是故諸菩薩於彼無數一切行中常所發起慧及方便觀想修作長時無間如是即得十二分位是諸地位得安立已彼彼位中勝上功德皆悉具足所言十二分位者謂信解行地乃至佛地此等地中但除佛地自餘皆是異生及菩薩攝此中信解行地者未能證得二無我理一向發起堅固信解魔不

能動彼信解力亦未能觀唯識實性但於堅固信解法中立解行地又諸地中隨應各具無數三摩地總持解脫神通等諸功德如寶雲經說安立四種順決擇分而彼四位有軟中上智光明出此四皆觀諸法無我是中若有軟品智光明生是爲煖位彼所證定名爲明得若有中品智光明生是爲頂位彼所證定名爲明增若有最上外無對礙智光明生於心分位離能取相是名忍位彼所證定名一分入若於能取所取相中悉無所得以無二智決定印彼二取相空是爲世第一位彼所證定名爲無間從此無間入唯識性此中總略如是等說皆是信解行地所攝復次十地即十分位彼初地者從前世第一法無間初心得入見道旣獲聖性生大歡喜是故說此名歡喜地此能分證二無我理得法無性眞實智生一切分別戲論悉離此中能斷一百一十二見所斷惑餘修所斷三界總有一十六惑如應而斷此位菩薩得平等智自利利他於施波羅蜜多而得圓滿安住三摩地乃至未能遠離微細毀犯垢染若能分得進居二地彼二地者能離一切犯戒垢染是故說此名離垢地此位菩薩能正遠離微細犯戒垢染於戒波羅蜜多而得圓滿乃至未能成就勝三摩地三摩鉢底及聞總持若能分得進居三地彼三地者能發無量勝智光明是故說此名發光地此位菩薩普盡獲得勝三摩地及聞總持堪忍諸苦於忍波羅蜜多而得圓滿已於一切三摩鉢底愛心中捨乃至未能廣修菩提分法若能分得進

居四地彼四地者菩提分法慧燄能燒諸煩惱薪是故說此名燄慧地此位菩薩已離鈌減語意分别善修無鈌減菩提分法於精進波羅蜜多而得圓滿乃至未能作四諦觀若能分得進居五地彼五地者於生死涅槃以善方便觀察平等極難中勝是勝修習是故說此名難勝地此位菩薩於四聖諦中能善觀察多所修作於定波羅蜜多而得圓滿從順決擇分出至此地中始得無相之行乃至未能作緣生觀若能分得進居六地彼六地者勝慧具已而能隨轉一切佛法勝現前門是故說此名現前地此位菩薩能善觀察緣生之法於慧波羅蜜多而得圓滿獲無相行乃至未能圓滿是行若能分得進居七地彼七地者於無功用方便道中雖未能具以涉遠故是故說此名遠行地此位菩薩觀一切相皆如化事真實了知相用所行悉無違礙彼能成就無相之行於方便波羅蜜多而得圓滿乃至未具無功用行若能分得進居八地彼八地者諸相用等悉不能動是故說此名不動地此位菩薩善得無相功用行於願波羅蜜多而得圓滿乃至未能分别一切相說法自在若能分得進居九地彼九地者具最勝慧善說諸法是故說此名善慧地此位菩薩得彼最勝四無礙解慧力相應於力波羅蜜多而得圓滿乃至未能於佛剎會中隨應化現說法利生自在圓滿若能分得進居十地彼十地者能於無邊一切世界布大法雲灑甘露雨是故說此名法雲地此位菩薩勝智相應說法利生作諸化事悉得自在乃

至未能於一切所知一切相中獲無礙智若能分得進詣佛地

如上諸地所有建立行相如和合解脫經說又此諸地所有廣說蘊等清淨及分位相餘處有文恐繁且止

復次佛地即一分位此佛地者一切勝相皆悉具足一切功德皆悉圓滿已能普盡一切邊際過此無別勝上分位而佛地中所有功德正使諸佛以妙言詞而亦不能稱揚一分是故當知諸佛功德無量無邊不可稱計唯佛世尊自然智觀自證知故如華嚴經中所說功德亦即一分未能窮盡故況復我今造此論者敢以言詞具讚說邪又佛地中所有功德總攝一切殊勝之義具如楞伽經說復次頌曰

應當了知三身者　普攝諸佛一切身
最上勝義法所依　是故開顯三身相
自性身及正報身　化身等三最勝上
分別諸佛所有身　初身與二爲依止
已修難行希有行　百種鍊磨安忍心
所有一切衆善門　普能積集無遺棄
無量劫來久修習　大乘最上妙法門
一切障礙悉蠲除　盡滅無餘得清淨
因中所有微細障　果中智力悉拔除
譬如妙寶始開函　放淨光明照一切
隨順世間現有生　歷苦勤求菩提果
說法化利百千門　徧一切處善施作
如來高顯復不動　安住世間大聖尊
如彼須彌衆山王　觀仰巍巍最高勝
以大悲心爲根本　三摩地門善出生

徧三有中現其身　一切無不示生處
如淨日輪放一光　普徧世間悉照耀
諸佛聖智妙光明　能知諸法亦如是
諸聲聞人所證果　出離世間爲最勝
而彼聲聞所得中　又復不如緣覺地
緣覺若比菩薩地　於諸分中不及一
菩薩較計佛如來　倍多分中不及一
如來所證菩提果　無量功德不思議
如其時處所應行　隨順方便而善轉
果中所證最勝上　五根清淨妙用成
十二位中功德門　彼一切義皆能轉
果中所證最勝上　一切意道皆清淨
如其所證悉應知　一切無垢無分別
果中所證最勝上　攝諸義利皆清淨
佛刹清淨如所應　一切自在而出現
果中所證最勝上　一切分別悉清淨
所作不壞常時中　善修一切智事業
果中所證最勝上　一切清淨善安住
已得無住大涅槃　圓滿諸佛清淨句
果中所證最勝上　一切染法已清淨
不雜煩惱本無瑕　常入諸佛妙樂行
果中所證最勝上　想如虛空悉清淨
積集廣大勝義門　離諸色相而觀察
如來化相極廣大　此無量行皆清淨
成所作智妙難思　諸佛無垢勝依止

此中當知清淨法界即一切法眞如爲一切法無顛倒自性正因而能出生諸佛及諸佛智離諸障染建立三摩地總持法門及餘無量福智諸行成就一切衆生利樂等事乃至成熟一切正法聞持種子如是等相皆得成

就所言諸佛智者謂即四智初大圓鏡智是智遠離我我所相及離能取所取分別不雜一切煩惱垢染於一切所緣所行所知相中不忘不愚智影相生現種依持彼一切智所依清淨是即眞如所緣無分別智二平等性智得勝上所緣是智能觀自他平等已能安處無住涅槃起大慈悲隨往一切現身現土以善方便畢竟相應三妙觀察智普攝一切三摩地三摩鉢底總持法門於一切所知分位無礙而轉及能發生勝功德寶方便現身善斷衆疑如其所應能善說法四成所作智能以種種不思議方便爲他成熟一切所作如應化度一切衆生如是等相是爲四智復次頌曰

三身分位二二一　二法二報一化身

諸佛清淨法界中　若一若多性不立

此中意者清淨法身猶如虛空而無形相從是身中流出一切法此等皆是妙無比喻最勝白法清淨眞理大利樂因出生佛地最上善樂而能圓滿無盡法海復能具足清淨妙慧即能成就大菩提心如上所釋菩提心義於諸經中略集要文唯佛菩薩能盡知見

廣釋菩提心論卷第四

集諸法寶最上義論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

集諸法寶最上義論 上下同卷

善寂菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

歸命一切佛歸命諸法藏頂禮一切智廣大甚深理我今造論名曰寶上是諸法中最上真實決定勝義論曰若人若天及諸情類從無始來癡暗爲因有語言道是惡趣根若有樂入彼一切智清淨界者是故歸命佛曰光明此中云何所謂離我等性及一切因當知一切煩惱業生雜染等法無初無住而無實體雖有所生與夢幻等如夢幻故從分別起當知諸法皆從緣生是故諸佛緣生義中宣說諸法諸物性空空無自性而亦不應於中作無實想是故清淨阿賴耶識雖有所受而無所著此義甚深又復廣大諸經教中皆如

是說諸有樂欲求解脱者應當如實覺了諸法當知諸法不離於識若離識者是性即斷是故法中無實有性法集經中作如是說若法是實若法不實若有自性若無自性是二不應將幻喻等諸法非有性而亦非無性此中所説若實無性無性名空空即成斷若實有性是性爲常當知言空與非空異離空非空亦無所得又如明暗二不相合離暗離明俱無所得是故應知此中所説明不現前暗云何離智之與愚二不相合離智離愚亦無所得非智非愚是二中間我想皆空彼一切法無内無外亦無中間無法可取無法可捨寳積經中作如是説若説言有此爲一邊若説言無是爲二邊若一若二若彼中間皆無有相而不可見無相見故亦不可説無形無像不可表示無種類法無所攝藏亦非中邊有所安立此中所說是眞實說性與無性本來如是作此解者眞觀聖諦能離貪等煩惱過失設復煩惱有所生起於聖諦中而無所著若如是知如是解者即得如來功德聚身作師子吼轉大法輪普令一切皆悉見聞楞伽經中作如是説我語無相而不可取轉識經中作如是説離識有法理不相應授記經中作如是説當知識心徧一切法十地經中作如是説色法無實不可取捨那耨俱梨經中作如是説若了諸法性即非智所知是故此中無實可得智體無實當知如幻諸經教中作如是説諸菩薩者隨諸相轉是相無實義無所得勝義諦中言不可立寳雲經中作如是説若本是無不可言有識離分別名不

可立彼勝義諦眞理離言而諸物性實無所得此如是說是決定語佛所說意破諸無智現愛經中作如是說若言有物是爲空者衆生業報應有染淨若有染淨即是有作若有所作即種種相隨世間轉有相轉故見有所成若能安住無顚倒想即知物性無別實體此如是義者慈氏菩薩問世尊如實說我本無邊菩提亦無邊菩提無邊故無菩提可得我無邊故無求菩提者亦無少法是智所知唯諸佛智而能照了彼眞如法即是無性無性即是如來如來者即是無生性颰鉢多設多經中作如是說彼一切法若說言有此爲常語若執爲無即成斷見若非有非無又中間不立寶星經中作如是說貪等煩惱一切染法若解脫者是無盡相若能了知煩惱自性本來清淨勝義諦中脫無所脫若欲眞實觀如來者當觀如來解脫所生不從因生不從緣生非有相生非分別生遠離一切名言差別非色相非色眞如乃至非識相非識眞如非晦非明非即非離非見非知離諸識法非所了別不 於一切識法中住若能如是觀如來者名爲正觀若他觀者名爲邪觀以邪觀故彼不能見如來眞實此中所說如實義者離有離無非性非無性如是名爲眞見如來無垢稱經中作如是說華嚴經中有一天子問妙吉祥菩薩言云何實語不實語一切煩惱云何調伏妙吉祥答言如人夢中見彼大蛇是人雖見非毒所害煩惱雖生而無實性是性清淨而自調伏此爲實語非不實語又海慧菩薩問不思議梵天言法本無證及

無所說云何有佛及諸佛法不思議梵天答言若佛如來出興於世及彼演說諸佛法分若有若無本自如是本來無說亦無所證無說故無聞無證故無得但爲衆生煩惱業生諸果報性引生諸佛大菩提心住諸菩薩悲心境界若諸衆生煩惱等性能自調伏所有諸行而不常行無求無願彼煩惱性悉清淨者諸佛亦復無證無說又善財童子言當知諸法皆悉如幻我於幻中而求解脫如是等義華嚴經說當知諸法如幻如夢如陽焰如聚沫如乾闥婆城三界一切法從識心所生心如幻故三界如幻若有一物有實體者此說幻喻理不相應三摩地王經中作如是說如上諸義諸經中說

復次我今依經略釋餘義如妙吉祥菩薩言菩提者不可以身得不可以心得若無心即無身身心離故無爲無作如幻如化若如是說爲菩提者諸佛說此是爲菩提能入諸佛平等境界是故乃可名智莊嚴而不莊嚴彼一切智一切智性不可得故菩提無生亦復無滅不一不異非此非彼諸佛如來咸作是說又復譬如世間一切種子而能生長一切芽莖若無種子芽莖不生釋迦菩薩坐菩提場成等正覺其義亦然但從緣法而生起故雖有所證而無其實此即說爲遊戲神通是故當知無有外法諸佛如來亦無有性是故離識實無一法若離識者法不生故若心能生心即無生若法所生法亦無生以是義故諸佛如來於無生心中說菩提義佛說識心能生菩提亦非識心而能生故何以故識性

空故妙吉祥所說是最上眞實於自佛境界中如實而說又復諸法皆從緣生而彼所生亦無自性是故諸法皆悉如幻如幻之言是如實說慈氏菩薩現住如幻三摩地中是故世尊於是三摩地中與授其記爲表示故又復世尊於無數經中宣說諸法從識所現離生離滅非有相非攝藏無起作無止息不有不無非常非斷當知智性皆悉如幻況復諸法有所分別若有執著斷常語者彼非正行佛不許可若知諸法非斷非常彼正相應說名眞實於自分外無法可著亦無有法是心所對雖於諸法說種種句但隨諸法爲表了故當知自識而非他識於其外義而無少法所可樂欲自識無性他識無性於自於他亦無異性彼眞實智離有離無當知我識亦復非有補特伽羅蘊語所攝是故應知一切佛一切法皆自分有若離自分求不可得即此所說離有離無是甚深義諸佛皆說此微妙法遠離一切取著分別離此亦復無別所說諸迷謬者若著於有即有善惡界趣二種差別若著於無即無其想刹那生起是故著有著無俱不相應諸佛如來悲心方便宣說此義謂一切法離有離無如是所說是最上句是故此說諸法眞實法無著性非諸所觀彼無著性離有離無若如是知是大智者當觀虛空無增減無分量無邊際即此虛空出生一切清淨識心亦復如是此心無心一切出生又如淨摩尼寶彼無心故暎現一切或有問言云何分位而無能取應如是答謂彼虛空無作邊故即無能取若彼虛空無作邊者

量云何得當知一切衆生界如微塵聚彼一虛空悉能容受而諸衆生等虛空界無所增減若一切有情及一切方分一切種類一切形相一一分別是中實無一性有所生起以是義故非一性非多性一多中間而亦無性若言一性定有所得即種種性而有差別有差別性即分別生是故一性多性是性平等若於外義無所取著於智亦復而無所得若於外義無所取著於智亦復無所生起若知識心離諸有相而彼外法有何分量若知識心是諸有相而彼外法亦何分量是故應知於彼外法實無一性而可生起如夢等法無實作用若言諸法是此此無自相若言諸法是彼彼亦無實若於自心有所了知即此自心亦復無實若如實知者名覺了識相若有

一切麤重分別心起當知皆是煩惱差別所生若能了煩惱性離分別心即生死涅槃二俱清淨此清淨性即諸法性是性亦復名爲眞如名爲實際亦名爲空是諸性中若染若淨實智所觀皆悉平等或有問言於一切法中何者是不壞應如是答諸法自因不壞云何不壞不壞因性故若法有性若法無性不離自性於二義邊何能安立若諸法因及諸作用有所壞者於一切處理不相應諸法實性云何隨轉謂彼實性無所住故諸法無性云何有因離因亦復無別性故又諸法實性而無所壞即壞之名亦復無住此中亦無差別因性彼壞滅性無分位故諸法眞實是常住性彼常住性非無常性若離實性別義作用理不相應然諸物性而亦不滅又非無常

性是眞實性眞實性中而有何義是所作用無差別性不可分別彼一切常徧一切處又非無常性是眞實性眞實性中相云何得諸不眞實此云何立諸別異性此云何現是故非無常性應如是知亦復當知無常性者於物性中自類而轉聚類所現差別因故所欲爲因而生起故若或以彼諸無常性而於此中爲決定說與唯識義理不相應彼無常性無決定故若法不壞亦非不壞有法剎那而生起故若言不壞者何名無常性若非不壞者又何名因性過去未來法亦如是皆無物性定實分別諸法隨轉隨其分位此復何因謂無住故諸有爲中現前事滅即彼後事還復生起前不可分別引生後分後不可分別從前分生若言諸法此有所得即於此中起分別因若言諸法彼有所得即於彼中起分別因過去未來無住亦然是中不應有所分別剎那法中可說有壞不壞義邊非剎那法若於彼因如是了知前後中際不可分別

集諸法寶最上義論卷上

集諸法寶最上義論卷下

善寂菩薩造
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

復次今說生住異滅此之四相剎那剎那有所轉故不相應相而無其實於不相應無實相中不可起二分別不可說一時不可說異時一時異時無生起故又不可說無時理相違故若說壞時壞即不生故是故當知生時無住住時亦復而無所得彼無住性云何有滅彼生與住說名爲異若本無生云何有住若法無住即云何得以無生故及無住故於何義中而說有滅若法有住於住法中可說異性法既無住何有異性無異性中不應分別當知異性而非住性實無一性而可分別是故諸相及分別心此爲二種若無諸相即無分別若彼諸相若分別心有分別者二俱分別如實義者無相無分別生住異滅若有性者於一切時一切處一切法初中後分不可安立若能如是如理思惟者佛說是人名爲大智初分中分後分諸性於三分性中實無一性有所生起是故諸法非一性非多性一多中間俱無所得若一切法離一性離多性即常與無常無所分別是故非無常非非無常不應於中起二分別當知初分中分後分不俱時生不俱時有如他人性即自所無若自體性他云何有此中所說自性尚無他性何有是故自亦無性他亦無性當知一切法所行所作不離因性若壞不壞非心所思不可分別初中後分如實思惟皆無爲相無別異相不應分別彼彼諸法各各種子彼各

各性一一不離智種子生剎那剎那時分轉易是故彼彼一切法性云何心能思惟生起一切法中差別事相當知無因亦無差別諸法本來無所造作雖作用相續當何有實是故所知諸法及能知者是二於剎那中不能和合彼如是性實無能取是中無所有亦無所得當觀諸法生已即壞若法不壞即非生法以法壞故而無所得彼不壞者是常住性即常住性彼亦復離即離之言是中亦離若如是知即了諸法彼差別性是常住因無差別性亦復如是諸有為法即生即滅故名無住若有住者應有所得以無住相無所得故彼無住法是故相應一切行中諸差別行若彼彼性有所得者於無差別行云何對治是故差別行中無性可生

復次當知眼等諸識有現量性大牟尼師親所宣說若離現量性別取量非量者彼於此中當云何得世間所有先所作事皆無所依如諸所作無作用性若彼如是諸現前事如其現前亦無所成是中若有所行及非所行即諸作用義皆相違是故一切無實作事皆如虛空常與無常俱不可執當知諸法皆從緣生雖生亦無少法可得緣如幻故所生如幻即彼如是出生諸法以是義故諸法無性亦非無性此如是義正等正覺如實宣說當知一切法無著無礙於大乘中此眞實說如是了知即菩提心本來平等十方三世一切如來如實知故出生方便宣說一切甚深法門如其所應名言分別是故各各宣說表示出生諸法所謂彼彼法是四諦法彼彼法是

唯識法雖有所說而常眞實彼彼諸法皆悉如幻由如幻故不可尋不可伺不可知無表示無攝藏若離如是等即知法眞實以知眞實故而菩提心速得解脫若菩提心如是解脫即諸佛亦然衆生亦然生死亦然涅槃亦然法界亦然是故佛與衆生二俱平等生死涅槃亦復平等若於此中如是如實了知是義佛說此爲諸佛菩提乃於一切所行所作悉能成辦此所說義是第一義離此無別有第一義此第一義攝一切法是不思議眞實語行離有離無非智非愚非少非多無相無性無所照達智不可知識不可識不即自性不離自性無取無捨離取捨相從如實智之所出生隨所出生隨所言說無取相無攝藏非心所思不可知故非眼所見不可見故何以故心無自性故由心無自性即一切法無自無他以無自他二種差別即一切法自性相應無生無滅無集無散非智非愚無有少法有所表示有所照達當知彼彼菩提種子而彼彼相爲表了故若能於彼彼相觀無我者菩提種子亦無所生諸菩薩摩訶薩自性眞實以善方便出現世間起大悲心示有所證而諸菩薩自性眞實無生無滅當知識法遠離疑惑無有少法而可生起我我所空而無有相顯了表示識相光明而無自性然光明性彼性自常是故我相性者無有光明無光明中云何可說有光明相如諸光明而能破暗然暗與明不近不合不近故明何能破不合故暗何所破若明暗相遠又俱無所得是故當知明能破暗不即不離不可於中定

實分別暗雖有破無能破法彼能破法無別分量何以故破名無住故由此應知彼一切法因緣和合而有所生以緣生故如幻而成如幻法中彼癡暗等亦非煩惱但爲智障而不了故離識分別亦非光明有所生起是二實性俱無分別此中見邊而實無得

復次當知觸作意受想思欲勝解念定慧如是等心所有法彼彼皆是菩提之相而彼一一自性清淨若或有法非菩提相者而於自體理不相應當如虛空自性清淨而彼智性亦然清淨若知我相實無所有即彼識心亦復無生若識無生者彼一切法當云何有是故應知諸法皆從眞實所生諸法因緣和合即生雖生無實而無所有諸法如幻識心如幻緣亦如幻由如是故識從緣生當知智性亦復如幻無所分別無所了知諸法自相非智所知但有言說皆不相應此中若能離諸分別若生若滅皆悉遠離緣生如幻所生亦如幻云何如幻中而實有生當知識心彼如幻故智亦如幻智如幻故所知亦如幻智與所知俱如幻故生法亦然生法如幻故諸法亦然如人見彼幻所作象如其所生即有三事世間諸行亦復如是如其所生亦有三事若於此心有所見者即有言說及所作事若了無心即無所思無心無思法云何有若有我相及有我所可說有見無我我所當云何見彼菩提相亦云何證此無我相如是應知一切幻法而無所有如幻所現說名爲有有性無性彼自性性此性無著一切處現若法是有即不應無此有亦復現前無體若法是

無即不應有此無亦復現前有實是故無生亦無攝藏由此應知若法言有不如是有若不如是有即應是無此中言有又不可定記法界自性應如是說若諸色法是實有體於第一義然無所有是故此中諸所作事皆從幻化分別起故若法有性若法無性本自如是若非有性若非無性亦復如是有性無性自性相應性與無性非心分別若有說言諸法是一一無自性若有說言諸法是異異無自性一切法中無自性性說不可得所有諸佛隨三世轉普令世間一切衆生盡得解脫而諸佛界無增長因彼彼亦復無增長性眞實性中諸佛常有當知一切法四種分別所謂若有若無是二非二世間如幻心亦如幻云何無說而有所說一切法空離諸所著空

亦不離彼眞如性是中不應戲論分別以是義故諸法無性應如是說當知諸佛正等正覺非性非無性性與無性皆離著故此即非空亦非不空空有中間亦無所立是故一切法無生無性以無生無性故隨諸有相處處表示然其執相義無所得無實取性是即眞實諸法無生亦復無滅彼一切法皆同一相此中如是同一相故即一切法無染無淨若言諸法有生有滅當知皆從煩惱種子虛妄生起若說諸法爲無生者彼說名爲斷見增語若說諸法爲無滅者彼說名爲常見增語是故應知諸法離言不可說生不可說滅一切法中若生若滅實無少法而有所得若能離彼二種增語即一切法非斷非常有性無性性自眞實此中無有少法是所得相無有

一事而實可轉諸法雖生而無所有是中亦復無實境界智如虛空離諸有相智與虛空皆悉平等當知一切差別分別爲煩惱網礙清淨性眞如無相離諸所緣自性清淨有大光明是故當知諸佛世尊本眞如性是爲佛寶以清淨因示清淨法開生正解自性任持是爲法寶指眞實道自體相應是爲僧寶如是三寶皆無爲相非蘊等法無所集無所有無有相無分別是故諸佛世尊住勝義諦從如實道如實而來故名如來如實了知無我等法是故現諸色相及功德法從初發心修諸勝行得不退轉乃至最後一生補處成等正覺此所因者從無垢眞如現諸佛身此所現身是方便生宣說諸法然無說相何以故無性無所有故識心清淨是識即有諸所作事亦如是現雖現無取而亦無說以勝義諦不可取不可說故即此無取及無說性體自眞實亦不可說以不可說即無分別無分別性是勝義諦於勝義諦中隨事分別所有所有諸法聲如是如是諸法說彼彼諸法無說相諸法法性皆平等諸法無我亦無自性有性無性彼彼自性離有離無而不可取亦不可說此中如是若有若無語義甚深離相而說諸法無證相此名正等覺諸法離說相是名眞實說無生亦無滅諸法甚深義各各諸境界無我而無轉外法不可轉外法不可取施戒等諸法雖說而無相是故於一切法無所取相即無所著此中亦復無別作用設有所作事亦說名爲空作用空故無實行相無實行相中法無增無滅若於諸法虛妄分別

當知彼心執相中轉起彼心故是愚癡者著
煩惱性彼非解脫若不起彼虛妄分别諸所
作事皆悉寂靜彼能如實而得解脫無分别
故心性常寂是故諸法從縁而生雖有所生
說名爲空當觀自法而無有相正等正覺作
如是說當知諸法無集無散無自無他無有
少法取相可得如初亦如後初後相應而彼
眞如性光明照若能照達彼眞如性諸法縁
生現而無礙如幻所生亦如是說此所宣說
大乘出生當知一切法若生若滅非尋伺道
而能知故何以故諸語義邊無所著故彼眞
實性不可知故是故現前無所取著智者如
實離諸言說彼分别心說名爲網離分别故
即得解脫彼解脫心如空平等如是所說是
甚深法若於此中如實信解是大智者彼信
解心與三界等是心清淨離諸塵垢復能遠
離一切染著即於諸法無取無捨一切執著
愚癡皆悉遠離彼能獲得十種自在彼於自
法覺了實性無自性中亦無所住於諸法中
如實信解如所信解如實而住譬如虛空周
徧無缺彼一切法圓滿出生亦復如是是法
平等普徧一切是中無法若來若去無來去
故諸法現前知是義者通達佛教一切生法
悉無所著異此亦復無别有法此是大乘諸
法要道最上甚深如實而轉識心淨故一切
無著與一切法理不相違是故當知一切執
心盡處有法彼法甚深非智所觀非所了知
有無二處俱不可立以是義故諸佛菩提無
能證者無所證處菩提法中無所安立若能
如實證自佛者與一切法而自相應諸法無

因亦無所作諸愚癡者思惟分別若執無因又復不能集諸福事起染著心感惡趣報是故智者於此甚深微妙法中如實信解尊重恭敬即得無量最上福聚是名真實修大乘者是故若人覺了此道是如實道是無著道最上最勝而能發生清淨信者諸佛稱讚有諸無智邪見外道不能捨彼諸執著心此甚深法不應爲說若爲說者理不相應

我所稱讚最上法　初中後善理相應
總攝最上真實句　甚深微妙不思議
集諸功德量無邊　普施一切衆生界

集諸法寶最上義論卷下

音釋

阿賴耶梵語也此云藏識謂能含藏諸法種故　颯思含切　補特伽羅梵語也此云數取趣伽求迦切　謬靡幼切誤也　缺苦穴切虧也

金剛針論

菩提心離相論

大乘破有論

宋三藏傳教大師法天奉　詔譯

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論合卷

金剛針論

菩提心離相論

大乘破有論

金剛針論

法稱菩薩造

宋三藏傳教大師法天奉　詔譯

如婆羅門言衆典之内四圍陀正又於此中念爲其正又此念中能所詮正又於此中能詮爲正唯此最上無法過此世若能此業云何作由此能詮若愛若恚從此而生如一切姓婆羅門上今此言詮亦復如是此理不然所以者何彼婆羅門何姓何命復云何知行業云何如何得此婆羅門名又此圍陀云何

稱正帝釋元因云何生傍生云何生於月天日天元因復生傍生風天火天水天元因展轉徃來云何如是又彼妄執天中死已復生天中人中死已復生人中傍生亦然四圍陀内作此說者皆非正理此命是何何因名命婆羅門等亦復如是又汝外道婆羅門言正典所說婆囉帝山産七禽獸邪婆囉陀及別塵迦陵惹哩山彼山所有鶉鵲鷺鷥鵝鹿之類生在人中俱嚕乞曬(二合此云福地)從彼死已生在婆羅門中解四圍論此等禽獸鹿鵝鷥鶩出生人中彼獸之命是婆羅門非婆羅門所以者何彼命若是而非禽獸彼命若非彼生婆羅此言非理婆羅門執四圍陀論是萬法本亦號眞如非於餘姓而許受食於首陀處數數受利正違自宗何名淨行由此亦非

眞婆羅門又四圍陀婆羅門法妄執正命及於正法婆羅門種亦復非理云何正法種姓間雜何名最上所以者何非最間雜其事云何且如父名那浴乞又其子乃名兵誐羅仙又如父名阿誐悉帝其子亦名阿誐悉帝(二合)又如父名布沙野(二合)左其子乃名嬌尸迦又如其父名俱舍子其子名爲僧薩多(二合)誐又如父名迦癡那其子亦名迦癡那又如父名婆左虞朧麽(二合)其子乃名嬌怛麽又如父名迦羅舍(引)其子乃名訥嚕(二合)拏左哩野(二合)又如父名底逸底哩其子乃名底帝哩吠(所尼切)迦又如父名捺囉(二合)鉿子名仙覺又如母名野鹿採魚人生其子乃名嚩野(二合)僧子覺乞曬(二合引)父首陀姓其子乃名尾濕(二合)彌怛覽(二合)母是氈陀羅子名嚩瑟姹(二合)母名烏哩嚩

二合尸天所生女非婆羅門如上所說何因固執言婆羅門人間最上又如所說執戍嚕二合底經正亦非理是故所有婆羅門法道理亦非

又如所執婆羅門法新肉紫礦及鹽等物戍陀應受汝婆羅門勿宜受之今何不爾又如彼計乳賣婆羅門行虛空墮落非婆羅門食肉墮空非理亦爾是故應知買賣乳肉婆羅門非戍陀之法由此當知一切非食肉乳等人及非買賣皆總得名婆羅門耶是故應知乳肉計賣非婆羅門妄執非法又世間姓妄執最上亦非正法如刹帝利毗舍戍達各執最上應皆總名婆羅門姓又執苦身名婆羅門諸有苦身一切總應名婆羅門又彼妄執殺婆羅門而獲罪重害彼眷屬獲罪亦爾復執彼從淨天口生刹帝利姓彼天身上毗舍首陀身足而生若殺於彼故獲重罪彼執非理所以者何應殺餘姓其罪非有害餘眷屬非有亦然由是妄執不契正理又彼所執破壞彼行破壞檀行及彼受施若智若身皆獲重罪此不應然所以者何身智之中何者得名號婆羅門應首陀等皆有身智悉應得名婆羅門耶又彼妄執解四圍陀及彌輸娑弁僧佉論尾世史迦乃至諸論皆悉了達名婆羅門此理亦非如首陀等亦解彼論曉了彼義應皆得名婆羅門耶若修苦行名婆羅門彼首陀等亦能行之應亦得名婆羅門耶解諸術數名婆羅門彼採魚人及諸樂人了解術數種種差別亦可得名婆羅門耶是故應知行非婆羅門業非婆羅門檀行受者非婆

羅門彼剎帝利毗舍首陀亦能行之應皆得名婆羅門耶是故應知非族非業非行非生乃至於德名婆羅門彼因何立日如軍那華亦似白月離一切染善修勝行威儀無缺戒行具足善伏諸根除斷煩惱無我無人離諸執著及貪瞋癡悉皆遠離如是乃名真婆羅門又離愛染乃至畜生不生貪著修清淨行名婆羅門是故得知此速骨嚕二合大仙所說此婆羅門非姓非業非德非行亦非工巧如旃陀羅善四圍陀工巧藝能德行具足應可得名婆羅門耶是故應知非命非姓非智非身亦非業行名婆羅門又如首陀苦行修學解四圍陀獲五通仙汝婆羅門云何奉事此下種姓又彼仙道四姓皆得云何餘姓名非最上又如帝釋往修善業得生彼天本下種姓彼經正文作如是說此婆伽婆及於帝釋彼下種姓如是徵詰一准於前又彼所說大自在天及於天后口中生彼帝釋諸天及器世間非從世間生大自在及生天后本能生末非末生本是故此言違彼正說本下種姓云何妄執從彼而生故知非理又如首陀命終生彼大自在天汝婆羅門云何奉事彼下種姓又如汝說婆羅門法服氣餌藥苦行絕食名婆羅門彼首陀等亦能行之此應得名婆羅門耶又彼所執於首陀處手中受食經於一月現身變為首陀之身後報生中決定作狗又婆羅門娶首陀女以為其妻父母家神皆悉遠離死入地獄此執非理婆羅門姓與彼首陀有何差別如迦癡那大仙從於鹿胎而生苦行修學乃證仙道此仙豈可從婆

羅門而乃生耶如嚩野二合婆大仙從採魚女之所生故苦行修學而成仙道此仙豈是婆羅門姓是故妄執不契正理又如嚩斯瑟吒二合大仙從於烏哩嚩二合尸天女所生苦行修學乃獲仙道此仙豈是婆羅門生又如鹿角大仙生於鹿胎修習苦行而成仙道此仙豈是婆羅門耶又如尾濕嚩二合彌怛嚕二合大仙從於旃陀羅家女之所生此仙豈是婆羅門耶是故應知調伏諸根不執我人勤修梵行遠離染欲永息諸惑由此方名眞婆羅門而非從彼族姓而生如何妄執婆羅門姓世間最上戒行清潔族姓無雜以此妄執非最為最是故當知彼婆羅門非姓非命非族非行非業非生名婆羅門又如多人本下種姓持戒修福而得生天何因族姓乃生天耶又如汝宗迦癡曩大仙尾野二合婆大仙嚩尸瑟吒二合大仙善覺大仙尾濕嚩二合大仙彌怛囉二合大仙曩囉那大仙此等入仙皆從下姓種族而生苦行修因乃獲仙道何故妄執種姓非雜世間最上是故虛言應非信受又如彼執婆羅門姓梵王口生剎帝利姓梵天臂生毗舍種姓梵天髀生從於梵足乃生首陀是故虛妄多作是執又執苦行堅守其志名婆羅門應採魚人染師皮作及首陀等堅志苦行應皆總名婆羅門耶又執彼形編其髻髮腰帶索繫手執木杖衣素儉食名婆羅門餘戍陀等亦能行之應此總名婆羅門耶又執四姓皆從梵生如何父一子姓乃別應可首陀乃至餘族一父所生子姓應殊此既不爾彼云何然又婆羅門從一梵天口中而生姊妹

兄弟自相交契世所呵厭汝能行之云何清淨是故妄執非淨稱淨如一父母而生四子非可別姓如何妄執此婆羅門此刹帝利此是毗舍此是首陀云何一父子姓各別是故四姓妄執差別非如象馬牛羊駝鹿師子虎狼形足各異此是牛跡乃至象跡可分差別又如一樹出生華果可無有異非餘華卉生處不同非可令同汝今四姓道理亦然若婆羅門若刹帝利乃至首陀皆從一父之所生故云何妄執四姓差別復有天王名喻地瑟致(二合)囉虔恭合掌來詣仙人吠娑波灑頭面禮足而白大仙云何得名婆羅門德復云何名婆羅門相差別之相復有幾種願今演說令我了解時彼仙人吠娑波灑乃告王言忍辱精進靜慮般若此乃名爲婆羅門德遠離貪瞋及諸殺害一切有情是名第一婆羅門相於他所有一切財物而非貪受是名第二婆羅門相遠離暴惡性行溫和不封我人捨離繫縛及諸欲染是名第三婆羅門相於人天女乃至傍生恒離染著是名第四婆羅門相及復成熟一切有情恒起悲愍調伏諸根清淨最勝是名第五婆羅門相如是五種悉皆具足名婆羅門若封彼我非具五相皆名首陀仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言非族非姓及修苦行成婆羅門彼旃陀等具足五相亦得名爲眞婆羅門由如是理彼婆羅門亦名首陀首陀亦名眞婆羅門彼喻地瑟恥(二合)囉白仙人言彼婆羅門行不殺行獲果清淨此乃少分名婆羅門仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言此四姓別皆由過去宿業因緣猶如世間

胎生有情一切皆從穢處根先有何差別是故戒行復修德業名婆羅門乃至首陀修於德行成婆羅門若婆羅門不修德業此亦得名下劣首陀又此五根能起惡業恒應調伏猶如大海沉溺有情應求濟度令超彼岸爾時喻地瑟耻(合二)囉王聞仙所說了解踊躍以此所聞迴施一切無邊有情悉令曉悟非爲自身及貪巳命我今日夜修習忍辱遠離眷屬及於嫉妬一切欲境更不耽著趣求解脫恒修淨行仙人復告喻地瑟耻(合二)囉言不殺有情遠離貪瞋清淨無比如是名爲婆羅門行調伏諸根布施忍辱眞實梵行悲念愍護一切有情修習智慧如是名爲婆羅門行離邪苦行應有情機所有衆苦如是名爲婆羅門行又婆羅門誐野怛哩(合二)經呪中說苦行離執調伏諸根四時行施愛念有情捨離睡眠恒修淨行經於千劫方得名爲眞婆羅門仙人復告喻地瑟耻(合二)囉言若人解了四圍陀論名婆羅門稱姓最上餘首陀姓亦能了解何非最上譬如四姓同遊聖境所有蹤跡不可分別此人之蹤非彼人跡一姓四姓亦復如是由假施設本無差別又如世間牛馬等形相狀雖異男女二根同類不殊彼婆羅門與刹帝利毗舍首陀一姓四姓相望亦然又如一人血肉屎尿手足諸根與衆多人所有血肉同類亦然又如蓮華刹怛哩華月螺光色可分差別於餘四姓色相無異如何差別又如牛馬乃至象鹿行於染欲而非交契可分差別今婆羅門與刹帝利毗舍首陀互相交契而行染欲皆同胎生有何差別又如

婆羅門所生之女對餘婆羅門同姓姊妹云何交契姊妹兄弟夫妻乃爾世間首陀非行此法譬如世間優曇鉢樹華果枝葉雖復衆多根身無異非能分別此彼之華汝婆羅門亦復如是非可交會同姓姊妹世所呵厭非可行之又如捨離身語不善恒修淨業名婆羅門彼毗舍等亦能行之得彼大仙名嚩私瑟姹二合又如世間之火能燒柴薪而無分別今婆羅門對餘諸姓無異亦然又如彼宗彌野二合娑大仙本是搽魚父之所生亦非是彼婆羅門生又如半拏嚩王兄弟五人同一母生父乃名別此由宿業同母別父非由於姓而妄執別又如世間鹽處於水形雖可隱鹽味非無宿業隨身隱顯亦然如是妄執諸有智人應當審悉非可依信

金剛針論

菩提心離相論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命一切佛我今略說菩提心義至誠頂禮彼菩提心如勇健軍執勝器仗其義亦然而彼大菩提心所有諸佛世尊諸菩薩摩訶薩皆因發是菩提心故我發菩提心亦如是所成乃至坐菩提場成正覺果是心堅固又此菩提心是諸菩薩總持行門如是觀想如是發生我今讚說菩提心者爲令一切衆生息輪迴苦未得度者普令得度未解脫者令得解脫未安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃爲欲圓滿如是勝願故安立自相正體因故入第一義眞實觀故彼菩提心無生自相是故今說所言菩提心者離一切性問曰此中云何離一切性答謂蘊處界離諸取捨法無我平等自心本來不生自性聖故此中云何謂我蘊等有所表了而分別心現前無體是故若常覺了菩提心者即能安住諸法空相又復常所覺了彼菩提心以悲心觀大悲爲體由如是故於諸蘊中無我相可得有諸外道起非相應行執相分別謂諸蘊有非無常法而實非彼我相可得諸法任持眞實性中不可執常亦非無常於我蘊中名尚無實況復有作及諸分別若言有一法乃至有諸法作此說者世間心轉隨世間行彼非相應爲常行相此義不然是故當知諸法無性若內若外不可分別彼能執心而有何因謂不能離隨世間相若因若相是二無別此即非常亦非能執當知心性不可執常是故彼性

無常是常若知彼性是無常者當何所作從何所生取我等相若離世間即於蘊中無有障礙若處若界覺了亦然取捨二法即不可得此中言蘊者謂色受想行識此說爲五蘊諸聲聞人於是中學復次當知色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻士此五蘊義佛二足尊爲諸菩薩如應宣說所言色蘊者今略示其相謂四大種及彼所造說爲色蘊彼非色者謂即所餘受想行三諸教應知識蘊行想如下當說此中言處者謂內眼等處外色等處此說爲十二處此中言界者謂眼根等界眼識等界色等境界此說爲十八界如是蘊處界離諸取捨無方無分不可分別分別分別見者是義不然隨起分別即有所著彼復云何而得相應若有一相見外義者當知此爲破智所轉意長養色是義云何應知如是非一非異有諸外道波哩没囉惹迦等隨諸異見起三分別是義不然如人夢中造殺害事而彼所作無實行相又如人夢居最上處而彼亦非殊勝行相此義云何謂識光明破取捨相故識法如是外義何有是故諸法無有外義當知一切色相所表自識光明色相照耀如人見彼幻化陽焰乾闥婆城取以爲實諸無智人以愚執心觀色等實亦復如是由此我執是心隨轉如先所說蘊處界義應知離彼諸分差別唯心分位所施設故而種種相唯心所現此義成就如成唯識說此中問言前說五蘊識云何自相答如說心義識亦如是如佛世尊常作是說應知一切唯心所現此義甚深諸愚癡者不能了故

不見眞實是故若能空其我相即於是心不生分別起分別者謂邪教故彼所建立是義不成如實義者見法無我是大乘中法無我義自心本來而不生故隨有所生亦復平等自心增上入眞實義瑜伽行門所出生故此中應知彼彼所依而無實體此即名爲淨心現行若過去法過去無實若未來法未來未至若現在法現在不住於三世中當云何住如軍林等多法成故應知識者是無我相彼識亦非爲所依故若於諸法如是見已猶如赤雲速疾散滅是故當知若法有者從思所現阿賴耶識亦復如是諸有情類若來若去法爾如是譬如大海衆流所歸阿賴耶識所依亦然若有如是觀彼識者即不可有分別心生若彼各各如實知者而彼彼名復云何說若彼各各知諸物性即彼各各不能稱說作此說者是決定語是故諸法亦決定生於一切事隨轉成就能知所知是二差別所知若無能知何立二俱無實法云何得是故應知所言心者而但有名彼名亦復無別可得但以表了故彼名自性亦不可得以是義故智者應當觀菩提心自性如幻若內若外及二中間求不可得無法可取無法可捨非形色可見非顯色可表非男女相非黃門相不於一切色相中住無法可見非眼境界唯一切佛觀察平等若心自性若無自性平等法中云何得見所言性者名分別故若離分別心性俱空若有分別可見心者此中云何說名爲空是故應知無能覺無所覺若能如是觀菩提心即見如來若有能覺及有所覺而

菩提心不可成立是故無相亦復無生非語言道而能稱讚又菩提心者猶如虛空心與虛空俱無二相此說心空空智平等佛佛神通佛佛無異所有諸佛三世事業一切皆住菩提界中之所攝藏雖所攝藏彼一切法而常寂靜亦復觀察是無常法猶如幻化非所攝藏調伏三有住空法故一切無生此說為空一切無我亦說為空若以無生及彼無我觀為空者是觀不成若染若淨二種分別即成斷常二種見相若言以智觀彼空者是空亦復無別有體是故菩提心離諸所緣住虛空相若觀虛空為所住者是中即應有空有性二名差別故知空者猶如世間師子一吼群獸皆怖如空一言衆語皆寂故知處處常寂彼彼皆空又復識法是無常法從無常生彼無常性即菩提心此說空義亦不相違若無常性即菩提心者若愛樂菩提是心平等而亦不說愛樂彼空取空之心當云何得當知本來自性真實一切成就菩提心義又復應知物無自性無自性性是此說義此所說者是心云何若離我法即心不住此非一法亦非諸法各各自性而自性離如世糖蜜甜為自性又如火者熱為自性彼諸法空自性亦然彼諸法性非常非斷非得非離以是義故無明為初老死為後諸緣生法之所成立猶如夢幻體亦無實由此說為十二支法即此亦名十二支輪循環轉彼生死門中而實無我無別衆生無三業行果報差別若於是中了緣生法即能出離諸境界門彼非行相不壞正因蘊所生故輪迴後邊非行相故一

切無持空空生故法法平等造因受果是佛所說所有諸法聚類所生如擊鼓有聲如殖麥生芽諸法聚類其義亦然如幻如夢緣生所現諸法因生而亦無生因因自空而何所生是故應知諸法無生即此無生說名爲空如說五蘊蘊性平等彼一切法亦如是念若有說空如眞實說而所說空體亦非斷非斷體中實亦不可得說體爲空空亦無體若了無實作者無常諸煩惱業積集爲體是業亦復從心所生心若無住業云何得如快樂心是寂靜性彼寂靜心而不可取諸有智者能實觀察彼見實故而得解脫又菩提心者最上眞實此眞實義說名爲空亦名眞如亦名實際是即無相第一義諦若不了知如是空義當知彼非解脫分者於輪迴中是大愚癡輪迴行人六趣流轉若有智者能如實觀彼菩提心與空相應如是觀已乃能成就利他智慧無礙無著是即知恩報佛恩者常以悲心普觀衆生父母眷屬有種種相煩惱猛火常所燒然使諸衆生輪迴生死如所受苦念當代受如和合樂念當普施復觀世間愛非愛果善趣惡趣饒益不饒益隨衆生轉而諸衆生本來無得隨智差別起種種相所有梵王帝釋護世天等若天若人一切不離世間相故又復觀察所有地獄餓鬼畜生是諸趣中一切衆生無量無數種類色相不饒益苦常所隨轉飢渴所逼互相殺害互相食噉因如是故不壞苦果諸佛菩薩如實能觀善趣惡趣一切衆生諸業事自相如是如所觀已起方便心善護衆生令離諸垢諸菩薩由此

以大悲心而爲根本以彼衆生爲所緣境是故諸菩薩不著一切禪定樂味不求自利所得果報過聲聞地不捨衆生修利他行發大菩提心生大菩提芽求佛菩提果以大悲心觀衆生苦阿鼻地獄廣闊無邊隨諸業因苦報輪轉此種種罪受種種苦菩薩悲心念欲代受此種種苦有種種相說無有實亦非無實若了知空即知此法隨諸業果如是順行是故諸菩薩爲欲救度諸衆生故起勇猛心入生死泥雖處生死而無染著猶如蓮華清淨無染大悲爲體不捨衆生空智所觀不離煩惱是故菩薩以方便力示生王宮踰城出家苦行修道坐菩提場成等正覺現神通力破諸魔軍爲度衆生轉大法輪現三道寶階從天下降起諸化相隨順世間入大涅槃於其中間現諸色相或作梵王或爲帝釋若天若人隨諸相轉如是種種示現諸相是故得名救世導師此等皆是諸佛菩薩大悲願力調伏世間悉令安住相應勝行是故於輪迴中不生退倦從一乘中說二乘法一乘二乘皆眞實義若聲聞菩提若佛菩提智身一相三摩地一體雖有所說是說非說或有說爲種種相者但爲引導諸衆生故若衆生得利而佛菩提福智平等而實無有二相可住若有住相即爲種子彼種子相聚類所生是故增長生死芽莖如佛世尊常所宣說破彼世間種種行相但爲衆生作諸方便而實非破若離分別此義甚深甚深義中無有二相雖說有破此亦非破於空法中無有二相諸法住持自性眞實智波羅蜜多是即菩提心菩

提心者除一切見是故當知諸身語心是無常法但爲衆生作利益故此中言空空而非斷此中說有有亦不常是故無有生死亦無涅槃而悉安住無住涅槃諸佛世尊咸作是說悲心所生無量福聚彼即最上眞實空理諸佛威神之所出生自利利他二行成就我今頂禮彼一切性我常尊敬彼菩提心願所稱讃佛種不斷諸佛世尊常住世間而菩提心者大乘中最勝我於此心安住正念又菩提心者住等引心從方便生若了是心生死平等自利利他二行成就又菩提心者離諸見相無分別智具實而轉諸有智者發菩提心彼獲福聚無量無邊又復若人於一刹那間觀想菩提心彼獲福聚不可稱量以菩提心非稱量故又菩提心實清淨無染最大最勝最上第一不能壞非所壞眞實堅固能破煩惱等一切魔滿諸菩薩普賢行願又菩提心者是一切法之所歸趣所說眞實離諸戲論是即清淨普賢行門離一切相此如是說

我所稱讃菩提心　如二足尊正所說
而菩提心最尊勝　所獲福聚亦無量
我以此福施衆生　普願速超二有海
如理如實所稱揚　智者應當如是學

菩提心離相論

大乘破有論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命一切佛諸有智者應當如實了知諸法此中云何謂一切性從無性生亦非無性生一切性若有生者彼性是常是性無實猶如空華當知諸法與虛空等彼諸法生亦與空等一切緣法皆如虛空彼無實故當云何有諸法無因而復無果亦無諸業自性可得此中一切而無有實無世間故無出世間一切無生亦無有性云何諸法而有所生世間親愛父子眷屬雖有所生而無其實不從先世之所生故亦非現世有其相故此於世間無義可轉猶如月中見諸影像世間無實從分別起此分別故分別心生由此心爲因即有身生是故有身行於世間蘊所成故名之爲身諸蘊皆空無有自性蘊無自性而亦無心以無心故是故無身當知自性離諸分別若無其心亦無有法若無其身亦無有界此中所說是無二道此所說者是眞實說此中一切離諸所緣此中所說離諸所緣此中所作離諸所緣此中所得離諸所緣所有布施持戒忍辱精進禪定智慧諸法如是常行不久時中即能證得無上菩提以慧方便安住實際起悲愍行廣度衆生雖復如是有所得相一切智性而不可說得彼一切法但有名字一切但於有想中住現前無實差別所生差別生法而無所有彼一切法本無有名但以假名而表了故當知諸法而無實體一切皆從分別所生此中若無分別者即同虛空離

諸分別如說眼者能見於色作此說者是眞實語世間有諸邪執心者執此所說如實而轉彼一切法聚類所現當知此說是佛所說是故應知此中義者眼不見色乃至意不知法若如是知是爲智者即能通達第一義諦如是乃名最上眞實我今依經如是略說

大乘破有論

音釋

鸚鵡鸚烏莖切鵡文甫切鸚鵡鳥名　鷺鷥鷺洛故切鷥息夷切鷺鷥並鳥名　數數並所角切頻也　訥內骨切　粭年合切　礦古孟切紫礦藥名也　徵詰徵陟盈切驗也詰苦吉切問也　餌忍止切食也　髀部禮切股也　駝徒何切駱駝也

集大乘相論

六十頌如理論

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四論同卷

集大乘相論上下卷

六十頌如理論

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

集大乘相論卷上

覺吉祥智菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

歸命妙吉祥菩薩摩訶薩我今略釋諸大乘相從菩提心出生大悲相應所謂一切法即當了知一切法無我此所知相是故今說此中何名一切法所謂蘊處界緣生波羅蜜多地空菩提分聖諦靜慮無量行無色等至解脫三摩鉢底先行解脫門神通陀羅尼力無所畏無礙解大慈大悲佛不共法諸聲聞果

了知一切相眞如實際無相法界等法是謂一切法

所言蘊者謂即五蘊何等爲五色受想行識此中色者五根五境根謂眼耳鼻舌身境謂色聲香味觸彼眼識所依謂清淨眼根耳識所依清淨耳根鼻識所依清淨鼻根舌識所依清淨舌根身識所依清淨身根色有二種顯色形色顯謂青等形謂長等聲有三種謂執受大種不執受大種俱大種香有二種謂好香惡香味有六種謂苦醋甘辛鹹淡觸有十一種謂堅强流潤温燥輕動重輕滑澁軟飢渴等如是諸觸總略而説有其三種謂可意不可意及二中間此如是等由眼等所生若界趣等分别三世分别有無邊分微細差别行相應知此如是等略説色蘊受蘊云何受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受若依眼等分别者有其六分彼如是分别受有十八如下界中别明行相此受蘊者若界趣等分别有無邊分行相應知此如是等略説受蘊想蘊云何想有六種此之行相謂依眼等分别彼所取境相有其六種所取相者謂即色等然所依性即不可分别若分别若不分别謂即色受二法此如是等皆從我蘊自類所起此想蘊者若界趣等分别有無邊分行相應知此如是等略説想蘊行蘊云何謂心所有法信等善分貪瞋癡等諸煩惱分如是心所法心諸分位所有行相依眼等轉此行蘊者若趣界等分别有無邊分行相應知此如是等略説行蘊識蘊云何謂六識身此識蘊者若依眼等根色等境分别及彼識

相乃至善不善無記等分别有無邊分行相應知此如是等略説識藴如前總説名爲五藴

所言處者即十二處謂内六處眼耳鼻舌身意外六處色聲香味觸法此中應知眼等五根色等五境爲十色處彼意處者謂即諸識所餘諸法是爲法處

所言界者即十八界謂六根界六境界六識界此中眼等識分别有六即有六觸謂眼觸乃至意觸彼色等識有三種相謂善不善及彼中間此之行相眼等觸爲三受所生因性即彼三受從眼等觸所生有六彼六各各三種分别謂苦樂非苦樂如是總説觸受各有十八如前受藴所指行相亦然

復次地水火風空識等相名爲六界所言緣生者云何行相即十二緣生何等十二所謂無明乃至老死此中無明者謂於業果諦實法中不正行故由此無明起諸煩惱是故於無我中計我藴等而有所得無明緣行行有三種福行罪行不動行福行謂十善業道罪行謂十不善業道不動行謂無色等至彼如是行以其無明爲因諸行得生行緣於識是故眼等諸識愛非愛果種子生長識緣名色此名色者謂由識故施設彼名名有生處是故受等四藴爲名色即如應依名而立名色緣六處彼六處者謂由如是名色眼等六處建立六處緣觸觸謂眼等色等如前已説觸緣受受有三種亦如前説此中觸受行相應知受緣愛愛由無明愛緣取取謂色等所取所生樂行取緣有有行相者謂即如前所説

行識等相有緣生謂即名色有所生起由彼無明故有生法即此無明自性亦無分位生緣老死老謂諸蘊衰變死謂諸蘊滅壞生法後邊而無其實先所得身而悉捨離然彼無明於後蘊中還復隨轉增長一切煩惱過失彼等皆由無明自類煩惱業等而爲其因是故煩惱業生此三不斷以是輪迴相續流轉如是知者當於實法而起對治了無明等自性無我如是等略說十二緣生所言波羅蜜多者云何行相其數有十此中施有三種謂法施無妄施慈施戒有三種謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒忍辱三種謂諦察法忍耐怨害忍安受苦忍精進三種謂被甲精進加行精進畢竟成就精進定有三種謂離過失定引發定辦事定慧有三種謂聞所成慧思所成慧修所成慧方便三種謂離過方便拯濟方便速證樂方便願有三種謂自行成就願解衆生縛願清淨佛土願力有三種謂成辦事業力滅除煩惱力降伏魔怨力智有三種謂無分別智分別平等覺了智滅衆生罪智如是施等諸波羅蜜多以菩提心爲先於一切衆生起慈心觀而此諸波羅蜜多於諸世間所行無有行相亦無所得於出世蘊等是即無我解脱相眞實所證如理而觀

所言地者即彼十地所謂歡喜地修施波羅蜜多離垢地修戒波羅蜜多發光地修忍辱波羅蜜多焰慧地修精進波羅蜜多難勝地修定波羅蜜多現前地修慧波羅蜜多遠行地修方便波羅蜜多不動地修願波羅蜜多善慧地修力波羅蜜多法雲地修智波羅蜜

多如是諸地所得法無我理皆慈心所證悉無差別而彼所修施等諸波羅蜜多安住清淨勝上所得廣大願力普徧成就不共一切聲聞等故是諸波羅蜜多於所緣相而無差別若人若法離相空故

所言空者即十八空謂眼等空是名內空色等空是名外空眼等色等智觀平等名內外空方等諸分器世間相各各觀察一一皆空是名大空於諸分別離取捨性說名爲空此空復空是名空空於勝義諦觀不可得名勝義空於施等行諸有爲法皆悉平等名有爲空諸無爲法無發悟相名無爲空於空法中無有少法而實可轉散而無集是名散空彼一切法無有邊際名無際空一切法中畢竟無餘一法不空名畢竟空蘊等諸法自性如是無所生起離自取捨相名自相空彼一切法空無差別名一切法空於我蘊中取捨不可得名不可得空此不可得謂色等相不可得故但有諸業性是名無相空若人若法彼自性空是名自性空於諸性中離取捨性名無性空彼無性者謂離蘊等無別性故若離蘊等自性起空分別者是對礙相即名無性自性空若彼如是分別盡處即能解脫色等繫縛無復分別有無邊分離蘊等取捨是即一相而彼一相性無有二彼如是故即於波羅蜜多安住一境自性空理離戲論相是即無我眞實所觀

所言菩提分者即三十七菩提分謂四念處乃至八正道四念處者身受心法此中身念處者觀身無有種種積集而無所著離取捨

相等是名身念處彼受念處心念處法念處亦如是觀又復即此法念處中若於内外中間而分别者别有三種謂精進定正念此三相應即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行於一切法中得無我相應此念最勝如是略説名四念處所餘諸法亦如是知

四正斷者謂是所對治非菩提分即巳生令斷未生令不生此名勤斷二不善非所對治是菩提分未生令生巳生令增長此名勤修二善如是略説名四正斷

四神足者謂欲精進三摩地慧如是相應行增上所得果以其所得而觀欲等所緣謂四種三摩地而彼身心離諸所依住離貪想依止寂滅無所作行如是略説名四神足

五根五力者即了知一切相果謂信精進念定慧等增上相應根力如是略説名五根五力復次此中如是等所修即二覺了分謂煖頂位煖位修四念處頂位修四正斷又復有二勝覺了分謂忍世第一法忍位修四神足世第一位修五根五力彼如是等無所作行最上眞實信等根力爲見道緣行相應知彼見道所修謂七覺支七覺支者即念覺支乃至捨覺支此中念覺支者謂利衆生證菩提願現前正念無忘失相擇法覺支者謂於我法自性決擇爲相喜覺支者謂自所修道得無漏因生喜樂故輕安覺支者謂如其所證眞實法性非菩提分種子而捨離故身業心業得輕安故定覺支者謂四無量及菩提願入眞如智純一境相精進覺支者謂離觀寂靜勝上功德門而不味著進修諸行復無懈

息捨覺支者謂念利衆生如應調伏隨其所行波羅蜜多等諸功德法平等分別觀無來去住平等故如是略說名七覺支即如是等七覺支行名正智分彼能對治煩惱障及所知障行相應知修道所修即八正道八正道者謂正見乃至正定此中正見者謂了一切法無我相住於平等苦等顛倒彼之二分是微妙相勝慧所觀正思惟者謂起思惟不斷所作因如願而證果正語者謂諸語言離妄分別如實而說正業者謂諸所作而無顛倒不害衆生救拔衆生等離妄而修正命者謂於淨命離諸邪妄自行所修自行而證正勤者謂雖至最上地而亦增進身無疲倦心生勇悍正念者謂念處等如實而觀慈心莊嚴自願方便於一切法無所忘失正定者謂身等業而常依止最勝功德安住無分別智即諸靜慮相平等相應如是等略說名三十七菩提分法隨應行相總略攝故

集大乘相論卷上

集大乘相論卷下

覺吉祥智菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復次所言聖諦者即四聖諦謂苦集滅道此中苦聖諦者謂蘊等顛倒相背聖法爲性集聖諦者謂如所說苦由此無明行等煩惱業集爲緣與生等苦而爲因性滅聖諦者謂於一切法如實無分別無生相爲性世間癡暗對治滅如所證道聖諦者謂趣向菩提慈心等法及法念處總略攝故此諸聖諦於一切法平等所緣如是略說名四聖諦

所言靜慮者即四靜慮謂離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止相欲界等貪心不流動是名靜慮然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂畢竟不捨衆生圓滿菩薩道法成就無量行如是略說名四靜慮

所言無量行者即四無量行謂慈悲喜捨此四皆緣無量衆生爲境界故此中慈無量行者謂與一切衆生畢竟利樂所修諸行而悉離相遠離顛倒順菩薩道悲無量行者謂不令衆生而有一苦此悲謂能對治惱害不起爲性喜無量行者謂證一切法無我平等所有施等諸善住菩提心廣爲利樂一切衆生方便所行如所生喜爲喜受相捨無量行者謂於三有分別平等起廣大行拯救衆生於自所得三摩地樂而不味著此能對治放逸過失心住實相如應調伏世間一切執相等心已能安住靜慮於諸色想對治實法復於無量法門得法平等住法無我如理而證所

獲一切平等樂法是名自在最勝所得如是略說名四無量行

所言無色等至者此有其四謂空無邊處乃至非想非非想處此中空無邊處等至者謂離種種色對礙想觀無邊空而爲相應捨諸有相心住一境復次識無邊處等至無所有處等至非想非非想處等至此如是等皆寂靜行如初相應觀無貪相而爲所緣餘復觀察無著無礙如應最上無相出生如是略說名四無色等至

所言解脫者即八解脫謂內有色觀外色解脫乃至滅受想解脫此中初解脫者謂內有色想離外色貪是名內有色觀外色解脫復次如其行相內無色想離外色貪是名內無色觀外色解脫復次於色等清淨住無貪行是名淨解脫復次空無邊處解脫識無邊處解脫無所有處解脫非想非非想處解脫如是四無色處解脫皆如其行相住如實觀復次滅受想解脫行相應知如是略說名八解脫

所言三摩鉢底先行者謂欲住彼空無邊處等諸三摩鉢底先當如應滅諸行相住法自性平等寂靜後當安住諸三摩鉢底此名先行又復當知此四無色等至及滅盡等至而諸菩薩於冐哩哈多位入師子遊戲三摩地現前而觀不爲非三摩呬多心之所間斷亦復不爲初靜慮等之所間斷此滅盡等至是無動相此中諸三摩鉢底何故次第如是謂成熟衆生如應所觀次第如是又復當知此即最上樂門獲是樂者了我無實我無實故

自心寂靜所應修習諸神通波羅蜜多等皆
勝慧所觀如實出生此即略攝一切法相
所言解脫門者即三解脫門謂空無相無願
此中空解脫門者謂若人若法諸蘊等事離
分別相而彼蘊等若染若淨於分別相中畢
竟無性於空法中離取捨相而無染智如實
對治無相解脫門者謂於蘊等畢竟無相由
無相故取不可得彼無染智如實對治不著
諸相無願解脫門者謂於一切清淨解脫門
蘊處界等及波羅蜜多圓滿勝行最上一切
相皆如實知如實出生現前平等離諸所取
願樂心故如是略說名三解脫門
所言神通者有其六種謂天眼通乃至漏盡
通此中天眼通者謂於諸色相正觀無礙最
勝清淨天耳通者謂於一切音聲能聞清淨
他心通者謂於他心一切行相能如實知宿
住通者謂自他過去諸差別事悉能記念神
境通者此復有三謂隱顯自在隨諸世界種
種現身於虛空中往來無礙隨所作轉如應
現身如其所應不現身相作神通事漏盡通
者謂諸無明貪等煩惱此名爲漏智斷無餘
名爲漏盡如是等最勝六通安住菩提心離
戲論智是諸菩薩勝上所修不共一切聲聞
道等圓滿無相無發悟性是諸波羅蜜多平
等道行總攝一切自所修法一切願力一切
相故勇猛精進而爲先導安住最上清淨心
一境性初靜慮等如名如義隨應差別無邊
行相總略攝故三摩呬耶所任持故如是略
說名爲六通
所言陀羅尼者謂即彼一切相及一切法一

切法性隨應總攝聲名句文爲諸義相所有無量念無邊辯才及諸三摩地門彼無相智悉能證入對治有相有礙心故是即無上菩提最勝所得陀羅尼門而彼一切三摩地陀羅尼等金剛喻定現前證入即一切相普徧平等入無相智真實而證一切種習皆悉捨離智觀平等大悲相應堅固所作於諸法性如實解脫勝報現前平等安住大圓鏡智如實出生一切願力皆悉圓滿如是略說名陀羅尼

所言力者即佛十力謂處非處智力乃至漏盡智力此中處非處智力者謂於一切處因果決定不決定智如實知若佛若梵王若轉輪聖王彼彼所得勝報決定名之爲處彼非處者謂因果不決定行相應知業報智力者謂諸衆生作善業惡業生善趣惡趣此等業報智如實知種種界智力者謂諸衆生界趣差別智如實知種種勝解智力者謂諸聲聞等於諸法中起種種勝解離諸染法趣寂靜相此如是等智如實知了別諸根智力者謂諸衆生信等諸根種種差別智如實知種種定智力者謂初靜慮等諸三摩地三摩鉢底如名如義無邊行相智如實知至處道智力者道有二種謂非愛樂道即無明等可愛樂道謂寂滅等而彼滅者謂聲聞緣覺及諸菩薩所證差別智如實知生滅智力者謂諸衆生種種生滅智如實知宿住隨念智力者謂於過去事如實記念漏盡智力者謂佛世尊大圓鏡智自性觀察離諸障染分別平等如是處非處等諸力如來遊戲神通所證此力

具足故即一切法增上所觀如是略說名爲十力
所言無畏者即四所畏謂一切智無畏漏盡無畏說障道無畏出苦道無畏此如是等若異若非異有所言說悉無所得無畏自在此四皆以平等性智而觀如如意寶隨衆生意普徧平等此法亦然我相清淨離諸有著如是略說四無所畏
所言無礙解者謂義法樂說辯才等此中義無礙解者謂於一切衆生無我相以微妙智平等而觀法無礙解者謂隨諸相了知諸法智觀平等樂說無礙解者謂隨所樂說能說所說不離自性辯才無礙解者謂於無邊法門隨應分別通達無相此如是等與一切法增上相應皆爲攝彼諸愚癡者令悉調伏安住諸法離相平等故此四皆以妙觀察智而觀如是略說四無礙解
所言大慈大悲者此中慈謂與衆生樂住寂靜心無發悟相廣大最勝離相平等悲謂拔苦調伏難調不捨衆生離諸有相此二皆成所作智而觀如是略說大慈大悲
所言佛不共法者即十八不共法謂如來身無失乃至現在知見無著無礙此中初者謂如來身無失無有疲倦離身諸過如來語無失者無非愛語離語諸過如來意無失者無有失念離意諸過如是三業爲令愚癡者生淨信故無異想心者於一切衆生住平等心無不定心者爲令愚癡衆生除散亂相無不知捨心者謂諸衆生事無有不知而捨者此等六法是彼增上戒學所出生故與無住涅

槃而爲因故信無滅者謂於無住涅槃中不壞信故欲無滅者謂於無住涅槃不愛著故精進無滅者謂於利於命於行悉無住故慧無滅者謂畢竟於諸世間長養衆生無不通達故解脱無滅者謂不取聲聞等涅槃相故解脱知見無滅者爲利衆生智破戲論相令諸衆生各各平等證得無上涅槃此等六法是彼增上定學所出生故與無住涅槃而爲緣故身業隨智慧行者謂於一切處若動若止經行等相常與智慧而共相應是故智慧而爲先導語業隨智慧行者謂一切語言離妄分别常與智慧而共相應是故智慧而爲先導意業隨智慧行者謂於衆生住平等心隨所利益無有差别常與智慧而共相應是故智慧而爲先導過去知見無著無礙者謂内無有性名爲無著外離諸縛名爲無礙於過去一切法平等悉知破戲論相未來知見無著無礙者謂於未來一切法平等悉知破戲論相現在知見無著無礙者謂於現在一切法平等悉知破戲論相此等六法是彼增上慧學所出生故此等諸法唯佛如來圓滿成就無上勝智爲利衆生隨衆生轉不共一切聲聞有故法界清淨智所出生如是略説名十八不共法

所言聲聞果者即四聲聞果謂須陀洹乃至阿羅漢此中須陀洹者厭苦忻樂隨應斷除所有煩惱七返生死見苦等諦悟人無我趣向涅槃斯陀含者厭苦忻樂隨應斷除所有煩惱一來此界見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿那含者厭苦忻樂無餘欲界煩惱可斷

不還欲界於色無色界隨應解脫見苦等諦悟人無我趣向涅槃阿羅漢者悉斷三界所有煩惱盡苦邊際悟無我理隨應解脫趣證涅槃如是略說四聲聞果

所言了知一切相者謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等一切相者即一切法諸佛如來爲利世間一切所向隨應方便得無忘失法住堅固相此中應知三身亦名一切相法身自性無我智相無差別故報身最勝相即一切相智所依性故化身所作事相於一切處如應現化而施設故又復一切相者雖所了知而無分別爲利衆生隨應所作是相寂靜無緣自性一切平等所有蘊等一切相亦復無邊若在三界若出三界應如實了知諸相不可得如是名爲了知一切相

所言眞如者即一切法自性離取捨若智若愚若色若心住平等性離妄無分別是即名眞如

所言實際者即菩提性一切如量如實離諸分別此中應知如佛所說於我蘊等性畢竟無所得復於他量而不可言說如是名爲實際

所言無相者即彼眞如說名無相而眞如者但以名字假分別故於名字中性不可得當知我等性即諸法自性是故此中若人若法悉離諸相而同一相此一相者即一切法無對礙相離諸分別於第一義自性無動是名無相

所言法界者即十力等果法及諸因法乃至一切法自性所依是即法界此法界中遠離

一切虚妄顛倒分別相等明慧現前如實照了是名法界
復次當知此中眞如等大圓鏡智等即一切法無所作門彼眞如無所作門即諸法自相門復次當知此中眞如及彼十力皆以大圓鏡智而觀彼實際所證及四無所畏皆以平等性智而觀彼無相微妙清淨及四無礙解性皆以妙觀察智而觀彼法界一切法眞實所證所依性及大慈大悲皆以成所作智而觀所有一切處增上所觀法皆悉安住法界清淨智
如是等一切法當知皆悉如量正語與菩提心相應大慈隨順一切衆生是一切法平等同一所緣相應無相最上法門總攝波羅蜜多等一切法故隨其所行如量相應此相應故是名一切法無我智者當知佛所說法從解脱門如實出生
諸佛智慧無有上　所説因性亦無邊
於彼無邊如實知　一切相應而表示
諸相應門顯諸性　隨宜方便而出生
大慧所作悉圓成　我爲利樂故稱説

集大乘相論卷下

六十頌如理論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命三世寂默主　宣說緣生正法語
若了諸法離緣生　所作法行如是離
離有無二邊　智者無所依　甚深無所緣
緣生義成立　若謂法無性　即生諸過失
智者應如理　伺察法有性　若有性實得
如愚者分別　無性即無因　解脫義何立
不可說有性　不可說無性　了知性無性
大智如理說　涅槃與生死　勿觀別異性
非涅槃生死　二性有差別　生死及涅槃
二俱無所有　若了知生死　此即是涅槃
破彼生有性　分別滅亦然　如幻所作事
滅現前無實　若滅有所壞　知彼是有為
現法尚無得　復何知壞法　彼諸蘊不滅
染盡即涅槃　若了知滅性　彼即得解脫
若生法滅法　二俱不可得　正智所觀察
從無明緣生　若見法寂靜　諸所作亦然
知此最勝法　獲法智無邊　緣生不可見
是義非無見　此中微妙性　非緣生分別
佛正覺所說　有說非無因　若盡煩惱源
即破輪迴相　諸法決定行　見有作有取
前後際云何　從緣所安立　云何前已生
彼後復別轉　故前後邊際　如世幻所見
云何幻可生　云何有所著　癡者於幻中
求幻而為實　前際非後際　執見故不捨
智觀性無性　如幻燄影像　若謂生非滅
是有為分別　而彼緣生輪　隨轉無所現
若已生未生　彼自性無生　若自性無生

生名云何得　因寂即法盡　此盡不可得
若自性無盡　盡名云何立　無少法可生
無少法可滅　彼生滅二道　隨事隨義現
知生即知滅　知滅知無常　無常性若知
不得諸法底　諸法從緣生　雖生即離滅
如到彼岸者　即見大海事　若自心不了
異生執我性　性無性顛倒　即生諸過失
諸法是無常　若空及無我　此中見法離
智觀性無性　無住無所緣　無根亦不立
從無明種生　離初中後際　癡闇大惡城
如芭蕉不實　如乾闥婆城　皆世幻所見
此界梵王初　佛如實正說　後諸聖無妄
說亦無差別　世間癡所闇　愛相續流轉
智者了諸愛　而平等善說　初說諸法有
於有求實性　後求性亦無　即無著性離

若不知離義　隨聞即有著　而所作福業
凡愚者自破　如先平等說　彼諸業眞實
自性若了知　此說即無生　我如是所說
皆依佛言教　如其所宣揚　即蘊處界法
大種等及識　所說皆平等　彼智現證時
無妄無分別　此一若如實　佛說爲涅槃
此最勝無妄　無智即分別　若心有散亂
與諸魔作便　若如實離過　此即無所生
如是無明緣　佛爲世間說　若世無分別
此云何無生　若無明可滅　滅已即非生
生滅名乖違　無智起分別　有因即有生
無緣即無住　離緣若有性　此有亦何得
若有性可取　即說有生住　此中疑復多
謂有法可住　若菩提可證　即處處常語
若住性可取　此說還有生　若謂法有實

無智作是說　若謂法有處　取亦不可得
法無生無我　智悟入實性　常無常等相
皆由心起見　若成立多性　即成欲實性
彼云何非此　常等生過失　若成立一性
所欲如水月　非實非無實　皆由心起見
貪瞋法極重　由是生見執　諍論故安立
離性而執實　彼因起諸見　見故生煩惱
若此正了知　見煩惱俱盡　當知法無常
從緣生故現　緣生亦無生　此最上實語
衆生邪妄智　無實謂實想　於他諍論興
自行顛倒轉　自分不可立　他分云何有
自他分俱無　智了無諍論　有少法可依
煩惱如毒蛇　若無寂無動　心即無所依
煩惱如毒蛇　生極重過失　煩惱毒所覆
云何見諸心　如愚見影像　彼妄生實想

世間縛亦然　慧爲癡所網　性喻如影像
非智眼境界　大智本不生　微細境界想
著色謂凡夫　離貪即小聖　了知色自性
是爲最上智　若著諸善法　如離貪顛倒
猶見幻人已　離所作求體　知此義爲失
不觀性無性　煩惱不可得　性光破邪智
智離染清淨　亦無淨可依　有依即有染
彼淨還生過　極惡煩惱法　若見自性離
即心無動亂　得渡生死海　此善法甘露
從大悲所生　依如來言宣　無分限分別
此中如是難可說　隨智者見即成就
智者隨觀隨順門　如是皆從大悲轉
一切法中眞實性　智者隨應如理觀
所向由是信得生　拔彼衆生離諸苦
此義甚深復廣大　我爲勝利故讚說

如大智言今已宣　自他癡闇皆能破
破彼癡闇煩惱已　如如所作離魔障
由是能開善趣門　諸解脫事而何失
持淨戒者得生天　此即決定眞實句
設破戒者生正心　雖壞戒而不壞見
種子生長非無義　見義利故廣施作
不以大悲爲正因　智者何能生法欲

六十頌如理論

大乘二十頌論

龍樹菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命不可思議性　諸佛無著眞實智
諸法非言非無言　佛悲愍故善宣說
第一義無生　隨轉而無性　佛衆生一相
如虛空平等　此彼岸無生　自性緣所生
彼諸行皆空　一切智智行　無染眞如性
無二等寂靜　諸法性自性　如影像無異
凡夫分別心　無實我計我　故起諸煩惱
及苦樂捨等　世間老病死　爲苦不可愛
隨諸業墜墮　此實無有樂　天趣勝妙樂
地獄極大苦　皆不實境界　六趣常輪轉
衆生妄分別　煩惱火燒然　墮地獄等趣
如野火燒林　衆生本如幻　復取幻境界
履幻所成道　不了從緣生　如世間畫師
畫作夜叉相　自畫已自怖　此名無智者
衆生自起染　造彼輪迴因　造已怖墜墮
無智不解脫　衆生虛妄心　起疑惑垢染
無性計有性　受苦中極苦　佛見彼無救
乃起悲愍意　故發菩提心　廣修菩提行
得無上智果　即觀察世間　分別所纏縛
故爲作利益　從生及生已　悉示正眞義
後觀世間空　離初中後際　觀生死涅槃
是二俱無我　無染亦無壞　本清淨常寂
夢中諸境界　覺已悉無見　智者寤癡睡
亦不見生死　愚癡闇蔽者　墜墮生死海
無生計有生　起世間分別　若分別有生
衆生不如理　於生死法中　起常樂我想
此一切唯心　安立幻化相　作善不善業

感善不善生　苦滅於心輪　即滅一切法
是諸法無我　諸法悉清淨
佛廣宣說世間法　善知即是無明緣
若能不起分別心　一切衆生何所生
於彼諸法法性中　實求少法不可得
如世幻師作幻事　智者應當如是知
生死輪迴大海中　衆生煩惱水充滿
若不運載以大乘　畢竟何能到彼岸

大乘二十頌論

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

大域龍菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命妙吉祥童真菩薩摩訶薩等

般若等成就　無二智如來　彼中義相應
彼聲教道二　依止及作用　事業同起修
分別相及罪　稱讚如次說　具信以爲體
師資互證說　說時說處等　得自量成就
說法者應知　世間時處二　說者有同證
然後得如量　一切如是集　我聞等所說
和合如是義　最上三十二　分別十六相
空如其次第　八千頌中說　了異方便說
今此八千頌　如說義無減　隨所樂頌略
如是義如說　菩薩我不見　此說實寂默
能受內諸事　彼說即爲空　色及色自性
此說亦復空　此等外諸處　所受分皆止
色等相彼身　安住及相離　向義若彼見
彼內即無實　彼諸內空性　自性亦復空
所有識相種　即起我悲智　不生亦不滅
有情此等明　有情生死欲　彼說即爲空
佛法不可見　菩薩法亦然　此等如所說
空彼十力等　別別所有法　此說徧計性
彼勝義非有　諸法如是說　彼我等見斷
大士畢竟作　而彼人無我　佛一切處說
一切法不生　此所說亦然　宣說法無我
一切處實說　有罪及無罪　不增亦不減
諸有爲無爲　所有諸善止　諸善空性中
彼出亦無盡　此徧計分別　彼普攝爲空
十種心散亂　心散亂異處　愚不得相應
無二智不成　彼止息互相　爲能所對治

於般若教中　彼圓集所說　若有菩薩有
此無相分別　散亂止息師　說彼世俗蘊
此八千頌等　從初語次第　至了畢皆止
說無相分別　因言不如是　此唯說事相
梵網等經中　知一切如理　菩薩我不見
而此等廣大　世尊此止遣　有相分別亂
若不見彼名　境界行亦然　彼蘊一切處
皆不見菩薩　此止遣徧計　普攝此所說
乘一切智因　慧分別諸相　般若波羅蜜
說三種依止　謂徧計依他　及圓成實性
無此等說句　一切徧計止　幻喻等見邊
此說依他性　有四種清淨　說圓成實性
般若波羅蜜　佛無別異說　十分別散亂
對治如次說　此三種知已　若即若離說
如初語圓成　依他及徧計　無相分別色
彼散亂止遣　彼佛亦菩提　不見說者等
至了畢此知　止遣徧計性　自性空彼色
俱相何所有　此別異語中　了知已彼止
此不空故空　如是語所說　諸毀謗分別
一切說皆止　如幻亦然佛　彼如夢亦然
如是如次知　智語邊決定　諸同等所作
此說佛如幻　幻喻等言等　此說依他性
若諸異生智　彼自性清淨　故說彼佛言
菩薩亦如是　自性自色覆　彼無明因作
如幻別異現　果如夢棄捨　無二別異說
果等定毀謗　毀謗諸分別　彼毀謗此說
色空非和合　彼互相違礙　無色無空名
色相自和合　此一性分別　對治種種性
空不異彼色　彼空何所有　此無實所現
彼無明所起　此無實能表　彼說無明故

此如是說色　般若波羅蜜　無二二如是
二分別對治　如理言淨性　亦然不可得
性無性違等　種種性定見　說此色唯名
眞實無自性　彼自性分別　容受即當止
色及色自性　空如先所說　彼自性俱相
分別此止遣　不生不滅等　所有諸法觀
佛言若散異　彼差別分別　虛假名言等
彼法若分別　聲義二非合　彼非自性意
般若波羅蜜　佛菩薩亦然　此所說唯名
離實義分別　所有聲義止　此非事止遣
如是餘亦知　語中義決定　此無所得正
一切名實知　如義性如是　不止遣彼聲
須菩提二離　聲聲義如是　菩薩無有名
我見此有說　般若波羅蜜　語無決定生
伺察唯智者　此義微妙慧　相續義除遣
若別義分別　般若波羅蜜　彼言說如響
總略如是義　般若等依止　如是義循環
復別義依止　般若波羅蜜　正攝八千頌
彼所得福蘊　皆從般若生

佛母般若波羅蜜多圓集要義論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

第二同卷

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

歸命般若波羅蜜　出生一切諸佛母
而彼般若勝所依　畢竟無著滌諸垢
爲諸佛趣自性離　令衆生喜勝相應
能取所取二俱亡　此中常性不可立
由彼二取解脫故　斷見常見悉遣除
從一切智所出生　稽首智能到彼岸

我今於彼大域龍菩薩所造佛母般若波羅蜜多圓集要義中略釋行相爲令諸小智者思念是義可略知故如彼頌言

勝慧等成就　無二智如來　彼中義相應

彼聲教道二

此言勝慧等者即慧彼岸到勝慧謂聞思等慧岸者邊岸到者往而得到謂由清淨妙慧能到彼岸此中應問何人能到答謂諸菩薩彼何所成就邪即般若波羅蜜多成就成就者成辦義如是果性增上意樂所成辦故如八千頌般若教等開示演說是謂般若波羅蜜多成就非於般若波羅蜜多聲中有所成故若爾當以何義說彼成就所以頌言無二智無二者無有二相名爲無二是智無二名無二智如是所說此中意者般若波羅蜜多離能取所取即無二智菩薩成就如是智故若或於彼色等境中著所取相彼能取心於無二智即有對礙問若諸菩薩如是成就般若波羅蜜多何故今此不言如來謂以如來於一切處勤修諸行得成佛故論自答言如來如來者謂彼如來彼者即是般若波羅蜜多如來者如實而說故名如來以彼如是普離一切分別網故般若波羅蜜多即是如來此中無二亦無分別無二者如來不離般若波羅蜜多亦不即般若波羅蜜多何名無分別謂如燈光此如是義是故應當如實了知如諸智者所說頌言

非智離於空　有少法可得　此意言離者性離非遠離　彼二空異識　無少法可著二無實可轉　二我性不立

由此證知於如實相中世尊如是說是故能知所知若有性者諸分別等有所依止此應問云若般若波羅蜜多成就無二智者何故頌說教道二邪頌自答言彼中義相應彼聲

教道二彼中者於彼聲中含教道二義相應者次第今說謂彼所有教道二種與般若波羅蜜多義和合相應彼聲教道二者彼聲之言如前已釋教道二者即是般若波羅蜜多方便於彼聲中所含藏故猶如種子在含藏位其義亦然如是當知般若波羅蜜多聲說二種義一者勝上二者種類彼勝上者謂無二智相其種類者有二種類即教道自性由是二種和合施設當知乃有宣說表示復由依止如是等故此般若波羅蜜多中所有語義開演三十二品無增無減此中所說爲遣十種分別散亂又復顯示十六種空復次頌曰

依止及作用　事業同起修　分別相及罪

稱讚如次說

如彼頌中有其六種所謂依止作用事業相罪稱讚等此中云何次第今說

所言依止者謂佛世尊最初說智由彼如是所依止故所有甚深法門而能相續演說非須菩提等彼能說者能爲如是和合依止問佛所說智其相云何答如佛於八千頌般若經初作如是言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等爲由如是佛威神力所建立故彼須菩提乃能如是宣說般若波羅蜜多而無障礙此中如是所說諸義說彼經中第一品故

所言作用者即增上作用謂佛說智爲增上故爲說此法起說作用即菩薩等衆作用次第由如是故乃能發起宣說此法

所言事業者謂即所作事業如是發起由此般若波羅蜜多教如是安住是故勤勇起修除遣十種分别散亂法及次第分别十六種空如是應知所言相者標表爲義又相即形相此中云何謂若菩薩於此般若波羅蜜多法門若書時若讀時或有人等起疑心者當知皆是魔事等相若不退轉是菩薩相

所言罪者謂於此法作障難事及謗正法等或於般若波羅蜜多而生毒想此等皆是感招罪報

所言稱讃者謂稱讃果如經云若有人以滿三千大千世界七寶持用布施若人於此般若波羅蜜多受持等者其福勝彼此中復説何義而爲依止故有頌言

具信以爲體　師資互證説　説時説處等得自量成就

此中云何所言具信等者信謂信心清淨謂諸菩薩由彼信故於甚深教能生勝解彼信有故名爲具信彼信具故而能爲體體爲身體譬如有身爲因乃能相續修作諸行信義亦然所言師資互證説者謂世尊大師宣説此法菩薩等資亦各宣説如是説已如應表示所言説時説處等者時者所謂和合所作表示説時各别決定印持所得處義應知問彼説法者當得何義頌自答言得自量成就其義云何自者已義量謂自量自所得量無相違故成就者成辦義謂説法者諸所説事悉成辦故如彼頌言

説法者應知　世間時處二　説者有同證然後得如量

此中云何所言說法者謂說法人世間時處二者謂於世間相中先當了知說時說處然後依智如理而說問此何等說頌自答言說者有同證謂有同證和合說故問云何得如量答所謂得此眞實言量非今所說時處等義此中復以何義印可三十二品故有頌言

一切如是集　我聞等所說　和合如是義
最上三十二

此言一切如是等者一切者普盡義何等普盡謂如是聚集我聞等聚集如是者謂如是所作如是此法所言我聞等者我者自相所成聞謂聽聞即聽聞此法此中總意若如是若我若聞等總聚而成故云如是我聞等問所云等者等取何義答等者等攝時處所言說者說謂說示是故此中說彼如是我聞等所言和合如是義者謂彼說者若作若非作彼等和合從初次第宣說如是最上義故最上者最極勝上彼言說體者謂言詮故問此何所說頌自答言最上三十二三十二者數量決定謂說如是數中義故是故當知此中所說亦無減少問十萬頌般若波羅蜜多經中說多種空此八千頌般若波羅蜜多經中說十六空與彼所說如何齊等爲有此疑故頌止言

分別十六相　空如其次第　八千頌中說
了興方便說

此言分別等者重重分類所區別故名爲分別又分別者即種類義彼種類者種種性義此中何所分別謂分別空分別何等空即十六空十六者數之分限此說十六空與彼十

萬頌般若經中所說義自齊等頌云八千頌中說者是即八千頌般若經中所說彼如何說是故頌言如其次第如次者不過越義何法不過越謂說空之聲故下頌言了異方便說其義云何異者謂別異法於彼別異法中取其方便是故說者異方便說了者了知應當如是分別了知所謂了知此異方便分別說空復次頌言

今此八千頌　如說義無減　隨所樂頌略
如是義如說

此言今此八千頌者指法應知言無減者謂無缺減何等無減謂如說義即如其所說義自圓滿或有問云此中所說何故頌略頌自答言隨所樂頌略今此但說八千頌者爲彼聽者最勝意樂所宜聞故是故頌略略謂少略所言如是義如說者謂即如是所說之義彼復云何頌言如說如說者謂如其言說如是所說如理成就非般若波羅蜜多法中義有差別但爲耎中上品所有根性隨欲攝受是故世尊由此因故少略說此般若波羅蜜多如其次第以異方便說十六空如是所說顯明開示復次頌言

菩薩我不見　此說實寂默　能受內諸事
彼說即爲空

此言菩提薩埵等者菩提及薩埵此即是菩提薩埵菩提者謂無二智薩埵即求菩提者而此薩埵名菩提薩埵即彼菩提薩埵我不可見亦不可得我者已義所言此說實寂默者此者如是義說謂言說實者眞實即勝義諦寂默者即是世尊謂佛世尊身語意業皆

相應寂默故如是等說由佛威神所加持故令須菩提能於此中說是語義所言彼說即爲空等者彼者即彼世尊說謂說示謂佛世尊說此爲空說何法爲空所以頌言能受內諸事等內諸事者所謂眼等內六根處名內諸事以彼愚夫執實能受世尊說彼內事皆空又新發意菩薩於中分別有實自性如是等言說內空竟復次頌言

色及色自性　此說亦復空　此等外諸處
所受分皆止

此言色及色自性等者謂色聲等外六境處又色者即是色處所言色自性者色謂自色如所有相彼相不生以不生故即自性空然彼自性亦不可壞譬如人角其義應知所言此說者謂此如是說如是等言復次此中世尊皆止止者不作義間止何法邪頌自答言此等外諸處此復云何外諸處者謂色等境外諸分位皆悉無實而彼異生執有如是實所受性是故此中止此語義如是等言說外空竟復說後空如彼頌言

色等相彼身　安住及相離　句義若彼見
彼內即無實

此言色等相彼身者此中云何是彼身所謂內外二色處是即彼身所言安住者即是器世間各別依止安住故名安住所言相者謂三十二大士表相所言離者彼如上說皆悉離故離即空義所言向義者向謂已往已往之義名爲向義何等法是向義如上頌言色等相此復云何謂若如是內外色處皆悉無相即彼如是了知空義如是聲義是故應知

今此頌中先說三種空所謂內外空大空相空次說空空如頌所言若彼見彼內即無實若者即若所有義謂所有空智彼者即彼身等見者知義知即了知此中意者謂知空智了境空已即此空智於內無實而無所有何況餘法有依止性此句如是說空空竟此中復說自性空如彼頌言

彼諸內空性　自性亦復空　所有識相種
即起我悲智

此言彼諸內空性等者謂即所有內諸處空性相續此說所言自性亦復空者自性者種性義由彼如是顯明識相等所言所有識相種者所有謂若所有義此中若識相若識性彼等種性即我悲智生悲者欲令他苦得離散故智者即擇法相若悲等若智等是謂悲智我者自相義即自所有悲智二種此意總說內識處等自性空故復次後說二種空義如彼頌言

不生亦不滅　有情此等明　有情生死欲
彼說即爲空

此言不生亦不滅等四句頌文此中合釋二種空義所言不生者彼八千頌般若經中說不生言此止其生此中意者謂本來不生性生若無性滅亦無性彼前性不生後性亦不滅問此等云何故頌答言有情有情者即五蘊身命有謂有彼物性情謂自所作性和合而言故曰有情明謂顯明此中意說若有情若生死彼二皆空是義顯明而諸有情無有邊際死此生彼六趣循環無有窮盡輪轉生死此生死者即是輪迴如是行相有情即生

死釋義應知問此何人說耶頌答言彼彼者即彼如來眞實說故彼何所說所謂說空即有情生死二種空故然彼無性此中亦離如執彼無性此亦不然若爾何故頌言欲邪欲者樂欲義謂即有情生死二欲若如是所欲畢竟彼如是眞實如是等言說二種空義謂畢竟空無際空問何名無際無際者謂無有初際及無初分此無際說空故名無際空如佛所言生死先際不可表示故復說後空如彼頌言

佛法不可見　菩薩法亦然　此等如所說
空彼十力等

此言佛法不可見等者佛法者即諸佛法所謂十八不共十力等法如是之法以清淨妙慧觀不可見亦不可得彼如是故所有分別而爲對礙所言菩薩法亦然者即諸菩薩法所謂布施等諸波羅蜜多種種行相入眞實智如理而觀亦無所見所言此等如所說空彼十力等者此等者謂此如是等教如所說者即如其所說問此說何等法頌自答言彼十力等指上所明十力等法所言等者等攝十八不共法又問此法何所說邪答所謂說空空者自相離故此中如是等說一切法空竟復說後空如彼頌言

別別所有法　此說徧計性　彼勝義非有
諸法如是說

此言別別所有法此說徧計性等者此破徧計性別別者即各各義謂此所有徧計性故徧計者取著義取著何法即色等法此者如是義說謂言說此中總意謂各別諸法勝義

諦中彼非有故是故頌言彼勝義非有諸法如是說勝義非有者即勝義諦中無自性故問何法無自性答謂色等諸法如是說者即此如是說問何人如是說答佛作如是說觀彼所有勝義相空彼相即是徧計性空非唯能取相於勝義諦中說彼空故如是等說勝義空竟

此如是說義自明顯然造釋者別說頌曰

彼彼徧計性　處處皆執著　此如是徧計自性無所有

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第一

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

復說後空如彼頌言

彼我等見斷　大士畢竟作　而彼人無我

佛一切處說

此言我等見者即說我等見斷我者謂徧計所執所有蘊等等者等攝人及衆生壽者此中行相等謂所等是我所有等釋義應知見者謂取著之見此中總意於我等境界中彼我等見斷斷者壞義作者謂畢竟作故問何人作邪答言菩薩又問若菩薩者何故言大士答大士者即大有情此大有情普轉輪迴相續而作此即是菩薩若此中如是復何所說所以頌言而彼人無我佛一切處說謂佛於一切處如是決定說人無我如是等說無性空竟復說後空如彼頌言

一切法不生　此所說亦然　宣說法無我

一切處實說

此言一切法不生等者一切者普盡義法即是色等法一切即法釋義應知彼一切法悉不生故此言不生者即止其生此中意者即本來不生性非如彼相聚集所得有其實性頌言此所說亦然者此謂如是說者表示義亦然者亦復說故頌言宣說法無我者法謂色等諸法無我即無自性問若爾將何表示頌自答言一切處實說一切處者即徧一切種實謂眞實即法無我眞如說謂了知了知者遮防爲義此說眞如遮餘法故又問何人

實說邪答謂佛世尊如是等說不同外道所說空故如是等說無性自性空竟復次後說二種空義如彼頌言

有罪及無罪　不增亦不滅　諸有爲無爲
所有諸善止

此言有罪及無罪等者罪謂過失過隨罪轉故名有罪離罪及過即名無罪若罪無罪所有諸法不增亦不滅此言不增者雖有所得而無增長亦不減者謂得無盡法出生無減是故菩薩如實知彼無盡法故所言有爲者謂諸有所作故名有爲行相云何謂即因緣所生諸行無爲者簡非有爲行相云何謂擇滅等頌言所有諸善者問而彼有爲無爲所有諸善復云何說答此中當知有爲諸善無爲諸善若如次修若不如次修悉得無增減此中意者但於勝義諦中無實取法所言止者止謂止遣止彼所有無相之言如是等說有爲空無爲空竟復說後空如彼頌言

諸善空性中　彼出亦無盡　此徧計分別
彼普攝爲空

此言諸善空性等者諸善者即諸善法謂空性中有諸善法而非無性何以故頌言彼出亦無盡彼謂於彼聲中含諸善法故出謂出生亦者相續說義此中總意由諸善法如理出生性無盡故彼即無減諸菩薩事亦不間斷頌言此徧計分別者謂智者應當如實了知如是所說遣徧計性頌言彼普攝爲空者普謂普盡攝謂總攝謂此八千頌般若經中分別廣說諸空種類此中如是相續所說普徧圓集而總攝故故名普攝如是此中總攝

空故問如是空行相此云何和合答此所說空但遣徧計所執法相此如是言即畢竟義於是言中理自和合總集如是所說空已後復無空語義可說復次當知此中如是所說諸空但爲止遣有情取著分別非說實性何以故而彼實性中說二種空故所謂人空一切法空如是等說無散空竟問何名無散答散謂離散此散不散故名無散無散體者謂諸菩薩所有善法乃至無餘依涅槃界中彼亦不散彼亦無盡故名無散如是總說十六空竟

如辯中邊論慈氏菩薩說如是義顯明開示故彼頌言

內外受彼身　安住物皆空　彼等智如見
所有義彼空　獲得二種善　常利益有情
處生死作利　彼善法無盡　種性等清淨
獲得諸相好　清淨諸佛法　菩薩亦成就
人及一切法　此中無性空　無性中有性
彼性亦復空

復次此中今說除遣十種分別散亂法當知此即起修行相問何等是彼十種分別散亂復云何止所以頌言

十種心散亂　心散亂異處　愚不得相應
無二智不成

此言十種心散亂等者謂新發意菩薩等有十種分別散亂所謂無相分別散亂有相分別散亂俱相分別散亂毀謗分別散亂一性分別散亂種種性分別散亂自性分別散亂差別分別散亂如名於義分別散亂如義於名分別散亂此如是等十種分別令心散亂

此心心所散亂異處散亂者謂散異動亂故名散亂所言異處者謂別異處有分位等動亂所引是故彼心不得相應問何人不得相應耶頌自答言愚不得相應愚即愚夫異生愚者謂若損若益及真實法悉不知故問不得何法相應頌自答言無二智無二者無有二相名爲無二不著二之智名無二智成就者所謂成辦即決定成辦此中如是所有理義如頌所言不成者謂諸愚夫異生心有散亂於彼色聲香味觸等諸境中心生取著是故於彼清淨妙智不得成就即不相應問若無二智不相應者此中復說何義所以頌言

彼止息互相　爲能所對治　於般若教中
彼圓集所說

此言彼止息等者彼者即彼十種分別散亂止息謂止遣問何處止耶頌自答言般若教中謂十萬頌般若波羅蜜多等教中一切皆說如是止言問止彼何法頌自答言互相爲能所對治互相者此彼更互義能所對治者謂有相無相互爲能所對治行相云何謂如所有有相爲能對治即無相爲所對治若無相爲能對治即有相爲所對治此如是等是爲行相問彼般若教中當如何說頌自答言彼圓集所說謂此佛母般若波羅蜜多教中如是圓集總聚要略攝此十種分別散亂說謂言說此如是說是即如來如是最上真實了知圓集普攝於佛母般若波羅蜜多中如是宣說問所說云何是故頌

若有菩薩有　此無相分別　散亂止息師
說彼世俗蘊

此言菩薩有此無相分別等者菩提及薩埵是即菩提薩埵有謂不無此如是説謂即有此無相分別無相分別者謂色無相分別彼如是散亂即癡所作性問有此散亂其復云何頌答言止息問何人能止耶頌答言師師者謂如來大師善能調伏諸煩惱寃又能救度惡趣等怖故名爲師頌言説彼世俗藴者世俗謂世間其世俗藴謂色受等説彼藴者謂令了知有此藴故除遣無相分別散亂如爲説世俗諸藴使令了知爲除斷見止彼無是所説意者世尊悲愍新發意菩薩等是故相分別非説實性此八千頌般若波羅蜜多教中説如是義即諸般若波羅蜜多本母義理相應復次頌言

此八千頌等　從初義次第　至了畢皆止

説無相分別

此言八千頌等者此者如是義如是八千頌本母所説故等者等攝十萬頌所言從初語次第者即初語所成謂從經初所起語言行相云何如經言須菩提隨汝樂説諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等頌言至了畢皆止者謂從經初乃至經末於中所説悉周竟故頌言皆止者止謂止遣即於其中止彼無相分別毀謗之言頌言説無相分別者謂色無相分別以彼分別色無相故而墮於空以斷有色故所言説者其義云何説謂依法而説此依法説説事相故行相云何謂由初語言而爲發起乃至了畢其中所説多種語言於彼言中成立別異發起行相謂諸菩薩及帝

釋天主上首等此如是等當知皆是止其斷見問若此等所說語言分位有所發起者復有何等道理依法而說遣除無相分別毀謗之言故頌破言

因言不如是　此唯說事相　梵網等經中
知一切如理

此云因言不如是等者因者道理義不如是者此道理言非成就言何所以耶頌自釋言此唯說事相事者謂有所作事有所修事說謂言說此中如是義唯說事相故若爾即令和合道理義不成就云何能令諸有智者於中觀察生歡喜耶故頌通言梵網等經中知一切如理此中云何即梵網等所有諸經且言等者等攝雲輪等經彼諸經中皆如理說何人所說謂佛世尊於一切處依如實理自如是說如是說者自義成就所言知者知謂了知了知此說如理如量若如是說真實語義是決定義此復云何若如前言道理說者雖能除遣無相分別彼有相分別旋即生起是故今當如應開示彼相違門如其頌言

菩薩我不見　而此等廣大　世尊此止遣
有相分別亂

此言菩薩我不見而此等廣大者謂由最初起徧計性於菩薩相而生取著彼所取相於實性中我不可見亦不可得我者已義此等廣大者廣大即包廣義此菩薩者其義廣大是故菩薩我不可見亦不可得般若波羅蜜多亦不可見亦不可得如是等所說為令止遣有相分別散亂頌言有相分別亂者相謂色等相亂即動亂分別者謂於色等相中有

所分別於不如義中取著如義性此如是等疑惑動亂於勝義諦中無有實性問何人止遣耶頌自答言世尊此止遣問何所止耶所以頌言

若不見彼名　境界行亦然　彼蘊一切處
皆不見菩薩

此言若不見彼名等者若謂若有不見即不可得問何法不見耶答此菩薩名而不可見若說如是名彼說不可得且止此說頌言境界者如實當知非唯菩薩名不可得諸境界等亦不可得境界者謂所行境界是諸菩薩所行般若波羅蜜多如是道相行亦然者行謂普徧諸行即所修所行而此諸行亦不可得所言彼蘊一切處者蘊謂色受等一切處者謂徧一切處及一切種此中意者如實當知以清淨妙慧於是一切處求菩薩相了不可得以是因故菩薩不可見是故頌言皆不見菩薩此中如是所說意者但遣愚者於佛世尊無染智中執有實名及境界等彼不可得非正了知而菩薩相於圓成實性中亦不可捨離若取捨離相者彼無相分別還復生起此義略說故有問言若今如是於實性中無菩薩者豈非前言有相違耶頌自通言

此止遣徧計　普攝此所說　乘一切智因
慧分別諸相

此言止遣徧計等者徧計者謂諸有情所起顛倒之見行相云何謂於蘊處界中執有實性今止彼故不於清淨妙智中而有所止須言普攝此所說者此者如是義普攝說者即作者普攝而說此普攝說是勝意樂當知此

等般若波羅蜜多義如是普攝而說是爲決定即彼如是獲得究竟問以何義故而作此說頌自答言乘一切智因此如是義如理顯示乘謂乘馭一切者普盡義智因者以了別智而爲因故問何人乘馭耶頌答言慧慧者大慧即是佛故問何所說耶頌自答言分別諸相相者所謂普集作用故名爲相是相無對礙問是何等相頌言分別即分別顯示諸行相故非說實性此如是等所說之義如實觀察乃至無有極微塵量外義自性可得成立是故世尊乘彼智聚開示分別所有一切作用行相問得何義故乃能如是所以頌言

般若波羅蜜　說三種依止　謂徧計依他
及圓成實性

此言般若波羅蜜等者當知般若波羅蜜多有二種法一者勝上二者所行勝上者謂離煩惱所知二障之智所行者謂名句文言說之相彼勝上者即般若波羅蜜多自性所說彼所行者即說法言義是自性作用問其所作用此中云何頌自答言說三種依止三種依止者此復云何如頌所言謂徧計依他及圓成實性徧計者謂諸愚夫於無二清淨智中徧計諸相執著對礙此說名爲徧計性依他性者謂無二智自性安住無明種子二有對礙而彼無明依他起故此即說爲依他起性圓成實性者謂即無二之智即是圓成實性問云何說爲三種依止所以頌言

無此等說句　一切徧計止　幻喻等見邊
此說依他性

此言無此等說句一切徧計止等者無謂無

所有此句者謂如是等諸所說句等謂等其說法者彼止言無問此中行相其復云何故頌答言一切徧計止一切者即普盡義徧計者謂虚妄巧異執著造作止謂止遣此如是等所說意者謂若有聞一切說者說止遣言智者應當畢竟了知一切皆是止遣徧計有相執著頌言幻喻等見邊此說依他性等者幻謂帝網等者等攝乾闥婆城等諸幻法幻者由他假法有所成故今取彼幻喻此法故乃名幻喻見邊者謂由彼喻曉如是法故名見邊此中意者謂若有聞說幻喻等諸見邊義智者當知此即是說依他起性此中當知由彼幻等巳見邊故是故世尊有所宣說問彼依他自性云何了知圓成自性云何說事所以頌言

有四種清淨　說圓成實性　般若波羅蜜　佛無别異說

此言有四種清淨說圓成實性等者說謂表示謂以四種清淨表示所有圓成自性四種者即有四種類清淨者無染義謂由得彼四種淨故乃名清淨

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第二

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

第四同卷

三寶尊菩薩造

大域龍菩薩造本論

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

所言四種清淨者一自性清淨二離垢清淨三所緣清淨四平等清淨初自性清淨者即是無差別無二之智行相云何自性者謂本性不虛假即眞我性於自性中有如是相如摩尼寶映現和合如佛所言一切衆生即如來藏彼一切法與善逝等而無自性此如是說即自性清淨二離垢清淨者離垢者即離諸垢染清淨之義已如前釋行相云何謂所行對治諸有觀力隨生相應無二之智此所作已所有世尊增上意樂事等即彼實際眞如法界此如是說即離垢清淨三所緣清淨者所緣者謂即所有普盡般若波羅蜜多義等一切所緣境界作用又彼所得性或所成性亦是所緣於是所緣中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即所緣清淨四平等清淨者平等者齊等無差義即是平等微妙清淨法界大法光明彼平等性乃多平等於是平等中而得清淨清淨之義已如前釋此如是說即平等清淨如是總說四種清淨即圓成自性是故說此般若波羅蜜多諸有行相如是言義此如是等和合作已離虛假法所以頌言般若波羅蜜此中云何謂即所有般若波羅蜜多諸有所說言義自性謂佛世尊一切如是當知皆依三種相說非離依他等自性別有所成義此中所說行相云何謂

若幻喻等見邊說已即是說彼依他起性而無別異若依他起性說者即是幻喻等見邊何以故無復有法故如是餘處亦然應知復次此中若說止門所有行相即是說彼徧計之性而無別異若徧計性說者即是所說止門何以故此法無故問圓成實性中云何可有彼言說門以彼法中無有性故如是隨其所生分位即彼如是所說分位而亦無實所以頌言

十分別散亂　對治如次說　此三種知已
若即若離說

此言十分別散亂對治如次說等者謂即所有十種分別散亂今此次第說彼對治即相違對治及能所對治所言三種者謂徧計依他圓成實性如是三種如其次第知已者謂了知已所言若即若離說者謂般若波羅蜜多教中有即有離故此中總意若如是了知已彼徧計依他等所有諸事相或即或離彼一一相如其所說顯明開示問此中云何若即若離說徧計等所以頌言

如初語圓成　依他及徧計　無相分別色
彼散亂止遣

此言如初語等者如者指法謂此如是八千頌般若教中最初語言如彼經云須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此如是語即最初語此語依彼圓成依他徧計三性而說如所說相即圓成性等自色相非無若於如是自色相中起色無相分別散亂者世尊於此皆悉止遣問復次此義云何

了知答如彼最初語中依三種義說所有彼語今於此中略指其義如彼經云如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等出者即出離義又出生義或得無上道義以要言之或爲種種義界此如是說由此出生一切義故此中復能出生稱讚等事謂佛菩薩等所有稱讚彼稱讚相如前已說又如經言須菩提隨汝樂說諸菩薩摩訶薩般若波羅蜜多應當發起諸境界事所言樂說者謂得樂說慧及得樂說光明故名樂說此如是等一段經文即依他起性所說事相若如彼經從須菩提乃至出生等全段經文其中若有說彼實義即是依彼徧計性說又如經言如菩薩摩訶薩般若波羅蜜多出生等此一段經文即圓成實性所說事相此中總意由此因故依三種義宣說般若波羅蜜多是故所說有即有離

復次頌言

彼佛亦菩提　不見說者等　至了畢此知止遣徧計性

此言彼者謂即彼因此中云何謂諸愚者於般若波羅蜜多教中取著句義執實能知所知起諸徧計故此止遣問何法能止耶答止法應知問何人是說者頌自答言彼佛亦菩提不見說者等此中云何謂如所應安立句義能覺了者即是佛故菩提者謂離煩惱所知二障之智等即等攝菩薩聲聞所言說者即是佛等謂若有於蘊等自性中顛倒徧計者佛爲說彼止遣法故此中如是即有彼說者頌言不見者如理應知問而彼所說何等是其分限頌自答言至了畢謂此般若波羅

蜜多教中自初至末而悉周畢是爲分限頌言止遣徧計性者謂此所說佛及菩提不見等義皆是止遣有相分別徧計性故問云何此中但止徧計性不止圓成邪頌自通言

自性空彼色　俱相何所有　此別異語中
了知已彼止

此言自性等者自性者即本性義空彼色者謂色自性空若彼智相見有色故即有所取如是一切計色有實彼爲對礙於俱相中而有增相還成分別所分別相其云何有所以頌言俱相何所有俱相者即二俱相謂色自性於勝義諦中無所取分位譬如人角其義應知是故但止徧計不止圓成何以故勝義諦中非有性故頌言此別異語中了知已彼止者此者因義了知者解了義謂由於彼別異語中善了知已即能遠離所言彼止者止謂止遣謂即止彼所有徧計此如是等當知皆是止遣俱相分別散亂後當止遣毀謗分別散亂如彼頌言

此不空故空　如是語所說　諸毀謗分別
一切說皆止

所言此不空故空等者謂佛世尊於般若波羅蜜多本母中宣說如是不空故空所言如是語所說者謂即說此如是語故所說云何所謂不空故空空性離故所言諸毀謗分別者若有於此不空故空中取空自性者是即毀謗分別今悉止遣所言一切說皆止者一切者謂一切處一切種類說謂言說謂佛世尊不但此中止遣徧計分別於一切處執空之言皆悉止遣復次頌言

如幻亦然佛　彼如夢亦然　如是如次知
智語邊決定
此言如幻亦然佛彼如夢亦然等者當知此
說亦是止遣毀謗分別如幻者以幻喻法故
名如幻何者如幻謂即佛故亦然者相續說
義如夢亦然者謂即彼佛亦復如夢此中若
有說佛之言當知皆是說無二智而彼自性
與異生等相續有故但爲無明幻等之所覆
故而諸愚者乃於自相隱而不現頌言如是
如次知智語邊決定者謂如是所說如其次
第如理而知知謂了知問何人能知頌答言
智智即智者問何等是語邊決定答所謂一
切法如幻問此中止遣毀謗分別如是知已
後復云何有所開示所以頌言
諸同等所作　此說佛如幻　幻喻等言等
此說依他性
此言諸同等所作此說佛如幻等者同所作
者謂同其幻此中意者若一切處無二智中
無所生者彼諸同等所作說不相應何所以
邪以諸幻等皆有性故此中如是佛亦有性
是故頌言說佛如幻頌言幻喻等言等此說
依他性者上言等者等攝夢等復言等者即
是因義說謂言說若說幻喻等言即是說彼
依他起性此依他性佛所說故依他者謂依
屬於他故名依他此依他者即無明自體此
等分位有所依止即此如幻說佛亦然是故
應知非一切種一切無性以自性清淨故彼
等幻喻佛等所說一切皆然如是等說若有
毀謗分別者彼非如來藏一切衆生非無二
智何以故於一切有中毀謗分別故由如是

故於所成義而悉不成亦不和合問若勝義諦中無二之智即是如來者云何此中說異生智邪爲破此疑所以頌言

若諸異生智　彼自性清淨　故說彼佛言
菩薩亦如佛

此言若諸異生智彼自性清淨者即諸異生本性清淨體即自性清淨之智所云說彼佛言者謂說彼佛如實無二智故此說異生智亦復同等問若以所行相中如是說者其復何如頌自答言菩薩亦如佛以無二智所生如是義故是故菩薩亦即如佛由此因故佛及菩薩說無別異問若異生若諸佛於如實智中有所生者云何前言無所得邪頌自通言

自性自色覆　彼無明因作　如幻別異現
果如夢棄捨

此言自性自色覆彼無明因作者謂諸異生和合自識自性無二由彼無明爲因所作起我我所我謂自性我所謂自色以自色覆故別異所現故起二相是相無二亦無有實此復何如頌言如幻於是如幻無自性中取實物性而彼所取與無二智而爲對礙問若此無二智自性與異生智自性平等說者何故異生識中無所出現答以能取所取顛倒之性所隱覆故然如來識中於一切時常所出現以清淨性故問若諸異生清淨性中而無有果眞實出現者即一切時無明堅著其復云何是故頌文破此疑言果如夢棄捨棄捨者即不取著義此中意者所有自性清淨智中非無果性但爲無明所隱覆故如聞思等

慧和合所作其所得果而無實義此中亦然如夢中果覺無實義無相可表雖和合而作似有所得得已棄捨此說決定是爲正理復次頌言

無二別異說　果等定毀謗　毀謗諸分別

彼毀謗此說

此言無二別異說等者謂諸愚夫於無二智中別異所現起顛倒見著於二種境界之相頌言果等定毀謗者果等者謂於果等境界眞如相中決定毀謗今此止遣頌言毀謗諸分別等者謂毀謗故起諸分別而彼毀謗諸分別等今悉止遣頌言此說者爲止遣故今此說言不空故空爲令棄捨彼虛假說應知此中色即是空復次此中一性分別有所起現此復云何謂般若波羅蜜多本母中說若色空即非色作此如是和合所說爲令止遣一性分別決定語義所以頌言

色空非和合　彼互相違礙　無色無空名

色相自和合

此言色空非和合者謂色與空不和合故不和合者不相應義問何故不和合頌自答言彼互相違礙諸色空二互相害故相違行相此中云何頌言無色無空名謂若無色即無空以無自性故譬如虛空蓮華其義應知頌言名者即印可義印可此說無自性故頌言色相自和合者謂青黃赤白衆色之相而自和合此中總意彼有自性及無自性應知二種決定相違復次頌言

此一性分別　對治種種性　空不異彼色

彼空何所有

所言此一性分別等者此者因義由是因故謂即表示對治止遣一性分別是故此般若波羅蜜多教中所說若色空即非色此中如是爲令止遣一性分別故所以頌言空不異彼色彼空何所有如上頌言對治種種性者謂即止遣種種性中有所分別是故此般若波羅蜜多本母中作如是說所謂空不異色此如是語云何所作以空礙色故問何所止耶答止遣種種性分別此復何因所謂彼空不異色蘊之相色何所有是故此說色即是空離空無有少色可得以無所有故如是所說悉爲止遣種種性分別散亂問此復何因離空無色所以頌言

此無實所現　彼無明所起　此無實能表
彼說無明故

所言此無實所現等者無實者謂無所有此所出現而爲對礙頌言彼無明所起者謂所有色彼色自性有所執著無明所起執著者蓋障義若於如是不實所現中取著有性若是爲蓋障是故此中增上意說空不異色問所有諸異生自性清淨智云何彼中說無明言是故頌文破此疑言此無實能表彼說無明故無實者謂不實句義表即表了能謂力能爲無實故非所能表此中總意說無明故非勝義諦復次頌言

此如是說色　般若波羅蜜　無二二如是
二分別對治

所言此如是說色般若波羅蜜等者謂此般若波羅蜜多所說色義即自性清淨智而能遣除能取所取隱覆性故般若中所說者即

慧力故問若無明相分別起現彼以何對治頌自答言無二二如是二分別對治此中意者若彼如是二有所現即以勝義相中無二自性清淨之智而爲對治即對治彼有性無性二分別相復由聞思修慧和合對治如是對治彼二相已此如是義是即眞實如理對治如曠野中見其陽燄妄生水想其義應知此中如是如來最上眞實了知故於般若波羅蜜多本母中如實而說復次當知此般若波羅蜜多中所說十種分別散亂皆以無分別智而爲對治問若如是者何故總攝但說二種分別對治豈非過失耶答此亦無過謂即如是於此二中而能隱攝亦能止遣餘諸分別是故此意總攝二種又問若此二種已能隱攝餘分別者何故世尊復說多種分別散亂耶答此中意者但爲衆生意差別故義自和合且止斯論

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第三

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

三寶尊菩薩造
大域龍菩薩造本論
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

復次此中顯示世尊所說正理如彼頌言

如理言淨性　亦然不可得　性無性違等
種種性定見

此云如理言等者謂隨染分別以智對治諸有散亂是故如理之言世尊於般若波羅蜜多中正說頌言淨性者謂即如理自性清淨光明而能對治彼不清淨諸有散亂頌言亦然者即聚集義此一性等性所有聚集量不可得如理之言即如量義體即無二之智彼能對治此爲決定問此復何等量不可得答此說比量不可得故所有自受非他相所增如樂等自受若言論安立即如實智自性所得相違他相有增自受不成對治量故此中非彼所知青等相一多性異有分別故是故決定觀察自受成就所行悲愍即非外門所照現性不爲他相有增動亂何以故所有青等諸相勝義諦中無實性故此唯有智如實了知此無過失若於外事如其自受以如是義有所安立即不如義此有過失而非決定見邊成就何以故以樂等受於外諸處無有性故亦非異處有所伺察此中樂等受即樂等自性受非樂等相受此等所說即離能取所取二相之智此非別異所有問若今無彼能取所取識者云何於後有彼識性答此中但離能取所取相彼後識相雖有而非語言表示彼有之性眞實表示如理和合是故此

說彼一切識若比量智而非此中和合所成何以故以彼無二之相非有二相領受所行若有二相彼量不成以彼二相而爲對礙如執兔角豈非過失何以故非能取聲中說有智相以彼決定無有性故然以彼識於外青等諸相而有對礙彼一多伺察有堪任性非眞實意而亦非識離勝義諦有所取故彼無性等樂取決定所有智相體性此爲能取此爲所取此說無彼能取之相以體及業互相樂取決定性故非智相自受中說能取聲亦無智相互相樂取決定自理如是如所生性故彼如是智相自受中而正安立如其所說離能取所取之性此說爲無二即智相自受現量成就非一切眞實顯示和合若復執彼決定無分位性即無二智相中有所動亂種

子隨生不隨智相無二對現所生若執決定無二之相此中還成執著分别非此智相同法之中而得成就是故所有一切義中而成毁謗當知世俗及勝義性決定如是無所有義此中顯明義者如佛所說智即是明世俗即無明若明若無明智如實知别異種類亦無所生是故彼等如實不顚倒相即智明相而爲對治當知決定若彼勝義諦中決定無自性者如虛空雲彼非對治以彼所有如理對治眞實所行得相應故如熱自性冷物對治此不實義表示無明亦然以如實義說者此無二智自性因中有其多種若此中決定彼世俗相計有性者此不可說於所行中即有二相智實無二問若如前言智即是明世俗即無明者如是所說豈非此中自語相違

邪以明自性異世俗有性故答明之無二相即是勝義性此如是說正理成就若世俗所欲領受古師仙人於比語中亦有異義如餘處說此不復引此中如後正理頌言性無性違等所言等者即攝集義非唯如前所說正理離分別智對治散亂此有性無性相違當知彼亦決定對治謂如所有種種性等無性自性離分別智即是對治當知此中若性若相由智力能顯示正義彼復云何勝義諦中無有諸色一性等生若復無所有即種種性定見所言定者是決定義即一性決定以明力故作如是說云何此中作如是說所以頌言

說此色唯名　眞實無自性　彼自性分別

容受即當止

此言唯名等者謂即此般若波羅蜜多中世尊所說此色唯名唯名者此即唯想是故眞實勝義諦中有所安立然色蘊相無自性空謂由如是因故即自性分別於此容受所分別者謂堅强性等境界自性是故有此分別增相乃起如是自性分別如是所有自性分別容受多種故此皆止止謂止遣如是等說皆止自性分別散亂此般若波羅蜜多本母中復爲前義遣除過失故說頌言

色及色自性　空如先所說　彼自性俱相

分別此止遣

此言如先說等者說謂言說謂即如先所有彼說何所說邪故上頌言色及色自性此中空故彼如是說遣彼自性俱相分別上言色者即是色之自共二相此自共相及色自性

是等皆空於大種等俱相之中起分別增相彼自性俱相分別對治問此與前第三止遣俱相分別行相云何答若前所說俱相分別散亂者彼中色及色自性二俱有故此中止遣俱相者但爲止其自共相故行相云何所謂此中堅强性等相差別而有是謂此中俱相故此止遣此亦非唯止遣如是分別餘諸分別散亂亦復止遣復次頌言

不生不滅等　所有諸法觀　佛言若散異
彼差別分別

此言不生等者謂即如是世尊於般若波羅蜜多中作如是說觀於諸法不生不滅是故如是言若有散異安處此即差別分別若見色等差別生滅之相即此如是色之自性差別分別此中當離是即止遣差別分別散亂此如是說亦復止遣後諸散亂所以頌言

虛假名言等　彼法若分別　聲義二非合
彼非自性意

此言虛假等者即般若波羅蜜多本母教中和合表示謂虛假名即想分別說如後般若波羅蜜多本母教中和會別別如是法此分別之聲所有語言法句義等彼分別俱相是故聲義二種非自性和合而非世尊最勝意樂亦非他意樂若於分別工巧造作彼復外義取著即諸愚者安立動亂如是所行而非此中有少義可得以外義執著非語義安立開諸愚者動亂之門此中止遣是相所行隨轉即於聲義無少可得以彼如是如名分別不實有故若於所說事相如名分別即非意樂由彼因故此中一切如名如想分別和合

不實有彼所說事相故非世尊最勝意樂何以故若如名於義分別即於名義有所增廣於外事中無實能說所說性故如是止遣如名於義分別散亂問何等分別耶答謂名分別彼名亦復無有說者是故頌言

般若波羅蜜　佛菩薩亦然　此所說唯名
離實義分別

此言般若波羅蜜等者謂名離於義如是名之實義自性分別世尊說言故此止遣何所說耶是故頌言般若波羅蜜佛菩薩亦然此既唯名般若波羅蜜多中何處容說有實自性謂由如來如是言故說名之聲亦無自性此中所有各別表示佛菩薩名當知於無二智中非此止遣此復何因是故頌言

所有聲義止　此非事止遣　如是餘亦知
語中義決定

此言所有等者謂即所有聲義二種此說止遣頌言此非事止遣者謂無二智不止此中事相作用然彼無言之性不可說故問今所說義是爲正理餘處云何頌自答言如是餘亦知如是者謂即如是從初所說是義決定餘謂所餘種類語中亦然了知所謂了知此義決定此中意者謂於般若波羅蜜多中如實宣說不顛倒義成就真實了知一切名性正不可得以此語義施設表示復次頌言

此無所得正　一切名實知　如義性如是
不止遣彼聲

此言此無所得等者謂如義之性彼無所有不可得故此說爲正此何所說耶頌自指言一切名問何人能實知答即一切智實者不

顛倒義知謂了知即真實知故頌言不止遣彼聲者謂若聲義二種彼實義性說不可得以是因故不止彼聲謂以聞智所取之聲不可止故如是當知決定最勝意樂悲愍所行悉無障礙如是止遣如義於名分別散亂如是等義真實意樂說已如順有論頌言

所有所有一切名　彼彼諸法有所說
而彼所說非實有　即一切法同法性
所有彼名名性空　能名之名無所有
而一切法本無名　立以强名而表示
一切唯名此當知　一切想中假安立
彼所聚名差別性　當知彼名無所有

如尊者須菩提所問般若波羅蜜多中決定止遣聲義二耶故頌釋言

須菩提二離　聲聲義如是　菩薩無有名
我見此有說

此言須菩提等者謂須菩提了知聲義二種離其安立此中意者聲謂說者之聲聲義謂所說之義云何菩薩無有名以菩薩名無所有不可見故須菩提於般若波羅蜜多中乃有所說此中意者決定一種分別性最勝意樂中遠離虛假聲別異之性此中決定語言向義表示是故頌言

般若波羅蜜　語無決定生　伺察唯智者
此義微妙慧

此言般若波羅蜜等者無謂無所有即般若波羅蜜多中彼和合語決定無所有無所說無戲論如是應知一切語言中所說決定向義云何是向義謂即如前如所說義彼解釋門頌言伺察唯智者此義微妙慧者伺察者

謂細伺審察此義者即三十二品諸有聲中總說決定頌言智者即智者之智能知語義微妙慧者即畢竟微妙清淨之智行相云何謂即此智於一切境界中無著無壞而般若波羅蜜多於響聲中有所聞故爲表示此義所以頌言

若別義分別　相續義除遣　般若波羅蜜
彼言說如響

此言相續義者謂若徃若現相續造作之義除遣者棄捨義謂於如是義棄捨執著何以故以般若波羅蜜多若見若聞彼有所說皆如響聲又如金光對現色相以是義故若徃若現相續造作有所分別有所執著皆應棄捨由此般若波羅蜜多中一切所說皆如響聲是義總略復次爲欲顯明斯義如有頌云

所有諸教勿厭捨　亦復不應生毀謗
見如實已住眞實　以彼眞實而表說

今此義中總略所成表示頌言

總略如是義　般若等依止　如是義循環
復別義依止

此言總略如是等者所有十萬頌般若波羅蜜多總略一切如是等義皆依止此般若波羅蜜多相續三十二品總略攝故如是當知後無增廣頌言如是義循環者謂於如是義一向重復循環研覈問研覈何等義耶頌自答言別義依止此中所說別義之言即問難別義問謂分別差別問難有所依據謂菩提分法佛功德藴於此法中如是重復循環研覈若如是總略所說所成別義有依據故即三十二品各別自性收攝循環今此所釋八

千頌般若波羅蜜多一切文義普盡所釋所生福聚畢竟廣大悉用迴向故頌說言

般若波羅蜜　正攝八千頌　彼所得福蘊
皆從般若生

此言般若波羅蜜正攝八千頌者謂此八千頌般若波羅蜜多中所說自性八千者此之數量普攝如是數量中義總聚已釋頌言正者不顛倒義彼正教中何所生耶頌自答言彼所得福蘊得者獲義如是清淨所成福聚皆從般若波羅蜜多出生以般若波羅蜜多出生故所得福聚甚深廣大以是所得深廣福聚普用迴向一切世間悉令獲得般若波羅蜜多畢竟勝妙清淨之智於是無虛妄勝第一義諸正句中如理伺察我此所造解釋之文所生福聚令此說意者普令一切世間悉得清淨頌曰

釋迦師子諸苾芻　所有如是福高勝
此所說意利世間　由勝福故住眞實

佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論卷第四

音釋

伺 相吏切察也　循環 循祥遵切環戶關切　研覈 研五堅切覈窮究也覈下革切考

大乘寶要義論

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘寶要義論卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

歸命十方無邊際　所住一切世界中
過未現在諸如來　菩薩聲聞緣覺等

智者當知人身難得於剎那間成諸勝行亦復爲難若於此中不起思惟作利益事此生虛來云何能於如來清淨言教發勤勇心領納聽受此有二事謂人身難得正法難聞值佛出世復甚爲難問此中以何而爲印證值佛甚難答無數經中皆作是說斯爲定量且依妙法蓮華經云佛言諸苾芻如來應供正等正覺經於百千俱胝那庾多劫如是等曠遠世時或有或無如來出世斯爲甚難如優曇華時一現爾決定王經云佛言阿難諸佛出世彼優曇華俱時而現其華如金有淨妙

光開敷興香徧由旬內是華光明能破冥暗能令念者即得清淨能息病苦能作明照能去惡香能施妙香彼香能息四界增損其華亦非隨轉輪王徧處皆出唯金輪王乃可應現況復破戒諸有情類唯佛出世是華俱出此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無如有緣起中說無熱惱大池北面有山名五峯而彼山上有優曇華林若佛世尊從兜率天宮没降生人間入母胎時彼優曇華而方含蘂若佛世尊出母胎時是華增長有開敷相若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時彼優曇華開敷茂盛若佛世尊棄捨壽命及緣行時是華萎瘁若佛世尊入涅槃時是華枝葉及以華果皆悉凋落其華分量大若車輪覺智方廣經云大名稱仙王謂諸仙衆言諸仁者若菩薩暫時得值如來出世說法化利是即相應華嚴經云於俱胝劫中值佛出世聽受正法尊重信奉此眞實見甚爲難得賢劫經云此賢劫後六十五劫無佛出世其後有劫號大名稱彼一劫中有十千佛出現於世大名稱劫後八十千劫無佛出世其後有劫號曰星喻彼一劫中有八十千佛出現於世星喻劫後經三百劫無佛出世其後有劫名功德莊嚴彼一劫中有八萬四千佛出現於世此中間言云何能知人身難得答諸契經中皆作是說如雜阿含經云佛言諸苾芻譬如大地流水充滿有人取木開一孔穴置於水中是木輕浮隨風飄流東風西向西風東向南北所吹亦復如是有一眼龜居其水內壽命無數百歲凡經百歲自水一浮

投木孔中諸苾芻於汝意云何彼一眼龜如是壽極長遠百歲一浮可能得值浮木孔耶諸苾芻言不也世尊佛言諸苾芻值佛出世說法化度覺了正道得至涅槃亦復如是斯極爲難或得人身時分具足又復爲難此中問言云何能知時分具足而難得耶答諸契經中作如是說如增一阿含經云佛言諸苾芻有八種難不知時人不應修梵行何等爲八若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在地獄中此爲第一修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在畜生中此爲第二修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在餓鬼中此爲第三修梵行者時分之難佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在長壽天此爲第四修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情在於邊惡恚害之處此爲第五修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情雖生中國或聾或瘂根不完具善說惡說不知其義此爲第六修梵行者時分之難若佛出世時宣說法要化度有情使至涅槃而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知然起邪見顛倒計執謂無施無利亦無事火無善作惡作諸業果報無此世無他世無父無母無世間沙門婆羅門無正趣正道無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果此爲第七修梵行者時分之難或復一類

有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知又復正見無顛倒計執謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果然佛不出世不說法要此爲第八修梵行者時分之難諸苾芻當知有一種時分和合應修梵行謂佛出世宣說法要初善中善後善文義深遠純一無雜具足清白梵行之相而一類有情生於中國不聾不瘂六根完具善說惡說而悉能知正見具足不起顛倒計執謂有施有利亦有事火有善作惡作諸業果報有此世有他世有父有母有世間沙門婆羅門有正趣正道有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果是爲一種時分和合大集經月藏品云諸仁者時分和合如應時香樹極爲難得

此中應問彼作是說得人身者云何能得清淨平等清淨所說答有十種功德若能圓滿彼得人身清淨平等何等爲十如超越下族經云一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信二者廣多清淨欲見聖賢三者樂聞正法四者不生慳嫉普行大施五者端身繫念樂涅槃道六者以無礙心善心廣施七者信有諸業及諸業報八者不起分別九者無求無疑亦無染慧十者不壞善惡業果如是十種若了知已於此命緣諸惡莫作此中應問何名爲信答信者謂順向聖賢諸惡莫作如破染慧經云諸善法中信爲先導是中信者何義謂信順義此能具足如來無障礙智而能宣說難見難知甚深正法永斷愛纏謂無眼無眼滅無耳鼻舌身意無耳鼻舌身

意滅無住非無住無意樂非無意樂具六十種音聲文句次第語業清淨潔白其身極淨其心現種種色相而佛如來無所不知無所不見無不成證無不覺了如來以清淨眼及如來普眼永斷過失遠離貪愛破諸癡瞋過於肉眼而能觀照甚深頂相宣說無上第一義諦一切佛法雖復分別如是佛法而不謗緣起此名爲信信力入印法門經云佛言妙吉祥何名信力謂於一切佛法現前印順信解無疑亦無異求決定實信業及業報信心無雜於空無相無願所作諸行及一切法皆生淨信謂布施有布施果持戒持戒果忍辱忍辱果精進精進果禪定禪定果智慧智慧果彼如是說是清淨相於大乘勝解中能生淨信此說名爲信力若後覺了諸著是名信

根若根若力總說名信又復此中何名信力信謂印順能信他聲云何修菩薩者信他聲耶所謂聞他教示發菩提心修菩薩行菩薩依止波羅蜜多善巧方便及四攝法一切佛法菩薩法等聲從他聞已極生淨信此說名爲信力菩薩藏經云佛言舍利子此修菩薩行者內發菩提心已即生淨信廣多清淨欲見聖賢樂聞正法決定信有諸業及業果報斷十不善業修十善業信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞所聞相應心意和合超越疑惑不受後有於諸佛菩薩及聲聞等眞善知識常所親近起愛重心信彼善知識所說諸業及業果報知其器已如應爲說甚深言論謂空無相無願無行無生無起之論無我無人無有情無壽者之論及緣生論是諸

言論鬭已無疑亦復無執隨入一切法蘊處界等悉應無著信一切法自性皆空以佛智推求純一不放逸何名不放逸謂若諸根起散亂時應自心調伏他心隨護月光菩薩經云若諸有情於三寶中起淨信心而實難得譬彼如意珠寶求得亦難入如來功德智不思議境界經云聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言有五種法諸菩薩摩訶薩當生勝解若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得何等爲五一者一切法空二者一切法無對治三者一切法無生四者一切法無滅五者一切法不可記說如是五種當生勝解如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處如來悉無發悟亦無分別然隨衆生心意若時非時一切常轉諸菩薩摩訶薩於此當生勝解星賀騷那你緣起經云世尊釋迦牟尼如來爲化度有情作利益故於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺諸菩薩摩訶薩於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得受記別於其中間歷修勝行徧入諸佛境界經無邊際劫乃至于今現成正覺於此應生信解又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣爲化度有情作利益故經無邊際劫歷修勝行現成正覺於此應生信解是故當知一切有情若發菩提心此爲難得

問發菩提心實爲難得此復云何得發起耶

答多有經說且依華嚴經云世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心實爲難得當知菩提心如世間種子以世間一切善法悉種植故如一切佛法境界一切惡作能盡燒故猶

如劫火一切不善法能銷壞故猶如大地一切義能成就故如摩尼寶王一切意樂悉圓滿故猶如賢瓶拔出生死流故如勝鉤餌一切世間天人阿脩羅乃至一切佛法一切佛功德皆悉稱讃彼菩提心功德故如佛塔廟何以故此中具有諸菩薩行勝境界故又復此菩提心出生過去未來現在一切諸佛善男子譬如有藥名鐵金光是藥一兩能化鐵千兩悉使成金非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥發菩提心者亦復如是若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金非彼一切業煩惱障而能染汙一切智心善男子又如秉一燈炬入於暗室隨入空中彼百千年積集暗暝皆悉破滅洞然明照發菩提心亦復如是秉一切智心大光明炬入於有情心意暗室隨入其中彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除以大智光出生明照善男子又如大龍王頂大如意妙寶王冠不爲他怨敵來侵怖諸菩薩摩訶薩亦復如是頂菩提心及大悲心妙寶王冠不爲一切惡趣諸惡敵來侵怖又如日月淨圓光中極所照曜是中應現所有一切金銀珍寶華鬘衣服勝妙樂具總集彼等一切所有皆不能與如意寶王等其價直發菩提心亦復如是極盡三世一切智智法界道塲隨所照曜是中應現一切有情一切天人及彼一切聲聞緣覺若有漏若無漏一切善根皆不能與發菩提心自在寶王等其價直又如牛羊之乳滿大海中若師子乳足跡之滴

墮海中時牛羊諸乳不能凝結亦不和合菩提心亦復如是不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時諸業煩惱永盡無餘所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合又如親近勇猛之人一切怨惡不能侵害發菩提心者亦復如是若親近勇猛菩薩一切惡作之怨不能侵害又如殘缺金剛之寶雖有所損於衆寶中亦復最勝而能出過諸莊嚴具彼金剛寶名亦不殞滅普能拯濟諸有貧乏少分菩提心亦復如是其猶殘缺金剛之寶雖未圓具而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴彼菩薩名亦不殞滅能濟貧乏無聖財者勝軍王問經云佛言大王善哉善哉汝能於佛法中愛樂希求如汝大王現今治化憍薩羅國利益安樂一切人民救拔濟度安慰接引使歸正道而汝若能廣利一切有情令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨多羅三藐三菩提道斯復大利又復大王彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中生尊重想大王彼諸聖賢於正等覺有所樂欲有信有求有願有稱讚生隨喜心是諸聖賢若身語意極生信重何以故大王而彼地方有無數百佛出現無數百轉法輪無數百聖衆相續得度如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現轉正法輪化度聖衆如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等

大乘寶要義論卷第一

大乘寶要義論卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

阿闍世王經云尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言譬如初生師子隨生即有力勢凡所向詣或有群鹿纔聞師子之香皆悉奔竄設使大力龍象若聞師子香時逼惱驚怖掣拽鎖縛鎖縛斷已奔馳四向山巖地穴徧求隱匿水族飛禽聞師子香亦悉驚怖妙吉祥若諸菩薩具慧力者亦復如是彼初發心菩薩纔發大菩提心即能勝過一切聲聞緣覺魔宮震動一切天魔咸生恐慄以恐慄故而悉不能安止其宮寶積經云佛言阿難於汝意云何譬若有人雙斷手足能活命不阿難答言手足雖斷其命尚活佛言阿難若或有人剖裂其心是人能活命不阿難答言不也世尊佛言阿難汝應當知我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足而諸菩薩其猶我心阿難若有菩薩御大寶車以五欲功德作神通遊戲而無有人爲其駕御如來爾時爲彼菩薩力御其車以進前道若舍利子及目乾連修三解脫門若經一劫若過一劫如來不復與其勤力而爲策進父子合集經云諸苾芻所有殑伽沙數等諸如來於殑伽沙數等劫中稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏說不能盡何以故如來往昔修菩薩行曾無暫時不發是心一切有情悉皆攝受隨攝受已於諸有情亦復不起所化度想所有無量諸有情界如來徧是有情界中歷修菩薩廣大勝行一一發心集諸福蘊所以者何諸苾芻有情界無盡以有情界無盡故如來廣修菩薩勝

行一一發心集諸福蘊亦復無盡如來祕密經云若諸菩薩發菩提心修勝行者令三寶種不斷不絕又云菩薩菩提心所生福蘊悉用迴向一切有情如是迴向功德滿虛空界而復過上彼一切有情福蘊所攝悉由菩薩菩提心轉法集經云菩薩發菩提心覺悟一切法知一切法與法界等而一切法無所從來及無所止亦不可知然以如量智知法性空令一切有情亦如是覺了菩薩若如是發心此說是爲菩薩菩提心利樂一切有情心無上心大慈柔輭心大悲無倦心大喜不退心大捨無垢心空無異作心無相寂靜心無願無住心

此中應問云何以少善根迴向一切智乃至坐菩提場於其中間而不盡耶答如無盡意經云佛告尊者舍利子言譬如一滴水入大海中乃至窮劫於其中間而不能盡菩薩以少善根迴向一切智亦復如是乃至坐菩提場於其中間亦不能盡善巧方便經云或有菩薩見貧窮者起悲愍心施以少飯如佛所說此心廣大名最上施何況諸所施法其施雖少而一切智心功德無量賢劫經云星王如來於聲授如來所初發菩提心彼星王如來昔爲牧牛人以末俱羅華供施因緣從是發心名稱如來於電光如來所初發菩提心彼名稱如來昔爲織師以妙氎邊縷供施因緣從是發心明燄如來於無邊光如來所初發菩提心彼明燄如來昔爲守城人以一草燈供施因緣從是發心難勝如來於堅固步如來所初發菩提心彼難勝如來昔爲樵人

以齒木供施因緣從是發心功德幢如來於妙稱如來所初發菩提心彼功德幢如來昔爲汲水人以盛水器供施因緣從是發心力軍如來於大譬如來所初發菩提心彼力軍如來昔爲醫王以一菴摩勒果供施因緣從是發心寶積經云若或有人爲求阿羅漢果故以摩尼寶充滿無邊世界而行布施有菩薩乘人見已發一切智相應隨喜心而此相應隨喜所有福蘊比前布施福蘊百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一

問云何菩薩而能勝出彼前布施答以迴向一切智故如般若波羅蜜多經云佛言舍利子菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒忍辱精進禪定智慧者應當一發一切智相應隨喜心修學般若波羅蜜多

以大悲心而爲先導而諸菩薩然後發菩提心是故當知大菩提心者大悲爲先導此何能知耶如菩薩藏經云若諸菩薩欲求菩提應以大悲而爲先導譬如士夫所有命根以出入息而爲先導諸菩薩摩訶薩亦復如是於所集大乘法中以大悲心而爲先導又如轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而爲先導菩薩摩訶薩亦復如是於一切佛法中以大悲心而爲先導又云諸菩薩於已過失常行伺察於他過失悲心護念無畏授所問大乘經云佛言長者若諸菩薩爲欲成就大菩提者當於一切有情起大悲心於自身命不生愛著乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿牀座香華塗香等一切樂具悉不應著何以故長者多諸有情於身命等皆生愛著以愛

著故廣造罪業墮惡趣中若復有情起大悲
已於身命等不生愛著以不著故生於善趣
復能於彼一切有情運心廣行布施等行一
切善法相應而作修菩薩者以大悲心而成
其身此云何知如寶雲經云佛言善男子若
諸菩薩具十法者是爲大悲所成其身何等
爲十一者見一切有情爲苦逼迫無救無依
無歸趣者見已應發大菩提心爲作依怙二
者發菩提心已令彼有情得法成就三者隨
所得法爲諸有情作大利益四者慳悋有情
令住布施五者若毁禁戒令修淨戒六者若
多忿恚令住忍辱七者若多懈怠令發精進
八者若多散亂令修靜慮九者諸無智慧令
得勝慧十者一切有情極苦所逼菩薩爲
息除令於菩提不爲障難如是名爲十法總

持自在王問經云菩薩或見一類有情貪愛
所纒於自妻子眷屬而生耽染以愛纒故不
得自在菩薩如應爲説法要令解愛纒使得
自在菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類
有情起忿恚心互相違損生多過失菩薩如
應爲説法要使令斷除忿恚過失菩薩爲諸
有情起大悲心故或見一類有情爲惡友攝
故遠離善友常造罪業菩薩如應爲説法要
使令常得親近善友遠離惡友菩薩爲諸有
情起大悲心故或見一類有情最極貪愛不
知厭足遠離勝慧菩薩如應爲説法要令斷
貪愛發生勝慧菩薩爲諸有情起大悲心故
或見一類有情謂無業報執斷執常菩薩如
應爲説法要令入甚深縁起知諸業行菩薩
爲諸有情起大悲心故或見一類有情以其

無明癡暗所覆取著我人有情壽者菩薩如應爲說法要使令慧眼清淨斷諸見執菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類有情耽味生死執著五蘊如殺害者菩薩如應爲說法要使令出離一切三界菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類有情爲彼魔索之所纏縛若愛若惡皆生住著菩薩如應爲說法要使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心菩薩爲諸有情起大悲心故或見一類有情爲涅槃門闔惡趣戶菩薩如應爲說法要使令彼等闢涅槃門扃惡趣戶菩薩爲諸有情起大悲心故發菩提心若於菩薩忍法有毀謗者彼生欺慢心於法障難欲令菩薩遠離忍法菩薩當知是魔事起信力入印法門經云佛言妙吉祥假使有人於一切世界極微塵等一切有情所有善根悉爲障難若復於一優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根而爲障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於極微塵等一切世界諸優婆塞所有善根悉爲障難若復有人於一苾芻所彼少善根而爲障難如是之罪倍勝於前阿僧祇數如是次第若於隨信行人隨法行人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢八人地及緣覺人羊車行菩薩人象車行菩薩人日月神通行菩薩人聲聞神通行菩薩人等若或有人於是極微塵等一切世界諸聲聞神通行菩薩人所諸有善根悉爲障難若復有人於一如來神通行菩薩所彼一善根而爲障難起欺慢心生忿恚者如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於十方一切世界極微塵等一

切有情挑取其眼而復劫奪一切所有資生財物若復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數若或有人於菩薩所隨以何緣起欺慢心生忿恚者由是罪業墮大號叫地獄身量五百由旬有五百頭其一一頭有五百舌而一一舌有五百犁以耕其舌有大熾燄假使有人於三千大千世界一切有情所皆以刀杖而打斫之加復侵奪所有一切資生財物若復有人於菩薩所起欺慢心而生忿恚及懷損惱如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人發極惡心一切有情不利益心於殑伽沙數等世界一一世界中有殑伽沙數諸阿羅漢而悉殺害復以殑伽沙數等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯豎立幢旛殊妙嚴飾皆悉破壞若復有人於信解大乘菩薩所同植大乘種已隨以何緣起欺慢心而生忿恚罵辱毀呰加復觸嬈如是之罪倍勝於前阿僧祇數何以故以菩薩能生諸如來故使令佛種不斷絕故若有毀謗菩薩者是即毀謗正法若毀謗菩薩者彼無別法可攝受故唯菩薩法而能攝受假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚若復有人於菩薩所生忿恚已捨而背之不樂瞻視如是之罪倍勝於前阿僧祇數假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害加復侵奪一切所有若復有人隨於一菩薩所而生毀謗如是之罪倍勝於前阿僧祇數慈氏師子吼經云若菩薩於滿三千大千世界一切有情所悉生忿恚罵辱捶打而彼菩薩亦復不為壞失損惱

若此菩薩或於一菩薩所一起忿恚心雖極少分而此菩薩是爲陷失損惱何以故彼一菩薩經爾所劫被忍辱鎧常不捨離一切智心是故此菩薩不應於彼暫生忿恚妙吉祥神通遊戲經云佛言妙吉祥汝今當知諸言損害者謂百劫中積修善根別別壞失此名損害修菩薩行者應如是知若於佛世尊所作不饒益得大罪報作諸饒益者獲大福蘊

大乘寶要義論卷第二

音釋

優曇梵語具云優曇鉢羅此云瑞應曇徒南切　蘂如累切花鬚也　聾盧東切耳無聞也　瘂烏下切瘖也　慳嫉慳苦閑切恪也嫉秦悉切害賢曰嫉　騷蘇遭切　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　鉤古侯切　殞于敏切殁也　奔竄奔博昆切走也竄七亂切匿也　掣拽掣昌列切挩也拽羊列切引也　鎖縛鎖蘇果切縛符钁切　氎徒協切細毛布也　縷力主切綫也　訾蔣氏切毀也　嬈而沼切亂也　捶打捶之累切打音頂並擊也　鎧可亥切甲也

大乘寶要義論卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

入定不定印經云佛言妙吉祥假使有人於十方一切世界一切有情悉挑其目至滿一劫若有善男子善女人於彼如上諸有情所起慈愍心悉使其目平復如故至滿一劫妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心暫一觀視者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數假使有人徧往十方一切有情諸牢獄中悉爲解除牢獄繫縛而復令得轉輪聖王或帝釋天主上妙快樂妙吉祥若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎如是福蘊倍勝於前阿僧祇數信力入印法門經云佛言妙吉祥若有善男子善女人於一切世界極微塵等諸有情所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中普行布施若復有人於一優婆塞無異師尊具修十善業者當起是念此是學佛戒行人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數如是次第若一苾芻若隨信行人若隨法行人乃至若緣覺倍倍供施若復有人但見一畫佛形像或經夾中畫如來像者如是福蘊倍勝於前阿僧祇數何況合掌尊重或以華香塗香燈明淨心供養如是福蘊倍勝於前阿僧祇數復次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及聲聞衆日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一羊車行菩薩人所隨於何佛種植善根淨心具足者攝取是人於一日中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切

世界極微塵等諸羊車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一象車行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸象車行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一日月神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一聲聞神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所日日常以天百味飲食及天妙衣於殑伽沙數等劫中布施供養若復有人於一如來神通行菩薩人所一日之中以一食施如是福蘊倍勝於前阿僧祇數此中應問何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人耶答如入定不定印經云佛言妙吉祥菩薩有五種行所謂羊車行象車行日月神通行聲聞神通行如來神通行此中羊車行象車行二菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉其日月神通行聲聞神通行如來神通行三菩薩人於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉彼羊車行菩薩人其復云何譬如有人欲過五佛刹微塵數世界乃自思念我當乘其羊車念已即乘隨路而去時極長久歷受勤苦行百由旬忽爲大風所吹退八十由旬妙吉

祥於汝意云何是人乘彼羊車若經一劫乃至不可說不可說劫能過爾所世界或一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習同其稱讚受持讀誦解釋其義復令他人持習解了由是緣故智慧鈍劣於無上智道有所退轉是菩薩雖先修習大菩提心慧根慧眼以其智慧成鈍劣故有所壞失此名羊車行菩薩人何名象車行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃自思念我當乘其七支具足妙好象車念已即乘隨路而去經千百年行二千由旬忽爲大風所吹退千由旬妙吉祥於汝意云何乃至是人能過一世界不妙吉祥言不也世尊若能過者無有是處佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已後於大乘法中不持不誦返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了此名象車行菩薩人何名日月神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其人作日月神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過爾所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過時極長久歷受勤苦佛言妙吉祥如是如是或有菩薩先發大菩提心已不於聲聞法中愛樂修習乃至一四句偈亦不持讀唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了此名日月神通行菩薩人何名聲聞神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛刹微塵數世界乃至其人作聲聞神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人能過爾

所世界不妙吉祥白佛言世尊是人能過佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已於大乘法中愛樂修習而復於他修大乘者信解大乘者持誦大乘者攝受大乘者諸菩薩所信奉歸向親近於彼希求大乘受持讀誦乃至值遇失命因緣亦不暫時捨離大乘而復於他修大乘者以香華等尊重供養於末學菩薩亦不起慢心此名聲聞神通行菩薩人

何名如來神通行菩薩人譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界乃至其人求佛神通行隨路而去妙吉祥於汝意云何是人速能過爾所世界不妙吉祥白佛言世尊是人一剎那間發是心時即能速過爾所世界佛言妙吉祥如是如是或有菩薩發大菩提心已乃至善解大乘最上甚深廣大義理常爲救度一切有情發大菩提心慈悲攝受於六波羅蜜多四攝法等發勤勇心已復令他人亦如是安住此名如來神通行菩薩人

此中應言若有毀謗正法者是即於法作其障難斯極大罪如般若波羅蜜多經云或有修菩薩乘者雖曾得見百千俱胝那庾多諸佛如來於諸佛所廣行布施乃至修習智慧而起有所得心雖往諸佛會中聽受宣說般若波羅蜜多不生尊重若身若心悉不清淨起染汙慧成大罪業即於甚深般若波羅蜜多而生毀謗由謗此甚深般若波羅蜜多故是即毀謗過去未來現在諸佛世尊及佛一切智以是緣故是謂於法作大障難此業相續墮大地獄經俱胝那庾多百千歲從一地

獄出復入一地獄如是展轉數數成壞地獄出已復墮餓鬼及畜生趣舍利子白佛言世尊此障正法罪業相續當墮五無間地獄今可說是校量罪業爲不可說耶佛言止舍利子汝不應說

復次諸修菩薩行者有多種魔事如般若波羅蜜多經云復次須菩提若有建立諸名字者菩薩當知是爲魔事若有魔來詣菩薩所作如是說汝此菩薩現成正覺建立是名菩薩爾時隨起伺察若住不退轉相即彼魔異不得其便若起解心謂我得記即生慢意於餘菩薩所乃起欺慢此是惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若善友不攝惡友隨逐或墮聲聞地或墮緣覺地起欺慢相應心者獲罪甚重過四根本菩薩當知此爲魔事妙吉祥神通遊戲經云妙吉祥言天子隨有事業成此皆是魔事若有所求若有所取若有所捨皆是魔事若有所欲若有想像若有領納若有計度皆是魔事又復天子若於菩提心有所取著皆是魔事於布施持戒忍辱精進禪定智慧諸心有所取著皆是魔事又施起慢心戒住分別忍生忿恚精進戲諸禪定取相智慧作意此等皆是魔事若起厭捨心樂居寂靜此是魔事若於少欲知足頭陀功德起領解意此是魔事若行於空若行無相若行無願若行無戲論若行遠離於如來言教所行起我慢意有所分別皆是魔事天子乃至若有分別若無分別見聞覺知想念生時皆是魔事天子問言妙吉祥是諸魔事何因所起妙吉祥言天子諸魔事者皆從增上相應

所起何以故而諸魔事於增上相應法中伺求其便若非相應勝法魔何所作天子言妙吉祥何等是菩薩增上相應何等是不相應妙吉祥言天子若二法相應是即增上相應何以故以二法相應是爲世間和合依止此增上相應即是正相應增語此正相應即是不相應增語此不相應即是無戲論增語此無戲論即是正相應增語若相應若不相應是中建立是故天子無眼相應無色相應乃至無意相應無法相應此說名爲菩薩正相應復次天子當知諸菩薩有二十種法隨起魔事令魔勇悍何等二十一者於修解脫事業者於怖畏生死者於修相應勝行者方便親近承事供養此等皆是菩薩魔事二者若但觀空棄捨有情是菩薩魔事三者但觀無爲於有爲善根而生懈惓是菩薩魔事四者雖起定意而不修定行是菩薩魔事五者說法者樂說聽者不起大悲是菩薩魔事六者於有戒有德人所求行布施於破戒人所而生毀謗是菩薩魔事七者樂說聲聞緣覺言論隱覆大乘言論是菩薩魔事八者隱覆甚深言論樂說種類言論是菩薩魔事九者雖知菩薩道而不求修波羅蜜多道是菩薩魔事十者以稱讚增上相應語言與不相應諸有情類而爲教示是菩薩魔事十一者雖種植善根而背菩提心是菩薩魔事十二者雖於相應觀行相續所行而不爲諸有情如應教示是菩薩魔事十三者雖求盡彼無餘煩惱於生死相續煩惱厭棄是菩薩魔事十四者雖復伺察勝慧而不取大悲所緣之境是

菩薩魔事十五者於一切善行若不具方便是菩薩魔事十六者雖復希求菩薩藏法而樂受持路伽耶陀外道典籍是菩薩魔事十七者雖復多聞於所聞法而常秘惜不令他知是菩薩魔事十八者雖復多聞以世間緣爲他說授貿取其財爲無義利是菩薩魔事十九者於住大乘諸法師所而不親近尊重承事返於住彼聲聞緣覺乘人非同分者同其稱讚是菩薩魔事二十者若時菩薩恃有財寶威德富盛若天帝釋若梵王若護世若王及長者皆不親近尊重承事以威德富盛故是菩薩魔事此等是爲菩薩二十種法隨起魔事令魔勇悍海意經云若有菩薩具大名稱富盛自在種族高勝眷屬廣多具有福行由如是故而生懈怠不以智求相應勝行驕倨放逸或見菩薩出家圓滿常以智行求相應法捍勞忍苦大風大熱悉能甘受血肉銷瘦容貌醜惡而前菩薩如是見彼勝功能已生欺慢意彼有善說而不聽受而復增起驕倨癡慢此爲菩薩魔力鉤制又云有四種法能於大乘而爲障難一者顯露已德二者隱覆他德三者我慢熾盛四者忿恚堅固又諸菩薩勿應以發菩提心便爲喜足然當廣修相應勝行

此中應問在家菩薩云何所行答如勇授長者問經云佛言長者在家菩薩雖處其家常修正士所行諸業非正士所行而實不作依法受用不以非法艱苦希求正命自資不以邪命而活不惱他人自所得利雖常受用起無常觀廣以實法而行布施大捨無悋尊事

父母於妻子奴婢及作事人乃至朋友知識常以正法而相教示又復何等是在家菩薩不正所行如出家障難經云佛告尊者大名言汝今當知諸生盲者聾者瘂者及旃陀羅不知樂者多毀謗者諂曲者不男者常爲僕使者轉女人身者駝驢豬狗乃至毒蛇如是等類世世生生於佛教中不生愛樂又復大名在家菩薩若有四種法者是爲難事一者於先佛所曾種善根諸有情類及求出離心者樂聖道心者於彼若作障難此爲在家菩薩第一難事二者貪著財寶子息眷屬不信業報若男若女若妻子等諸親眷屬於富貴中捨欲出家者若於彼等作障難者此爲在家菩薩第二難事三者在家菩薩毀謗正法未聞之法雖復聽受聞已不信返生毀謗此

爲在家菩薩第三難事四者於具戒德沙門婆羅門所起損害心及多種過失心此爲在家菩薩第四難事如是四種及別別起諸障難法皆是在家菩薩乃至世世所生而爲難事如有一人墮穢汙井乃謂餘人言快哉此井有清潔水餘人聞已於穢水中起清水想不以穢汙爲不清淨諸染欲有情亦復如是自染欲泥而復教令他人亦染自觳惡香教他亦然自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令他人亦墮又如有人獲其怨對棄擲火坑是火猛燄高七人量無薪無烟諸染欲者亦復如是親近女人讚說欲事墮欲火坑而復教令他人亦墮使彼墮已病苦憂惱常所侵逼又如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂而復謂言是山平坦無復巇險可登其山受於

快樂世間父母愛戀子息亦復如是以愛子故於欲染事隨生取著而欲染法其實大惡猶如毒蛇是人染心於彼妻前返以美言讚說欲事彼三惡趣極大險怖亦以美言返爲善說作是說者當墮地獄餓鬼畜生道中

大乘寶要義論卷第三

大乘寶要義論卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉 詔譯

如日子王所問經云佛言大王彼染欲人愛著欲事樂見女人行染欲法不樂親近具戒沙門及婆羅門爲彼有戒德者而共嫌厭滅失所有信戒聞捨慧等法彼穢惡門惡氣充盈不淨流溢故起耽染不生厭棄處其穢惡與蛆蟲等非所依著遠離慚愧天人法滅殘毀身命智者呵厭爲彼女人之所降伏與彼女人而爲僕使涎液涕流諸不淨物取以爲味於不淨境中與彼牛羊雞猪狐及驢等同其所行於父母沙門婆羅門所遠離孝愛於佛法僧減劣淨信當墮地獄餓鬼畜生趣中於其險惡怖畏岸側登鐵叉樹墮在等活黑繩衆合號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻大地獄中皆由與彼女人儔侶親狎愛戀喜笑嬉戲娛樂歌舞唱妓如是等事常思念故於出離事不起思念又復不念父母生育極甚爲難十月懷擔不淨流溢於諸艱苦而悉甘忍及其生已轉復增長諸苦惱事養育存惜乳哺愛憐洎至長立教彼閻浮提中種種事業欲令子得安隱利樂時彼父母爲欲令子得安樂故選擇上族與娶其妻妻至家已子生愛著迷醉耽湎纏縛悶亂以彼愛著其妻室故不念尊重孝養父母返於父母輕慢棄背其後父母年邁衰朽諸根劣弱多所闕乏子設方計遣其父母令出自舍佛言大王汝觀彼人無悲愍心生捨離心起損害心不念父母生育極難而彼父母常與其子作安樂事方便存惜令得安隱彼子背恩遣其父母出

自舍已乃與妻子常所歡聚飲食衣服隨意受用由是因縁棄捨善趣行斯非法決定當墮諸惡趣中復次宣説一切有情共行邪行唯諸菩薩而乃不行所謂殺生偷盜欲邪行等如是作已決定當獲不可愛果如月燈三昧經偈云

愚者耽著諸欲事　親近女人染穢身
還當向彼染穢中　隨業墮在諸惡趣
佛不讃説染欲事　亦不聽近於女人
大怖畏繩所縈纏　欲女之繩極堅惡
欲火猛熾當遠離　如惡蛇毒智應知
女人無信不可憑　智於此道應覺了
當觀菩提最勝道　是即先佛所親近
觀已菩提聖道圓　獲得諸佛無上智

如正法念處經云諸地獄中所有罪人時彼獄卒於日日中數數示云汝等罪人自造惡業決定無失隨其所造彼無數種不善業行亦然今受無數種苦因相等故取果無異種子等故受果亦然由如是故汝諸罪人于今墮在炎熱大地獄中由自所作不善業因昔充滿故而今所受不善業果亦悉充滿如是經於百千歲中所作罪業在不死地無別樂欲時彼罪人受罪乃至地獄果滿或暫放釋即求救護罪人遥見如大黑雲冥然無際極大勇悍復大力勢如金剛觜大惡狗衆大惡吼聲而來圍繞罪人見已四向奔馳即時諸狗前來搏噬罪人恣意食噉皮肉絲裂筋脉斷壞支體骨節各各分離乃至一切身分皆悉食噉無復遺餘如芥子許如是食已業力所持而復還生展轉長時又復食噉凡如是

等業果報者謂由殺生取其肉食害有情故果報如是

復次偷盜業果報者如彼罪人雖見作業果報真實而爲惡業幻惑所迷隨逐不了侵取他財攝爲已有由斯罪故而彼獄卒執取罪人執已即持利刀割截支節斷壞斷已還合見餘罪人亦悉奔走爲彼獄卒各執取已或持利劍或爍吉帝或都摩囉或復擣杵皆有熾燄斬斫打擊種種治罰此等皆是行偷盜法不善業果經于無數百千歲中在是地獄乃至偷盜業果壞散極盡邊際然後放釋復次宣說欲邪行果謂染欲者見彼女人在灰河地獄或浮或沉叫呼怖畏而彼地獄熾燄猛惡其狀如流時彼女人悲涕號哭呼其人言我自作業今墮於此灰河地獄極險惡處無救無依願爲救護時染欲人聞其女人號哭聲已業幻癡迷即時奔馳入彼河中是人入已流燄觸身徧體融潰無復遺餘如芥子許業力所持即復還活又復如前見彼女人在灰河中叫呼求救是人見已亦復奔前持捉女人時彼女人返捉前人即以熾燄鐵所成棒而爲打擊是人爲棒所擊流血徧滿全身碎壞無復遺餘如芥子許其染欲人業力所持即時還活染因重故又復奔前持捉女人同在灰河大地獄中經于無數百千之歲乃至染欲業果壞散極盡邊際然後放釋又復還生如經廣說

此中當知財富壽命勿生取著生取著者是爲邪行如勝軍王所問經云佛言大王譬如世間若男若女夢中或見可愛園林或可愛

山或見可愛人衆闤闠及睡覺已都無所有大王又如衆果樹林莖幹枝葉最初青潤漸變赤色次第含蘂後乃開華華開不久即時結果果落衰殘後見凋謝如前華果都無所有今汝大王亦復如是世間王者所有快樂王富盛樂王五欲樂廣有象馬車步倉庫財穀宮闕園苑金銀珍寶臣佐宰官后妃宮屬童男童女乃至一切王族親枝凡如是等皆當棄捨應求出離此等一切悉是無常是不堅牢是不究竟是變易法是不眞實是不久住是動是搖剎那壞散畢竟是罪是盡是滅極其邊際爲滅失法爲怖爲惱多起憂苦是損是墮是斷是破是離散法大王如是應知又如有四大山從四方來其山堅實不破不缺妙峯圓滿從虛空中一時墮地爾時大地諸有情類乃至一切樹林草木而悉摧毀是諸有情及草木等皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止大王四種大怖彼彼若來亦復如是一切有情皆不能避設有力勢不能奔走復無方術及諸作用而爲制止何等爲四大王老怖若來壞少年相病怖若來壞安樂法死怖若來壞滅壽命邪行若生壞失正行大王又如師子爲獸中王若入獸群取一獸食隨其所欲不以爲難然彼師子雖有大力若入咩拏大惡飛鳥口中極不自在盡食無餘大王死箭射人亦復如是中是箭者極甚迷亂無救無歸支節將斷血肉乾枯渴惱所逼面相恐畏手足戰掉無力無能涎液涕流大小便利穢汙染身眼耳鼻舌身意諸識不行喉頸闌咽欲語不

能醫師棄捨無以爲療衆味飲食其何能進是人爾時隨自業力欲奔他趣無始時來生老病死輪迴流轉循環不止此識若捨他識還依此命餘業復取有身閻魔獄卒甚可怖畏黒暗長夜常履其中將捨識時彼出入息漸漸微細單已無侶無所堪任此界既壞他界即行長廣路中孤然遊履大恐怖處而生極怖深隱道途隱覆而行入大黒暗處大艱險没溺生死長流大海業風所吹飄颺無定不辯方隅莫知所詣爾時無救亦無歸趣佛言大王唯除善法當於爾時是所依歸是爲救護大王世間富樂等法都無所得勿生耽著諸有所作皆爲邪行是故大王應修正行所言正行者如眞實品云王者若行八種想行是爲護世相應正法何等爲八一者世間無子孤露之人與爲子想二者將護惡友如病人想三者見有諸苦起救拔想四者見有諸樂起歡喜想五者於諸冤對隨觀彼緣離過失想六者於諸善友起隨護想七者見諸富樂猶如藥想八者於身作無常想又如破惡慧經云王者若能具足四種法者應受王之灌頂即成不退隨法速得如來應供正等正覺愛念獲受廣大富樂具足何等爲四一者護持如來教法令得久住二者棄捨罪不善法三者攝取空無相無願法門四者發起阿耨多羅三藐三菩提心此中云何是爲棄捨罪不善法如日藏品云佛言大王未來世中諸刹帝利婆羅門吠舍首陀於彼一類修行正法之者以其所有舍宅田土園苑奴婢坐卧之具病緣醫藥乃至四足等如是一切

而悉侵奪或自受用或與他受用此等刹帝利婆羅門吠舍首陀即於現生獲二十種不可愛法何等二十一者賢聖捨離二者所向方隅譏謗流布三者友愛遠離四者多生寃對五者財物資具而悉破壞六者多生散亂七者身分殘缺八者不得睡眠九者渴惱常逼十者飲中有毒十一者朋友輕侮十二者常與他諍十三者父母妻子奴婢眷屬教令不行十四者自隱密法及隱密財為他顯示十五者自隱密人及隱密事悉為他說十六者財物銷蕩散歸五分十七者輕重病惱而來侵逼十八者奉醫藥人而悉捨離十九者血肉乾枯受諸苦惱二十者其身流注大小便利涂汙而終大王如是二十種不可愛法彼等現生決定速獲皆由於彼修行正法人

所侵奪彼有受用資具或自受用或與他人由是因緣彼命終已當墮阿鼻大地獄中盡其一劫渴飲銅汁飢吞鐵丸身被火衣如是種種受大惡苦盡彼劫壽從地獄出還復生於餓鬼趣中處大曠野極惡險難枯涸之地四方熾盛炎風所吹其地堅利狀若刀鋒經于無數百千歲中受彼趣苦其後暫時或彼滅已於大海中為一肉團量百由旬以其宿業因故令彼海中周百由旬悉成炎熱銅汁如是經于多百千歲於大海中受地獄苦從彼滅已還來於此極惡險難大曠野中化成肉團與山相等周帀四方炎風所吹其四方面飛禽走獸皆來食噉過長時已或暫彼滅還復生於大地獄中地獄滅已數數受是大惡苦果其後成滿一劫乃得人身雖生佛國

土中然五濁具足空無智慧眼目角睞又復聾瘂大王凡如是等皆由於彼修行正法人所侵奪彼有受用資具等如月藏品云諸仁者於我法中出家人所起大罪者所謂殺生偷盜欲邪行妄語等極不善業謂彼剎帝利囉惹乃至州城聚落官屬於出家人所若國土州城住處寺舍多行制止不令居處或語調伏謂惡言呵毀或身調伏謂加諸杖責彼一切處如是循環皆不解脫於天人趣有所減失當墮阿鼻大地獄中

爾時諸天乃至羯吒布單那等隨其所來一切大衆咸於三寶發生最上清淨之心以種種相極生尊重俱發是言我等從今已往誓於一切世尊教中而作衛護所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷下至破佛戒者下至於佛法中不持戒行但剃除鬚髮被服袈裟無所攝受者我等於彼起大師想皆爲作護一切資具長養攝持若復隨諸方處或有官屬於彼剃除鬚髮被袈裟者以多種緣加諸杖責我等於彼不爲作護棄捨一切彼境界事隨其國中若起種種謟誑不實鬬諍殺害疾疫饑饉他兵侵擾非時風雨或旱或澇種子散壞有如是等諸燒惱事我不爲彼作其止息我等當往別國土中有佛弟子之所當爲作護我乃空其境界捨離而去如地藏經云佛言地藏過去有國名半左羅王名最勝軍是時彼有法應刑戮之人以護命故潛剃鬚髮以袈裟衣片纏於頸上時宰殺者執其罪人繫縛五處驅逐往詣尾體揭監縛迦大丘曠林中棄置而還即於是夜彼丘曠林中有羅

剎女名曰惡眼與五千眷屬來入是林忽見其人五處繫縛剃除鬚髮被袈裟片見已即時右繞頂禮出林而去次有羅剎女名佉祢囉榛帝與千眷屬次有羅剎女名猙獰髮次有羅剎女名曰劍口次第而來入於林中各見其人剃除鬚髮被袈裟片見已雖復彼彼饑急不敢侵食頂禮而去又復過去有王名最勝福彼有智臣以其法應刑戮之人付於醉象是人以赤袈裟片潛被其身時彼醉象舉鼻捲取罪人雙腨盡其力勢欲擲於地時象乃見罪人身被赤袈裟片見已即時生清淨心乃以罪人徐置其地跪伏於前涕泣悔謝復以其鼻摩洗雙足佛言地藏且觀彼象雖受無暇傍生趣身彼時見被袈裟片者尚能捨離而去不造罪業況復未來世中有旃陀羅囉惹及其官屬沙門婆羅門長者等中旃陀羅人本實愚癡起聰明慢以諂曲言誑惑世間謂言我是求無上大乘之者彼等愚癡旃陀羅人不怖不觀後世果報於我法中出家人所若是法器若非法器以種種緣伺求過失謂以惡言訶責楚撻其身制止資身所有受用復於種種俗事業中而生條制或窺其遲緩或覘其承事求過失已而爲條制如是乃至欲害其命彼諸人等於三世一切佛世尊所生極過失當墮阿鼻大地獄中斷滅善根焚燒相續一切智者常所遠離

大乘寶要義論卷第四

音釋

鈍劣 鈍徒困切頑也劣力輟切弱也

勇悍 勇尹竦切果敢也悍胡肝切有力也

驕倨 驕居妖切恣也倨居御切傲也

捍 侯肝切衛也

齅 許救切以鼻擥氣也

巇險 巇許羈切險虛儉切巇險危阻也

戀 力卷切慕也

哺 蒲故切飼也

耽湎 耽丁含切樂也湎彌兗切溺也

搏噬 搏伯各切擊也噬時制切啗也

擣杵 擣都皓切杵齒與切擣杵舂杵也

融潰 融余中切鎔也潰胡對切壞也

莖 何耕切枝柱也

喉 戶鉤切

頸 經郢切頭莖也

闐咽 闐亭年切咽一結切闐咽謂氣塞不通也

飄颺 飄紕招切次也颺余張切舉也

大乘寶要義論卷第五 第六同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如地藏經云復次有刹帝利旃陀　乃至長者旃陀羅人於其所爲四方僧衆造立寺舍園林臺觀資畜田土給侍人等飲食衣服卧具醫藥或華果樹或染色樹香樹蔭樹乃至種種受用之具若自侵奪若教他侵奪若自受用若令他受用於我法中出家人所或生瞋恚或復呵罵制止輕侮於正法中作其障難於說法師而興嬈亂此等皆於三世一切佛世尊所生極過失乃至一切智者之所遠離復次彼中世尊作如是言諸得忍菩薩摩訶薩應受刹帝利王灌頂及富樂受用我即許可金剛藏菩薩白佛言世尊刹帝利王所受灌頂若非得忍菩薩彼當墮於何等惡趣佛言金剛藏若非得忍菩薩但能修集十善業道受刹帝利王灌頂及富樂受用我亦許可金剛藏菩薩白佛言世尊若非得忍菩薩又不具修十善業道彼旃陀羅刹帝利囉惹於此世尊甚深教中而令滅失當墮阿鼻大地獄中斯等云何而得解脫佛言善男子受刹帝利王灌頂者若被信力堅固鎧甲於三寶中廣生淨信又不於我三乘出離法中而生毀謗下至一四句偈亦不輕毀於持戒破戒人中悉不嬈亂下至不受淨戒但剃除鬚髮被袈裟者諸苾芻衆而不嬈亂若衆僧所屬若單已所屬一切受用等物悉不侵奪制止常所聽受三乘出離正法如其所聞隨力修行於彼修行三乘諸苾芻所而常親近顧力堅固不起違背之心教授有情大乘之法

使令趣入復令安住若有能具如是相者刹帝利王應受廣大富樂受用而不退墮先佛如來皆悉許可我今亦然許可是事復次彼中作如是言若有真善刹帝利王乃至真善長者若今現在或未來世乃至後五百歲法欲滅時若自若他皆作衛護於佛清淨教中堅固守護又於安住聲聞乘者緣覺乘者及大乘者諸補特伽羅具修淨戒德廣大者若是法器若非法器乃至但剃除鬚髮被袈裟者悉爲守護復爲護持塔寺所屬之物悉不侵奪或自受用或與他受用他所侵者即爲制止如是福蘊無量無數不可限極爾時會中一切天主乃至畢舍左主咸作是言世尊若真善刹帝利王乃至真善長者具足如是功德者我等皆爲作護令具十種增長之事

何等爲十一者增長壽命二者增長無難三者增長無病四者增長眷屬五者增長財物六者增長資具七者增長自在八者增長名稱九者增長善友十者增長智慧我等與自眷屬常當護彼真善刹帝利王盡其國境有十種法使令遠離而爲守護何等爲十一者他國兵敵二者自國兵敵三者罪業之人四者殺害之人五者非時雨六者惡風暴熱七者極惡宿曜八者饑饉九者横病夭死十者邪見月燈三昧經云佛言若諸天龍夜叉等於我教中作護持者彼等是大施主令我法眼而得久住使三寶種不斷不絕從我口生之子從法化生諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘淨信善男子善女人爲勝義諦法乃至爲求阿耨多羅三藐三菩提者悉爲護持

我今親自付囑於汝天龍夜叉等諸大施主及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩如我教勑當爲作護若欲安住修行正法者即得心善云何得心善如寶雲經云菩薩得心善是中云何名爲心善謂彼若能於身心離即得心善應生如是心審諦觀察當以何法是我心之所行又復以何說名爲善若行於善即喜心清淨由心喜故是即行善能生多種厭離能起多種伺察諸不善法而悉斷滅阿闍世王經云諸菩薩不應如是生心若心有所生即諸惡魔伺得其便諸佛如來亦不愛樂賢聖不生喜心自善根分而亦滅失若復生心而無所生即諸惡魔伺不得便諸佛如來亦悉愛樂賢聖心喜自善根分亦不滅失彼若如是修行即於一切處生心生心轉法輪所說之法而無雜亂如開發內心經云佛言慈氏若諸苾芻所說雜亂雖復多聞返生驕倨迷醉忘失內心散亂而不專注彼諂曲心相續而生遠離奢摩他毗鉢舍那不爲他人之所尊重天龍夜叉亦不隨順所修正行而不成就若於所行悉無所得是爲正行若欲了知其正行者謂即勤行修習多聞宴坐復次彼中作如是說若有菩薩勤修勝行而爲總領造七寶妙塔徧滿三千大千世界我亦於彼而不許可若復有人聽受正法一四句偈與般若波羅蜜多相應者我即於彼尊重稱讚何以故多聞能生諸佛菩提復從世間無取著生若有菩薩勤修勝行爲總領者應當爲他說法講授菩薩與其教導令於繫著法中不生繫著所獲福蘊廣大無量業障銷

散慈氏假使滿閻浮提勤修勝行總領菩薩彼等若能於一勤行說法講授菩薩之所承事供養又若滿閻浮提勤修說法講授菩薩而悉於一勤行宴坐菩薩之所承事供養此如是等佛悉許可而亦隨喜何以故智慧事業於難行事業中而爲最上一切三界高顯最勝復次宣說正法行者如寶積經云佛言迦葉譬如商主欲入大海求無價寶先善觀察堅固船筏乃至到寶所已還復自舍迦葉菩薩摩訶薩亦復如是欲入一切智海先當觀察勤行六波羅蜜多乃至超過一切愚夫異生聲聞緣覺之地然後住佛果位阿闍世王經云佛言大王一切智心根本不斷如是根本當起精進策勤教示布施無厭足以彼迴向一切智智故持戒無厭足迴向一切有情故忍辱無厭足求佛色相故精進無厭足於諸善根勤修集故禪定無厭足所緣相應故智慧無厭足於一切處善思擇故爲法利故富樂壽命於一切處皆無過失又復修正行者當爲一切有情起平等心如月燈三昧經云佛言童子菩薩摩訶薩當具足一切若成是功德者即得速證阿耨多羅三藐三菩提何等一法童子所謂菩薩摩訶薩於一切有情起平等心利益心無障礙心無毒心是爲一法若欲修正法行者應當棄捨利養等事如開發內心經云應當伺察諸利養事以其所著失正念故癡若起時自利成辦故諂若起時不能隨順諸佛教勑故驕倨我慢起時一向但爲險惡根本故此等壞失諸善根故智者應當伺察利養雖於現受而有所得

然其後世果利都無無量禪定皆悉遠離當墮地獄餓鬼畜生趣中智者又應伺察利養猶如水行流注不斷既伺察已如是生心少欲知足如雜阿含經云譬如一類瘂羊之群於彼尼拘律陀樹周帀而行是中有一瘂羊獨詣群鹿巖中守鹿人所乃至於彼群鹿之前搖動其頭跪伏而坐求彼所食及求作護如是還已餘瘂羊衆悉生輕慢此有一類稱讚利養我慢苾芻亦復如是起無厭心離於衆中爲所食故獨入城邑巡行乞食復求邀命得彼最上清淨飲食自分食已以所求食持還園中苾芻衆所謂苾芻言諸尊者我於今日白衣舍中受其邀命得彼最上清淨食已今我有其所乞之食是長食法是已捨法汝諸尊者若欲食者應當隨意如是言已中有少年苾芻皆生輕慢智者當知若發如是麤惡言者皆爲利養等事如經廣說此中云何遠離諂誑二法如無熱惱經云有二種法於一切智心而爲障礙所謂一誑二諂有其二法是無障礙一正直二無諂若欲成辦諸正行者常當親近諸善知識因善知識故成諸正行何等經中而作此說如勝生勝鬘解脫經云諸菩薩摩訶薩因善知識故流出一切菩薩行法善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故善知識者而能出生一切菩薩諸善根故善知識者普能結集一切菩薩修學所行善知識者而爲根本能令一切菩薩深心清淨故善知識者能爲守護增長一切福蘊故善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故善知識者而能攝持令諸菩薩不墮惡趣

使令不退轉於大乘而趣菩薩學處出過愚夫異生之地亦不棄捨聲聞緣覺之法復爲作護善知識者能令一切失道之者還歸正道聞正法者引令解入一切佛法善知識如母能令一切悉生佛家善知識如父廣爲有情資育利益故善知識如乳母善護一切令離罪業故善知識如僕使捍勞能入生死大煩惱海爲拔濟故善知識如舉棹人運載有情至一切智智大寶洲故諸修正行者若欲往詣善知識所應如是作意使其身心清淨勤勇其心如地悉能荷擔諸重檐故心如僕使隨所欲教令悉爲作故其心如犬常所警吠爲守禦故當觀自身如病人想善知識如醫師想所教示法猶如藥想依教所行如病除想凡如是等因善知識故得深心清淨已隨諸善知識所教令法而善修行即能增長一切善根如雪山王一切藥草樹林皆悉依止依止善知識亦復如是能成一切佛法大器又如大海衆流所歸菩薩因善知識從彼出生故即得圓成一切菩薩行法及一切佛法如寶積經云佛言迦葉如人乘船入其大海而於中流船忽破壞是中或有依一版木或餘椽木隨得所依安隱到岸迦葉菩薩乘於一切智心之船亦復如是忽於中流壞失菩薩乘法若遇善知識而爲依止彼即還得一切智心乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲迦葉所有阿耨多羅三藐三菩提法而悉依止善知識故是故於諸善知識所供養承事而爲最上若佛在世若涅槃後應當勤行斯得無量福行圓滿畢竟果報而悉成辦

如華積經云若見師子遊戲如來見已發清淨心而爲供養又若彼佛入涅槃後取其舍利如芥子許而爲供養如是所獲果報皆悉齊等是中亦無種種差別如大悲經云佛言阿難若人於我現前供養且置是事又若有人於我涅槃後收取舍利如芥子許作諸供養亦置是事又若有人於我法中造立寶塔復置是事若或有人但以一華散擲空中觀想諸佛而爲供養我說是人以此善根畢竟趣證大涅槃果阿難以要言之下至傍生趣中諸有情類若能想念諸佛我說彼等以是善根畢竟亦成大涅槃果阿難汝觀於佛世尊所何等行施而爲最大何等發心是大威力阿難若有人但能一稱那謨佛陀耶此爲勝義何以故謂佛世尊具大不空名稱故此不空義者所謂即是那謨佛陀耶以於諸如來所隨有何等極少善根而不壞失下至一發淨心此等一切乃至畢竟趣證涅槃阿難譬如漁師於大池中欲取其魚即以鉤餌置於水中魚即競來游泳而食是時漁師知魚所在重復牢固鉤竿輪線徐緩深鉤旣得魚已置于陸地隨其所欲取以用之世間一類有情亦復如是先於佛世尊所發清淨心種植善根下至一發淨信已而彼有情後復惡作業障所覆生於難處其後還得值佛世尊以菩提智及四攝鉤線拔彼有情出生死流置涅槃岸海龍王問經云佛言龍王諸菩薩摩訶薩若能具足八法即得常不離諸佛何等爲八一者教示觀佛影像二者承事如來三者常讚如來四者造佛形像五者教示觀

佛色相六者隨何佛剎聞佛名稱即於彼佛剎中發生勝願七者不生下劣之心八者起廣大心求佛之智如菩薩藏經云若能嚴淨如來塔廟者當得四種清淨最上誓願何等爲四一者獲得最上色相清淨誓願二者最上諸相具足清淨誓願三者最上堅固修集清淨誓願四者最上觀見如來清淨誓願彼經復言若人於如來塔廟散華塗香作供養者是人獲得八種不壞之法何等爲八一者不壞色相二者不壞富樂三者不壞眷屬四者不壞淨戒五者不壞多聞六者不壞寂定七者不壞智慧八者不壞誓願若人欲造如來形像者應隨意作或以土木鐵石或復象牙或金銀瑠璃水精赤珠珊瑚碼碯及諸珂貝衆妙香等或造圖幀或於版木牆壁作諸畫像或以紙素及諸繒帛鈒剪而成或自新而作或增修故壞如來形像如是作已當來不於下族中生不於惡業族中生不於邪見族中生所感身支當無殘缺設有具造五無間罪者於如來所能發淨信造立如來形像是人所有當來地獄業報轉重令輕於三乘法或餘乘中而得出離如人不淨穢汙其身而能潔淨沐浴妙香塗飾而彼穢惡之香飄散無餘造五無間罪業者亦復如是造佛像故彼等罪業銷滅無餘又復具行一不善業者若於如來所發淨信心彼之罪業亦悉銷滅如酥投火中而悉成燄業散無餘其義如是何況具足最勝菩提心者及彼出家具淨戒者

大乘寶要義論卷第五

大乘寶要義論卷第六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師法護等奉　詔譯

如寶積經云假使滿三界中一切有情是諸有情各各造立如來塔廟如是色相一一高顯猶如須彌山王而諸有情經於殑伽沙數劫中各各尊重供養是塔若有不離一切智心菩薩但置一華而爲供養此獲福蘊勝前福蘊其數倍多彼經又云假使三千大千世界一切有情悉住大乘而復皆成轉輪聖王設以香油如大海水積燃燈草等須彌量各各燃是廣大燈明供養如來所有塔廟若有出家菩薩取燃燈草投少分油於佛塔前燃燈供養此獲福蘊倍勝於前燈明布施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一又若彼諸轉輪聖王各於佛及苾芻衆所普施一切受用樂具若有出家菩薩以自持鉢所乞之食先減施人然後自食此獲福蘊勝前福蘊最上廣大又若彼諸轉輪聖王積以妙衣如須彌量普施佛及諸苾芻衆若有出家菩薩但以三衣或施十信心菩薩或施佛及諸苾芻衆或施如來塔廟之中此獲福蘊比前所施極爲殊勝又若彼諸轉輪聖王一一皆以滿閻浮提布設妙華廣爲供養如來塔廟若有出家菩薩下至但取一華供養如來塔廟者此獲福蘊比前所施百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一次第出生經云當觀菩薩有其四種賢善稱讚應於如來勤供養何等爲四一者自作最上布施供養令他有情亦如是作供養勝行二者勤誠供養諸如來已轉復堅固大菩提心三者現前瞻覩

三十二種大丈夫相四者種植善根而得增勝此等四法是爲最上承事供養諸佛如來海慧問經云佛言海慧有三種最上承事供養如來之法何等爲三一者發生大菩提心二者攝受如來正法三者廣爲有情起大悲心此等是爲勝義供養之行慈氏師子吼經云無佛可想無佛可觀何況有佛可供養耶有所得者無有是處此中何等是供養佛所謂眞供養者應起無想無相之心若無心心所作意無佛想無法想無衆想無補特伽羅想無自他想如是供養者是眞供養諸佛如來般若波羅蜜多經云佛言天主假使殑伽沙數世界之中積滿如來舍利置於刹幢之上若有人書寫般若波羅蜜多經俱爲獻施汝於二分之中當取何分帝釋白佛言世尊我於此二分中當取般若波羅蜜多分何以故般若能生如來舍利故若有供養修習般若波羅蜜多者是即供養如來舍利佛言帝釋若諸有情信解如來如實涅槃者極爲難得此中何等是諸如來如實涅槃無數經中作如是說如來興顯經云佛言佛子若諸菩薩樂欲了知諸佛如來大涅槃者以慧觀察先當了知法自性性法自性者謂即眞如實際法界虛空界自性清淨際無相際我自性際一切法自性如如涅槃應如是了知如來如實涅槃何以故佛子諸法本來如是無生無所生若法本來如是無生無所生是故無有少法可得然佛如來有所生者但爲有情喜樂相續乃有生故如來入涅槃者亦爲有情厭倦生故而實如來本無所生亦無涅槃

是諸如來常住法界佛子譬如日輪光明出現普徧照耀一切世界各於清淨水器之中見日光影亦非日輪徧一切處隨入器中乃有所現若復彼彼清淨水器或破壞時或渾濁時或減少時彼日光明而悉不見然日光影雖於器中而不顯現非日之咎以彼淨器自破壞故佛子如來亦復如是法界日輪廣大光明從法界中常所出現普徧照耀隨順一切世間若諸有情清淨心相續如來即爲出現影像一切有情雖常覩見如來日輪影像亦非如來徧一切處隨爲出現若復有情如彼壞器不清淨心相續業煩惱覆故不見如來日光影像彼諸有情即起如來入涅槃想然以如來入涅槃者非如來咎但爲有情相續善根有破壞故又復應以大涅槃法所可化度諸有情故是故如來現入涅槃而實如來無來無去亦無所住佛子譬如一切世間悉作火事或復後時別異聚落國土城邑火事息滅且非普盡一切世間火事皆息佛子如來亦復如是普盡一切世界隨順施作一切佛事若餘佛刹中作佛事已現入涅槃亦非一切世界諸佛悉入涅槃如巧幻師善學幻法諸明呪力而悉洞曉於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事一切聚落國土城邑悉徧顯示隨其幻力若住一劫若過一劫若餘聚落或城邑中作幻事已隱自身相亦非一切世間幻事皆隱佛子如來亦復如是以無量如幻之智善學方便勝慧智明示現一切法界幻事如來隨現然如來身畢竟安住法界及虛空界一切有情平等事業

別別剎土隨順作已示現涅槃亦非一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃佛子諸有菩薩應如是知諸佛如來大涅槃故所知無量畢竟無著法界無邊亦復無中如虛空界自性廣大眞如無生而亦無滅安住實際然以方便隨時示現是故當知一切世間勿生疲厭隨先行願而自安住一切世間一切剎土成辦所有諸勝法行般若波羅蜜多經云大涅槃者所謂自性空妙法蓮華經云佛言迦葉若能覺了彼一切法平等之性是大涅槃彼經又云佛言善男子如來諸所作事而皆作已成佛已來極甚久遠壽命無量如來常住不入涅槃爲度有情故示現涅槃何以故應以如是緣成熟有情故大悲經云佛言大梵如是此世業盡煩惱盡苦盡苦緣息滅寂然出離此說是爲涅槃大梵此中無復有人了是涅槃謂業煩惱盡自性清淨出世品云諸佛方便開示無邊涅槃之法梵王問經云梵王白佛言世尊諸出家者於隨所樂一切相中若能止息此說是爲涅槃佛言大梵此互爲緣所成立故覺智方廣經云佛言大目乾連過去有佛號名稱高顯彼佛剎中唯聲聞衆是時有一苾芻名等觀諸所緣住大乘行是人曾於無量俱胝那庾多佛所種植善根於阿耨多羅三藐三菩提心曾無退轉安住無上大乘法中欲令嚴淨不可說不可說佛剎其佛剎中無別有情發菩提心是時彼苾芻雖廣植善根然於甚深法中生輕慢心以是緣故當生長壽天時名稱高顯如來如其所應作佛事已即時普觀一切佛

刹何等刹中有情不作佛事還自觀見我刹土中有一苾芻住大乘行是菩提器然彼苾芻有障難事以生長壽天故彼之身器不能堪任令其種植菩提善根是人命終之後當墮阿鼻大地獄中亦復不能堪任種植菩提善根地獄出已生於人中而復聾瘂諸有所作舉手示物或假他緣方曉其事是時名稱高顯如來爲欲化度彼苾芻故以善方便於六十俱胝那庾多生中捍勞忍苦作諸化事使令成熟佛言大目乾連汝且觀彼如來大悲心故爲一有情經如是時受其勞苦乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地大目乾連於汝意云何彼時名稱高顯如來者豈異人乎即現一切義如來是彼等觀諸所緣苾芻者即無量光如來是父子合集經先行品云佛言妙吉祥彼過去世輪迴之中無量阿僧祇不思議無等比無初際時有如來名曰帝幢經于殑伽沙數等世界佛刹是諸佛刹中諸有情類皆悉得其五種樂事或有有情得其欲樂或得出離樂或得禪定樂或得三摩地樂或得阿耨多羅三藐三菩提樂而彼有情雖受諸樂然無繫著譬如飛鳥騰翔空中而得自在彼諸有情受樂亦然悉無所著妙吉祥白佛言世尊彼時帝幢如來者即我世尊釋迦牟尼佛是入楞伽經頌云

我不觀寂靜　亦不起行相　復無分别心
故我證涅槃

此中當知於一乘信解極爲難得此一乘者而諸經中皆作是說妙法蓮華經云我發起一乘爲有情說法所謂佛乘無二無三十方

一切世界法爾如是何以故若過去世十方一切世界諸佛如來皆發起一乘爲有情說法若未來世十方一切世界諸佛如來亦發起一乘爲有情說法若今現在十方一切世界諸佛如來復發起一乘爲有情說法所謂佛乘以是緣故十方世界尚無二乘而可建立何況有三眞實品云佛言妙吉祥由昔因中一乘境界能具足故今佛刹中唯一乘法而爲出離而無聲聞緣覺二乘建立何以故如來已離種種想故若有人言如來或說大乘之法或說緣覺乘或說聲聞乘者是人於如來所起不清淨心不平等心取著之心大悲經云佛言我若說有種種想者即於法中自生諂曲然我爲諸有情所說諸法皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智攝使諸有情同到一切智智之地是故無彼諸乘分位而可建立亦無諸地我所建立亦不建立補特伽羅事亦無少行及無量行之所建立復無三乘而可分別彼無分別性入法界門但爲世俗諦故開示引導方便宣說勝義諦中唯一乘法而無有二般若波羅蜜多經云佛言天主若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者我當令發阿耨多羅三藐三菩提心若復不能決定發菩提心者我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於生死流中相續不斷故我意不欲令彼諸善根分有所隱沒當令於彼最勝法中而有所得大集會品云一乘普攝彼一切乘以其一乘攝諸乘故同歸一理普入法界無分別性總持自在王問經云佛不說有種種之想然佛

出世諸所作事悉同一味法界而無障礙容受一切有情自成正覺已復令諸有情而亦覺了然後轉妙法輪所謂不退轉輪譬如治寶之師於其寶所但取假色瑠璃先以灰水磨淬令潔次用黑贓之髮而復治之然其寶師曾無疲倦後以肉汁及以繒帛重復磨治又用大藥汁及細妙衣次第精治然後瑩潔去其假色同眞瑠璃如來亦復如是知有情界本不清淨乃爲宣說無常苦無我不淨之法令於輪迴起猒離想後以聖法調伏方便開導如來亦不暫生疲倦後爲宣說空無相無願之法令其開覺如來之眼如來亦不暫生疲倦後爲宣說不退轉輪及說三輪清淨引導有情令入如來境界之中平等超越種種因性咸證如來清淨法性此說是爲世間究竟得無上果阿惟越致經云不退轉輪平等故諸佛說法亦平等是故如來爲下劣信解諸有情類不能解了一乘法故乃出娑婆世界五濁時中以善方便爲彼有情建立佛事使成佛果勝鬘師子吼經云諸佛如來方便宣說此涅槃法從三乘中出生諸乘然由一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提入楞伽經云諸煩惱種子入三摩地三摩鉢底如實覺了住無漏界復入聲聞緣覺無漏界中出世勝行圓滿成辦得不思議法身自在如來爲所化有情成諸善行故以善方便說種種乘是故諸如來於種種界中非但說三乘亦說餘乘法

大乘寶要義論卷第六

音釋

侮 罔甫切慢也 荷擔 荷合可切擔都甘切荷擔負也 警 舉影切寤也巡警也 禦 牛倨切扞也 版 補綰切木片也 椽 重緣切桷也 幁 陟孟切畫繒也 鋑 七桓切刀也 淬 取內切淬厲也

大乘寶要義論卷第七 第八同卷

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如華嚴經云大毗盧遮那解脫吉祥世界中普徧智燄功德幢王如來建立無量有情住聲聞地無量有情成熟緣覺菩提無量有情成熟迅疾辯才出生菩提無量有情成熟無垢精進幢出生菩提無量有情成熟法辯才出生菩提無量有情成熟根清淨辯才出生菩提無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩提無量有情安住法城現前境界一乘出生菩提無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提無量有情安住三摩地分位理法出生菩提無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提無量有情發菩薩菩提心無量有情住菩薩道無量有情安住清淨波羅蜜多道無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地此中應知菩薩常以正法攝受一切何等是正法攝受如信力入印法門經云佛言妙吉祥正法攝受故即菩薩攝受菩薩攝受故即正法攝受正法攝受故一切有情攝受一切有情攝受故即佛種不斷所作成就又若欲令佛種不斷欲破一切有情諸業煩惱欲閉一切惡趣之門欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂欲斷一切惡魔罥索乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者悉當以其正法攝受此中應問初發心菩薩以少善根彼當云何攝受正法如菩薩藏經云菩薩若具四種法者彼即不滅菩提轉生當作轉輪聖王

如其願力即得一切善根隨轉得如大力堅固那羅延身彼得轉輪聖王已修四梵行生於梵世爲梵天主何等爲四一者菩薩若見如來塔廟故壞發勤勇心而爲治飾乃至以一泥團作其供獻二者於四衢道或闤闠之所建立如來高顯妙塔或塚廟像或隨立幢相或但豎刹竿或安如來形像或別別安布如來諸相所謂轉法輪相或復踰城出家之相或菩提樹下成正覺相或現大神通降魔軍相或示現入大涅槃相或忉利天下降之相三者若見聲聞弟子衆中有離間者爲作和合四者於如來教中若見正法欲滅滅時乃至一四句偈勇力護持使彼流通令不忘失又於正法或說法師皆爲攝受乃至損棄身命終不捨法寶雲經云佛言善男子菩薩若具十種法者即能攝受正法何等爲十一者於後末世後五百歲正法滅時如來教中起雜亂事而諸有情多住邪道息滅智燈無正師授爾時應以廣大經典具大威力攝廣大義如一切法母者尊重供養受持讀誦宣說解釋二者以甚深經爲他演說解釋開示使其解了三者於修正道人所發生歡喜清淨之心四者得歡喜已爲彼攝受五者以無著心爲他說法使其聽受六者於說法人所起師尊想七者於其正法起甘露想八者又於正法如良藥想九者不惜身命希求正法十者以所得法如說修行是爲十法寂靜決定神變經云佛言賢護菩薩若具四種法者即能攝受正法何等爲四一者於自快樂而不愛著二者施於他人上妙快樂三者具大

悲心四者求法無厭彼經又云過去世時無垢威光王於大高如來所千歲之中種諸善根以一切樂具供養彼佛及以四事給施八萬四千諸苾芻衆如是過千歲已彼大高如來告無垢威光王言大王如是滿足千歲於如來所行諸施法若比勤行求法菩薩一出入息中所有善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一何況於正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義彼福邊際我不能說大王且置是事正使如是滿足千歲盡諸所有布施供養總以爲聚施一遊方苾芻如是或施諸苾芻衆若於勤行宣說講授菩薩所以樂法故於彼尊重起於淨信持以飲食生如是心我爲求正法故以此飲食而爲獻施以前布施之法比此善根百分不及一乃至烏波尼殺曇分亦不及一如來秘密經云所有菩薩福蘊若比攝受正法福蘊此復倍多正使一切諸佛勤劬宣說經俱胝劫尚不能得受持正法福蘊邊際何等正法如勝鬘師子吼經云此正法者即是大乘增語何以故大乘出生聲聞緣覺之乘及世出世間一切善法故法集經云彼正法攝受者所謂於一切如來諸說甚深甚深經典宣說講授專注思惟是爲正法攝受當知諸菩薩若依著有所得行雖經無量時供養諸如來於彼彼佛所然不得授記況復成菩提如梵王問經云佛言大梵我於一劫若過一劫宣說彼彼如來名字若我供養是諸如來或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多我於彼彼佛所未得授記何以故我於有所得行而依著故若

我爾時於然燈如來所纔見彼佛即得無生法忍彼佛世尊與我授記我於爾時超過一切有所得行而復圓滿六波羅蜜多於甚深法中能生信解所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得周畢大集經月藏品云佛言月藏彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐三菩提成就阿耨多羅三藐三菩提最上善根及辦不共一切聲聞緣覺所有是故世俗諦不能諸勝行月藏如人持以爝火不能枯涸甚深大海彼世俗諦亦復如是尚不能涸自煩惱海況復爲他諸有情類此中何能信解甚深之法如菩薩藏經云菩薩有二種慧一者從他聲聞二者自心深固作意此中何等是從他聲聞若有菩薩雖復樂修諸相應行然於菩薩藏正法不樂聽受又不樂聞諸聖法律於定中少味而爲喜足慢心熾盛故墮增上慢而彼菩薩不能解脫生老病死憂悲苦惱亦不解脫六趣輪迴又復不能解脫苦蘊以彼緣故如來說言從他聲聞而此所聞不能解脫老死等法何等是爲深固作意所謂菩薩自作是學無所有法而可和合非不和合是深固行此深固行即是非行增語彼如是聲若前際若後際如實伺察從何所生復從何滅又若言說若義理若斷若證若已說若當說彼等一切如實伺察無過去相無未來相無現在相可得即一切法自性寂滅自性寂靜自性圓滿畢竟無生無起無實應觀諸法畢竟涅槃若如是觀即無所觀亦非無觀此名正觀況復一切法如實可觀耶是即無所觀此無所觀亦即無生增語若一切法無

生即不越正理若一切法平等即佛法平等如是所說是爲不越正理此說名爲深固作意如是乃能解入最上甚深正法父子合集經云佛告淨飯王言大王若或空劫時中或有梵天樓閣出現於前七寶所成彼堅實性若生起時從何所來如是欲界他化自在天化樂天兜率天夜摩天忉利天四大王天是等諸天樓閣悉現七寶所成又鐵圍山大鐵圍山堅實一聚金剛所成是等諸山彼堅實性從何所來又須彌山你民達囉山持雙山持軸山持金剛山朅那里酤山尾那怛酤山馬耳山善見山大善見山烏昝誐盧山香醉山雪山及餘黒山悉現於前乃至一切三千大千世界而悉出現且彼須彌山王去地八萬由旬其堅實性悉集現前從何所來大王

若此世界成後大地火然大水漂流大風鼓擊其火亘空所有煙燼悉無所現如酥或油投火中燒亦無煙燼其水漂時無餘可得如鹽投水而悉混融亦無有餘其風鼓擊無少物可現如毗嵐風當吹鼓時何有飛鳥而可得現此三千大千世界亦復如是火然水漂風鼓之時無餘可見彼堅實性如是壞滅從何所去此說外地界内地界亦然及餘諸界若内若外亦復如是是故一切法生時無所從來滅時亦無所去彼等有生決定皆空生已亦復自性皆空阿闍世王經云爾時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸菩薩聲聞大衆盥手滌器已於妙吉祥菩薩之前肅恭而坐聽受正法王言菩薩願今爲我解除惡作妙吉祥言大王假使殑伽沙數等諸佛世尊

亦復不能爲汝解除惡作阿闍世王聞是語已驚怖無救悶絶躃地是時尊者大迦葉即告王言止止大王勿生驚怖此妙吉祥菩薩善能爲汝說自因緣應作是問以何緣故菩薩作如是說時阿闍世王從地徐起白妙吉祥菩薩言以何緣故菩薩作如是說妙吉祥言大王於汝意云何汝心有所緣觀佛世尊耶王言不也妙吉祥言汝今云何觀心生耶王言不也妙吉祥言觀心滅耶王言不也妙吉祥言觀有爲法耶王言不也妙吉祥言觀佛世尊於有爲法有表示耶王言不也妙吉祥言大王於汝意云何若諸法中無法可觀者而容有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王以此緣故我作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能爲汝解除惡作復次大王若此空中或煙或塵欲染虛空於汝意云何是彼煙塵能染空不王言不也妙吉祥言大王又或有人作如是言我欲清淨虛空而彼虛空其能淨不王言不也妙吉祥言大王如來亦復如是與虛空等說一切法本來相續自性無染彼無有法若染若淨而實可觀是中復何有所解除大王我於是義如實正觀故作是說假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能爲汝解除惡作復次大王諸佛世尊內心非有所得非有所起外亦非所得非所起何以故一切法自性無所起若法自性無所起故即無處容受有所起性何以故一切法自性無所起故即無所成一切法無所成故即無所集一切法無集故即無出生一切法無出生故即法離性一切法離性故即無能作

行一切法無能作行故即無有生一切法無有生故即無異熟法一切法無異熟故即無起作一切法無起作故即無所染一切法無染故即自性明亮一切法自性明亮故即法清淨一切法清淨故即虛空等一切法虛空等故即無對治一切法無對治故即離於二一切法離二故即離二邊一切法離二邊故即法無邊一切法無邊故即無涯際一切法無涯際故即無究竟一切法無究竟故即無所緣一切法無所緣故即於一切處無顛倒住一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得一切法常故即無動轉相應一切法淨故即自性明亮所成一切法樂故即無分別相應一切法我自性故即無我表示相應一切法無惡作故即內心寂止一切法無實故即勝義諦無所安立一切法寂靜故即偏寂相一切法無我故即我我所相離一切法無味故即解脫相一切法離名故即名差別不可得一切法無分別故即種種性離一切法一味故即解脫普攝一切法離相故即無相際一切法無相故即無解了所緣清淨一切法空故即一切見作皆離一切法無願故即超越三世一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得一切法涅槃普攝故即畢竟無生大王於汝意云何若法無生復無積集是中還能有所染不王言不也妙吉祥言又復有法可解除耶王言不也妙吉祥言大王由如是故如來知一切法與涅槃等乃於是中無有惡作而能解除是故大王彼深固相應當如是行以無顛倒心應當如實作

其伺察如伺察已隨伺察時無有少法可取
可捨亦無有法而可共住若一切法不共住
故此說是爲輕安若法輕安即法寂靜若法
寂靜是即法自性若法自性即無自性一切
法無自性故即無主宰大王於中應作忍法
即此亦復無法可作何以故大王所作寂靜
故如是了者當證涅槃此中亦復無法可作
亦非無作若作若非作此說皆歸涅槃寂靜

大乘寶要義論卷第七

大乘寶要義論卷第八

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉詔譯

爾時阿闍世王持以價直百千上妙氎衣獻施妙吉祥菩薩而菩薩不肯受之其王即以此妙氎衣被妙吉祥菩薩之身衣未著身菩薩即時隱而不現王既不見菩薩之身但聞空中聲曰大王汝若能見妙吉祥菩薩身相即能見汝所有惡作若見惡作如是即見彼一切法如見一切法亦然可見所施氎衣若汝不能見亦然如是見大王汝若能見有身相者如是乃以氎衣奉施其王即時復以氎衣各各徧施一切菩薩聲聞大衆及其官人婇女眷屬而悉不見彼彼身相其王即時入定觀察都無少色爲眼所見無境相可現是中唯存自身想轉又聞如是空中聲曰汝若能見自身相者如是乃以氎衣奉施王即自觀亦不見有自身之相爾時乃離一切色想又聞空中聲曰大王汝若如是無少色相若麤若細而可見者亦然如是應見惡作亦然如是見一切法若汝不見彼即離見彼離見中若汝可見此即非見大王若非見若非不見此爲正見若如是見一切法者亦即非見大王此非見者是爲正見爾時阿闍世王於一切法所對疑惑悉得遠離從定起已重復觀彼一切大衆亦悉不見幻士仁賢經云菩薩有四種法思惟經義何等爲四一者緣法生起非無作因二者無法可生亦無補特伽羅性三者若法緣生彼生無性四者於甚深法中無差別門亦不壞菩提菩薩十住經云佛言妙吉祥諸菩薩有五法令得安隱能清

淨初地何等爲五一者若於無所緣解脫智中自安住已復令他人亦悉安住無所緣解脫智中是爲菩薩得安隱法二者此無所緣解脫智即無二無二清淨緣法無生此解脫中自安住已復令他人亦悉安住緣法無生解脫法中是爲菩薩得安隱法三者彼緣法無生即諸緣自性無生一切法無所有處此解脫中自安住已復令他人亦悉安住一切法無所有處解脫法中是爲菩薩得安隱法四者彼一切法無所有處即諸分位分別悉無自性智觀如虛空此解脫中自安住已復令他人亦悉安住如虛空智解脫法中是爲菩薩得安隱法五者此如虛空智即無雜亂無依止離心意識之智此解脫中自安住已復令他人亦悉安住離心意識之智解脫法中是爲菩薩得安隱法當知彼中離心意識之智即是無發悟有所得智是爲五法勝思惟梵天所問經云梵天問光網菩薩言一切法深固耶一切法非深固耶菩薩言如汝梵天復云何說一切法是深固非深固耶梵天言若非思惟即一切法深固若心與思惟有所和合即非深固又一切法離相此即深固若復離中有所和合此即是爲差別所行若差別中有所行者即諸所作皆非深固菩薩言若爾者云何諸法而可生乎梵天言善男子若自境界離清淨實際中諸法乃生七百頌般若波羅蜜多經云佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時當何所住而修般若波羅蜜多妙吉祥白佛言世尊我修般若波羅蜜多時都無所住而修般若波羅蜜多佛言妙吉

祥無住云何修般若波羅蜜多耶妙吉祥言世尊我修般若波羅蜜多時實無法可住佛言妙吉祥汝修般若波羅蜜多時有何等善根若增若減妙吉祥言世尊我於彼時無少善根若增若減世尊諸修般若波羅蜜多者悉無有法若增若減妙吉祥菩薩神變品云有天子白妙吉祥菩薩言如汝所說少能有人解了其義妙吉祥言天子以我所說佛智甚深若少若多不能解了何以故佛智無著無分別不可記不可說非作用非語言道離心意識若少知若徧知非易解了天子言若佛智不能知者而諸聲聞何能解了菩薩云何住不退轉妙吉祥言天子如來以善方便假文字智隨爲開覺是智無文字譬如火中求火其何所得天子如來亦復如是若最初便說廣大佛智即無有情能知佛智是故如是宣說種類之語開示彼智是智無文字天子言妙吉祥何等是爲種類之語妙吉祥言天子若說持戒及制止法或說般若波羅蜜多相應之法或說八解菩提分法此等所說是爲種類之語天子若說離生離滅之法離雜非雜之語離染離淨之語不厭離生死之語不忻涅槃之語無知無斷無修無證無得亦無現前三昧可轉此等所說是爲清淨眞實之語不思議音聲一切法決定無所得經云佛問妙吉祥言諸如來所說不思議不思議界當云何是妙吉祥言此不思議不思議界者是諸如來說世尊界離思惟非心所行非心所量非心法揀擇世尊此心如是是即不思議界何以故無心可思惟此心離思

惟故即心自性亦無所有而此無思惟心是心如實世尊此乃是爲不思議界此經又云佛言妙吉祥汝勿應便被此鎧化度有情妙吉祥言世尊若知有情界不增不減是中何有有情而可化度令入涅槃世尊若彼虛空有人能度者彼有情界亦可化度又欲以菩提心有所化度者而彼有情亦可發起爲作化度世尊一切法是菩提亦非菩提染淨可得是故世尊作如是說汝勿被此鎧化度有情世尊有情非染我亦不住度有情心何以故世尊若有有情即有染淨而爲表示既無有情豈有染淨可表示耶世尊若法有者從緣而生即不相違世尊緣生法中而實無染無淨可得以一切法自性無實緣生性故若於緣中亦無緣儀染淨可得世尊此無所有義緣生之義智者了知又復如是緣生之義智者於中悉無分別若於無分別義中即無染無淨譬如幻師或幻師弟子幻出樓閣或復舍宅具有光燄廣大熾盛或有人言我能勇力於彼樓閣光燄聚中而爲止息是人乃至損壞其身徒生疲極終不能成佛言妙吉祥如是如是妙吉祥言世尊若被精進鎧化度有情亦復如是徒自疲極終無所得此經又云佛言妙吉祥汝當如實伺察爲是何法增語妙吉祥言此謂如實伺察者然如實伺察中彼無一性無種種性而可造作世尊若無種類無分別中作如實伺察即非如實伺察世尊即此非如實伺察是爲增語是故若如實伺察成已是中不起我是凡夫我是聖人之見何以故諸法無所觀若法不立凡夫

聖人之見即得如實伺察成就世尊若善男子善女人能如是住者即得法界相應是中無有少法若平等若差別可得若謂凡夫法差別亦無分別生若謂聖人法平等亦無分別生何以故所緣不可得故若於所緣中或平等差別有所取者此即分別是分別性都無所有若彼彼所緣中有平等差別而可取者即我法彼法乃有差別凡如是等應知決定無法可取維摩詰經云何爲病本謂有攀緣即爲病本若有攀緣即有其病何所攀緣謂之三界若無攀緣彼何所表若攀緣不可得即無所得云何無所得謂二見無所得何謂二見謂內見外見彼無所得此經又云愛見菩薩言色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是乃至識即是空非識滅空識性自空此等五蘊若解了者是爲入不二法門般若波羅蜜多經云舍利子問尊者須菩提言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何能知善巧方便須菩提言尊者舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不行色不行受想行識不行色有相乃至不行受想行識有相不行色非常非無常非苦非樂非我非無我非寂非動非空非不空非相非無相非願非無願非離非不離如是乃至不行識非常非無常乃至非離非不離五蘊如是所有界處緣生菩提分法神通波羅蜜多力無畏無礙解不共佛法等乃至非離非不離而悉不行何以故尊者舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色乃至識不異空空不異識識即是空空即是識如是界處緣

生乃至不共佛法不異空空不異不共佛法不共佛法即是空空即是不共佛法菩薩摩訶薩若如是修行般若波羅蜜多是即能知善巧方便而彼菩薩於般若波羅蜜多亦不念我行不念我不行不念我亦行亦不行不念我非行非不行何以故無性自性即是般若波羅蜜多故此經又云佛言憍尸迦善男子善女人宣說般若波羅蜜多時或有誹謗般若波羅蜜多者何等是爲誹謗般若波羅蜜多耶所謂若說色是無常是苦無我不淨如是受想行識及界處禪定無量無色定念處正勤神足根力覺道聖諦無所畏無礙解不共佛法乃至一切相智是無常是苦無我不淨若如是行是行般若波羅蜜多作此說者是爲誹謗般若波羅蜜多何等是不謗般若波羅蜜多謂若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿觀色無常勿觀色苦無我不淨乃至一切相智亦復如是何以故色自性空故若色自性空是即般若波羅蜜多若般若波羅蜜多中無色爲常可得彼色如是無所有故況復若常若無常而可得耶受想行識乃至一切相智亦復如是作此說者是即不謗般若波羅蜜多又若說言善男子汝修般若波羅蜜多時勿謂有法而可過越勿謂有法而可安住何以故般若波羅蜜多於一切法中無所有故若法不過越無所住即一切法自性皆空若法自性空即法無性若法無性是即般若波羅蜜多此般若波羅蜜多中即無有法若出若入若生若滅如是說者是即不謗般若波羅蜜多又須菩提白佛言世

尊般若波羅蜜多云何有所得云何無所得佛言須菩提若法有二即有所得若法無二即無所得須菩提言世尊云何爲二佛言須菩提眼色爲二意法爲二乃至菩提法佛法爲二須菩提言世尊有所得是無所得耶無所得是無所得耶佛言須菩提非彼有所得是無所得亦非無所得是無所得須菩提若有所得若無所得而悉平等此即是爲無所得復次須菩提言世尊豈不住勝義諦中證阿耨多羅三藐三菩提果耶佛言不也須菩提言住顛倒法中耶佛言不也須菩提言若不住勝義諦中又不住顛倒法中成正覺者豈非如來不證菩提果耶佛言須菩提我證菩提果然於有爲界中無爲界中悉無所住又復佛言須菩提我不能以無性中無性而成正覺須菩提言世尊豈不以有性中無性能成正覺不佛言不也須菩提言若以無性中無性能成正覺不佛言不也又須菩提我於金剛般若波羅蜜多經中曾謂汝言須菩提於汝意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦無有法如來可說何以故若有法如來所說者彼不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無爲法而有差別如來但爲化度有情故以善方便開種種門宣說如是甚深正法

大乘寶要義論卷第八

音釋

罥索 罥姑泫切網也 索蘇各切繩也 闤闠 闤獲頑切市垣也 闠胡對切市門也 爝 即約切火炬也 朅 丘竭切 酤 古胡切 昝 子感切 盥 古玩切澡手也 躃 必益切仆也

大乘寶要義論卷第九 同卷第十

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如入楞伽經中大慧菩薩問如來藏佛言大慧何故汝今問於如來自性明亮清淨本來清淨如是之說如來具三十二相在一切有情身中如無價寶爲弊垢衣之所纏覆蘊處界衣纏覆亦然彼貪瞋癡不實計執此之垢染是無常法是不堅牢是不究竟大慧白佛言世尊外道所說神我之語何故不能等比如來藏語以外道說神我是常我能造作離繫自在而永不滅彼說如是神我之語佛言大慧外道我語不可等比如來藏語大慧然我所說實際涅槃無生空無相無願等諸句義如來應供正等正覺爲諸愚者令離無我驚怖之法故以方便說無分別無所對礙如來藏門此中亦非未來現在諸菩薩摩訶薩著我所作大慧譬如窑師取土成泥用水及繩并其工具勤力所作成種種器如來亦復如是住法無我離分別相故以種種勝慧方便善巧相應或說如來藏或說無我法以多妙巧文句言詞譬喻而說以是緣故外道我語不可等比如來藏語大慧又我所說如來藏語但爲降伏諸外道輩執我語者故以方便說如來藏如是等輩何故意樂墮在無實主宰計執見中若於三解脫門意樂具足即能速證阿耨多羅三藐三菩提果以是義故如來應供正等正覺所說如來藏法與外道我語不可等比是故大慧爲令外道離諸見執使其當得隨順如來無我藏法此所宜說是謂無上成就究竟之法是謂諸菩薩空無

生無二無自性法是謂甚深之法若有宣說及受持者即能普攝一切大乘經中甚深之義何以故此甚深法於一切法一切經中攝故此經又云大慧此空無生無二無自性相普攝一切諸佛及一切經典故月燈三昧經中如來說偈云

三千大千世界中　我所宣說諸經典
種種文句皆一義　故復不能周徧說
乃至一切諸如來　及廣宣說多種法
於一句中修學已　一切修習得成就
一切諸法皆空性　若人於義明解了
此句義中學所成　而諸佛法不難得
於甚深法能信解　獲得一切勝福生
諸有世間出世間　辦所作事至成佛

寶授經云復次妙吉祥若菩薩經百千劫善修六波羅蜜多具善巧方便若有人於此正法勤求聽受者比前福蘊此復倍多何況以無所求心聽受書寫爲他廣說金剛般若波羅蜜多經云佛言須菩提於汝意云何殑伽河中所有沙數彼一一沙爲殑伽河是諸河中所有沙數寧爲多不須菩提言諸殑伽河尚多無數何況其沙佛言須菩提我今實言告汝若善男子善女人於諸殑伽河中所有沙數如是沙等世界以七寶滿爾所世界持用布施諸佛如來是善男子善女人以是緣故得福多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言須菩提若有人於此正法乃至受持一四句偈爲他說者其福勝彼梵王問經云仁者若善男子善女人於如來所樂修福事者應當於此正法聽聞信解及受持等即能獲

得色相富盛廣多眷屬於法自在人天之中受諸快樂舍利子説般若波羅蜜多經云舍利子白佛言世尊若復有人得聞説此般若波羅蜜多聞已信解者是人即於菩提得不退轉慈氏菩薩言世尊若有聞説此般若波羅蜜多聞已信解者是菩薩即得近佛果位妙吉祥菩薩言世尊若有聞説此般若波羅蜜多聞已信解者見是菩薩當如佛想一切罪染惡作而悉解除一切業障皆得清淨於甚深法能生勝解如來藏經云佛言迦葉最極十不善業者所謂一者假使有人緣覺爲父而興殺害是爲最極殺生之罪二者侵奪三寶財物是爲最極不與取罪三者假使有人阿羅漢爲母而生染著是爲最極邪染之罪四者或有説言我是如來等是爲最極妄語之罪五者於聖衆所而作離間是爲最極兩舌之罪六者毀呰聖衆是爲最極惡口之罪七者於正法欲雜飾爲障是爲最極綺語之罪八者於其正趣正道所有利養起侵奪心是爲最極貪欲之罪九者稱讚五無間業是爲最極瞋恚之罪十者起僻惡見是爲最極邪見之罪迦葉此等是爲十不善業皆極大罪迦葉若一有情有如是罪具行十不善業者如來即爲宣説因緣和合之法使令解入爾時亦無我人有情壽者之想若能解了此法無作無爲如幻之法離染清淨自性明亮解一切法本來清淨於一切法淨信勝解者我不説彼有情墮於惡趣何以故無諸煩惱聚性可得生已即時一切破散故知諸煩惱一聚因緣和合所生生已即滅若起心遣

除而諸煩惱隨即有生若如是信解者彼復何有罪之分位無處容受故若言有諸罪障而可住者無有是處持律優波離尊者問降魔品云汝諸惡魔云何是苾芻眞持律行魔言尊者若苾芻了知一切法畢竟調伏諸罪本來無前後際離邊際故若犯墮罪及餘惡作而悉解除勿生堅著以如是法爲他開示彼之所有五無間罪尚悉蠲除況復少略破戒垢染解是法律者不爲客塵煩惱所染生出離想知諸煩惱非內非外亦非中間非離染智能除煩惱離染之性亦不可遣智者如實觀諸煩惱猶如浮雲風飄流散隨所向方何適何住又諸煩惱如水中月徧計影像對現其前又諸煩惱是黑闇境界慧燈光明而能照破又煩惱賊竊害色相如夜叉羅刹若深固作意如實觀察即無所住又諸煩惱常伺其便若不深固作意即煩惱增長於空無相無願智慧法中即不違害又於如是諸煩惱中智者以智於彼染著煩惱諸有情所對住其前起悲愍心爲說無我無有情法令其離染此即是爲眞實持律阿闍世王經云佛言阿難我今實言告汝若有造五無間罪者得聞如是正法已能生勝解我不說彼人有業及業障阿難以要言之此所宣說甚深正法應生勝解廣大稱讚數於彼彼經中專勤聽受不離善巧方便菩薩應當如是勤行說甚深法是故慧及方便二法不離是爲菩薩相應正法維摩詰經云無方便慧縛有方便慧解何謂無方便慧縛若菩薩於空無相無願法中調伏其心不以相好莊嚴佛土成熟

有情此即是爲無方便慧縛何謂有方便慧解若菩薩能以相好莊嚴佛土成熟有情於空無相無願法中調伏其心習力勤行而不疲懈此即是爲有方便慧解何謂無慧方便縛若菩薩於諸見煩惱生起隨逐有所住著然復發起一切善根迴向無上菩提此即是爲無慧方便縛何謂有慧方便解若菩薩於諸見煩惱生起隨逐斷諸有著而發起一切善根迴向無上菩提悉無所取此即是爲有慧方便解此等慧及方便二法和合當知皆是菩薩之行云何是菩薩行所謂非凡夫行非賢聖行是菩薩行在於生死不爲染汙在於涅槃不求寂滅是菩薩行雖求四諦智亦不非時取證涅槃是菩薩行雖觀內空而常思念於三有中示現受生是菩薩行雖觀無生而不入正位是菩薩行雖攝一切有情而不染著是菩薩行雖行於空而常勤求諸相功德是菩薩行雖行無作而勤修一切善行獲得輕安是菩薩行雖修止觀之行而不畢竟墮於寂滅是菩薩行雖轉法輪示現大般涅槃而不捨菩薩所行之行是菩薩行凡如是等皆是菩薩所行之行降魔經云復次所有諸菩薩摩訶薩最上正行謂即勝慧智增上相應若方便智即普攝一切善法之行勝慧智者即無我無人無有情無壽者無需童等方便智者即成熟一切有情之行勝慧智者即徧攝諸法之行方便智者即正法攝受之行勝慧智者即一切佛法界無分別行方便智者即一切佛法尊重供養承事之行勝慧智者即一切佛刹如虛空行方便智者即

一切佛刹功德莊嚴之具作清淨莊嚴之行勝慧智者即一切賢聖修無爲行方便智者即於一切師尊所起尊重心施作種種作用之行勝慧智者即觀察佛身無漏之行方便智者即修佛相好之行勝慧智者即觀察一切行無生無起之行方便智者即常思惟於三有中示現受生之行無盡意經云何等是爲菩薩方便復何等是菩薩勝慧所謂若入定時起大悲所緣深固之心觀察有情此即方便若於定中住寂徧寂此即勝慧若入定時起大悲心隨順佛道此即方便若無所有依止觀察此即勝慧若入定時觀察普攝彼一切法此即方便若觀法界無所分別此即勝慧若入定時佛身莊嚴所作現前此即方便若觀察法身分位此即勝慧維摩詰經云佛言慈氏菩薩有二相一者信樂雜句文飾二者不畏甚深之法如實解入是爲二相若菩薩信樂尊重雜句文飾者當知是爲初學菩薩若復於此清淨甚深經典普攝種種文義差別之門聽受宣說生勝解者當知是菩薩久修梵行復有二法是即初學菩薩爲自毀傷不於甚深法中調伏其心一者於昔未聞甚深經典聞已驚怖生疑亦不隨順返生輕謗作如是言我昔未聞此法從何所來二者於大法器宣說甚深法者善男子所不樂親近亦不尊重或時於中密說其過是爲二法復有二法菩薩雖信解甚深之法亦自毀傷不能速證無生法忍一者輕毀初學菩薩不爲攝受不爲決擇復不教誨二者雖信解甚深之法而不習學亦不尊重不行財施法

施攝受有情是爲二法此中應知若諸有情解入諸佛菩薩大威德力斯極難得何等是爲菩薩大威德力維摩詰經云維摩詰言大迦葉所有十方世界現作魔王者皆是住不可思議解脱菩薩以善方便成熟有情故現魔相又十方世界或有菩薩從其求乞手足耳鼻血肉筋骨頭目身分妻子奴婢人民國邑象馬車乘凡如是等或來求者皆悉給施菩薩以如是相故行逼迫此等皆是住不可思議解脱菩薩迦葉譬如龍象蹴踏非驢所堪凡夫亦復如是不能如是逼迫菩薩而菩薩者乃能如是逼迫菩薩

大乘寶要義論卷第九

大乘寶要義論卷第十

宋三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師 惟淨 等奉 詔譯

如華嚴經云法界行願分位宣說菩薩無盡佛種世界世尊普偏智境界音聲如來從彼刹中來至世尊釋迦牟尼如來之前出現菩薩威德身相所謂一切身分一切相好一切毛孔一切莊嚴一切衣服及緣具等一切菩薩眷屬具足所有世尊大毗盧遮那如來前際中住過去一切如來後際中住若已受記及未受記未來一切如來現在十方一切佛刹普偏安住一切菩薩昔所修習布施波羅蜜多相應先行海一切受者及所施物皆悉影現一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而爲表示又復身諸分位及語言道一切衣飾衆緣具等而亦對現一一表示又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海又諸菩薩加行精進相應先行海又諸如來廣大靜慮辦事相應先行海又諸如來轉大法輪法事成辦捨諸所有自在身相諸門影現一一表示相應先行海又諸如來喜見諸菩薩道一切世間最上愛樂相應先行海又諸菩薩諸勝願海增上法門廣大莊嚴相應先行海又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行海又諸菩薩廣大法界一切神變雲廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘如是等十波羅蜜多影現表示廣大法界一切廣大諸神變雲來詣佛所於是菩薩并其眷屬頂禮佛已住於上方化現一切金剛帝寶心莊嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子

座上跏趺而坐現諸寶燄摩尼王網彌覆其上復以三世一切如來音聲寶王瓔珞垂掛莊嚴頂戴摩尼寶冠現菩薩身加持而住而此菩薩并其眷屬皆從普賢菩薩行願出生於一切如來足根門中表現清淨智眼所觀聞一切如來法輪經中理法音聲勝海普攝一切菩薩得諸自在及得最上波羅蜜多一切如來皆悉雲集於剎那剎那中廣現神變出現諸有情身廣大境界一切如來衆會道場身中光明顯照一切世界於一世界中普攝影現諸境界相如微塵聚所有一切有情善根成熟應化度者而悉應時能來應現一切如來轉法輪雲一切毛孔吼音境界一切世界普徧一切善根出生生已即時諸有情身皆悉平等一切方分雲海一心剎那廣現神變此經又云菩薩大威德力者爾時善財童子諦觀普賢菩薩身相乃見菩薩一一身諸分位一一身諸分位分明一一界體一一界體細分分明一一身分各別分位一一身分各別分位分明一一依聚一一依聚分明一一毛孔一一毛孔分明現此三千大千世界所有風火地界并大海洲渚江河寶山及須彌山鐵圍山等國土城邑聚落方處樹林舍宅并諸人民地獄餓鬼畜生之趣阿脩羅界龍界迦樓羅界人界天界及其梵界欲界色界無色界是諸境界悉以神力加持而住乃至形色顯色雲電星宿晝夜圓半月時年分住劫壞劫現如是等此世界相已所有東方一切世界亦如是觀南西北方四維上下一切世界如應對現所觀亦然又諸佛降生

衆會道場及有情等所有此娑婆世界前際中住過去一切世界一切互相皆見普賢菩薩一一身中大人之相幷諸佛降生一切菩薩衆會道場及有情舍宅晝夜劫數等如是後際中住未來一切世界佛刹等普徧一切亦然皆見如此娑婆世界前際後際中住一切世界一切互相見諸影相如是十方前際後際中住一切世界一切皆見普賢菩薩一一身中大人之相一一毛孔中一一分明互相無雜皆見普賢菩薩在世尊大毗盧遮那如來之前坐於大寶蓮華藏師子座上現遊戲神通時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來見此所現遊戲神通東方如是普徧十方一切世界亦然皆見一切如來足根門中各有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通如其十方一切世界悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通時如是普徧十方一切佛刹如微塵數一一微塵數皆是廣大法界佛會道場悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是遊戲神通時一一身相悉得三世一切所緣影相表示所有一切刹土一切有情諸佛降生諸菩薩衆會道場影現表示時普聞一切有情語言一切佛音聲一切如來轉大法輪一切宣說教授神通變化一切菩薩集會諸佛遊戲境相音聲此等總略如其所說當知皆是菩薩摩訶薩大威德力此中應問何等是如來大威德力如菩薩十地經云解脫月菩薩問金剛藏菩薩言佛子諸菩薩行境

界如是加持神力尚復無量云何能入如來行境界耶金剛藏菩薩言佛子譬如有人於四大洲世界之中取小石塊若二若三如豆之量作如是言大地世界頗有過於此耶或無量耶說是語者如汝今時以諸如來應供正等正覺無量智法與菩薩法而相等比佛子四大洲世界如所取者豆量石塊而極少分餘無有量如來境界亦復如是且法雲地菩薩所有功德經無量劫猶尚不能說一少分何況如來無量智境佛子我今實言告汝於如來前爲我作證假使十方無邊世界如微塵等一切佛刹證菩薩地者其數充滿如稻麻竹葦甘蔗叢林彼等菩薩經無邊劫宣說開示如來所有一智境界百分不及一乃至俱胝那由他百千分不及一譬喻分亦不及一入如來功德智不思議境界經云佛言妙吉祥今此會中或有有情謂佛如來初始出家或謂久已出家或謂修諸苦行或坐菩提場成等正覺或破諸魔軍或梵王帝釋護世勸請轉大法輪或聞宣說聲聞乘法或說緣覺乘法或說大乘之法或覩佛身高一尋量或見佛身高一俱盧舍或見佛身高顯過諸由旬百千數量或見佛身如眞金色乃至或見如摩尼寶色或見如來寂靜身相或見如來入涅槃相或見如來一聚身相或見分布如來舍利或謂十年成等正覺或謂卜年入大涅槃或謂有於世尊釋迦牟尼如來教中得圓滿者或隱没者或謂若十二十三十四十乃至百千俱胝那由他劫入大涅槃或謂世尊釋迦牟尼如來於不可說不可說劫

成等正覺妙吉祥於如是等差别之相如來悉非分别非離分别而佛如來以無發悟無分别法常隨有情心作諸行相菩薩十住經云佛言妙吉祥有多種說者如有大池縱廣正等五十萬由旬池岸平坦池水清甘復有蓮華徧覆池内若或有人以鐵所成千輻輪車而以駿馬勝迦樓羅迅疾勢者而駕馭之其車行得不著池水馬跡亦復不踐蓮華妙吉祥如來亦復如是乘於大車遊彼大池中有毒蛇鼓水騰踊若刹那間而彼毒蛇隨車後轉其車即時七返右旋若復毒蛇隨彼大車一返右旋其車即時右旋無數如阿難等諸大苾芻說法亦然有時阿難說十種法表示其義若復阿難說一種法即時舍利子說千種法表示其義若復舍利子說一種法即

時大目乾連過八萬世界若復大目乾連過一世界即時如來於十方法界最上自在越虛空際普徧一切世界海一一世界一一洲渚一一凡夫道中示現從兜率天宫没下降人間入胎住胎出胎梵王帝釋承接沐浴莊嚴周行七步觀察十方作師子吼習學一切工巧技藝明論事業現處太子之位於王宫中嬉戲娛樂遊賞園林出家苦行食乳糜粥已詣菩提場坐成正覺摧伏魔軍觀樹經行大梵天王請轉法輪入忉利天宫等國土分量劫名次第威德身相壽量多少衆會莊嚴佛刹清淨教法莊嚴發菩提心修諸行願成波羅蜜多圓滿諸地神通智忍具總持三摩地諸解脱門如來無量諸供養事無量如來及菩薩法境界無量法雲廣大所行分量成

熟有情方便分位差別之量起大遊戲神通變化示現一乘大般涅槃分布舍利分別教法住時久近及法滅時皆從如是大法池中之所出現又復於諸外道所修行處及一切有情所應作事如來以無發悟無分別心同時悉現於後邊際究竟分位勤勇示現凡如是等剎那俱時十方一切一一自身毛孔之中所有徧諸方分三世一切如來及諸菩薩衆會之海廣大一切佛剎功德莊嚴諸有情聚舍宅宮室廣大莊嚴諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴一切如來境界廣大莊嚴如是等相如來俱時以無發悟無分別心普徧示現於後邊際究竟勤勇剎那俱時普攝一切十方世界乃至凡夫道中有盡無盡無復遺餘諸有情界一切有情一一有情各各身相形色顯色音聲語言譬喻說法凡如是等分量差別如來俱時以無發悟無分別心普徧示現隨諸有情別別心意於後邊際究竟勤勇隨應表示隨所施作妙吉祥譬如白月十五中夜之時徧閻浮提一切男子女人童男童女各各現前觀月輪相而彼月輪悉無分別如來亦復如是以無發悟無分別心作諸行相由成就不共佛法故隨有情心意隨應化度一切有情各各現前普觀如來而如來心亦無分別是故當知若有分別若無分別諸佛如來悉無發悟而成就不共佛法故隨應施作一切行相此中應知諸廣大甚深經中而獨顯說諸佛菩薩大威德力若有人能深生信解書寫讀誦尊重供養者是人獲福廣大無

量此經又云佛言妙吉祥譬如須彌山王勝出衆山顯照殊妙亦高亦廣而復最大妙吉祥若菩薩信解此正法者亦復如是勝出一切菩薩摩訶薩以十方一切世界如微塵等諸菩薩衆若於此正法生信解者所有五波羅蜜多出生善根於阿僧祇劫中而能積集顯照殊妙亦高亦廣而復最大妙吉祥若善男子善女人所有十方一切世界一切有情而悉勸令發菩提心復有善男子善女人信樂無餘依涅槃者此所獲福比倍於前不可數量妙吉祥正使善男子善女人普令一切有情信樂無餘依涅槃若復善男子善女人於此正法能生信樂若自書寫若令他書寫若自讀誦若令他讀誦乃至但能信樂受持以香華燈塗等諸供具而供養之此所獲福比倍於前不可稱數

大乘寶要義論卷第十

音釋

窰（余昭切陶竈也）僻（匹亦切邪僻也）竊（千結切私也）蹴踏（蹴七六切躡也踏徒合切踐也）駿（祖峻切良馬也）駕馭（駕居訝切馭牛倨切）

菩薩本生鬘論

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

菩薩本生鬘論卷第一 第二同卷

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

稽首一切智　妙湛圓融德　聖支分相貌
無作同眞際　我意靜無諍　忘稱讚布施
以四大為本　白淨生無變　往昔於人中
常修寂靜行　以拘蘇摩華　合掌而奉散
遠離諸罪惡　解脫諸煩惱　為人天愛敬
演說無上道　由意寂靜故　獲得清淨法
世間相常住　無盡無修作　彼世間衆生
聞相應功德　起決定信解　住如來密藏
息運動遷變　滅虛妄顛倒　彼勝智功能
如燈常徧照　是諸有情類　自性本無垢
依止佛世尊　樂修眞淨業　謂聞三寶名
及師長教誨　隨順善行學　蠲除我慢意

往昔調御師　勤修菩薩道　依布施愛語
及利行同事　攝取於勝慧　脫染汙縈縛
利樂於有情　增長諸白法　由施力圓滿
生梵天種族　唯增上淨業　而爲其根本
若起於我慢　及無勝慧力　於自種類中
而生多慢類　於百千萬種　離生之喜樂
由顛倒取故　彼則不能證　又彼寂靜處
福德最殊勝　具廣大色相　非小因所得
唯捨家出家　彼菩提薩埵　具足大智慧
能堪任荷負　彼於過去世　久修六度行
已斷除障染　爲出離後邊　具廣大慈心
憐愍衆生類　彼自性眞實　無別染汙因
是時天帝釋　觀察於世間　來驗彼人行
其心無傾動　而作如是言　今此善男子
出現於世間　最爲殊勝者　於遷變無常
心安固若是　以淨妙飲食　伸供養恭敬
諸天及世人　咸皆獲善利　憶念修淨因
契無相眞智　如是修行者　能治煩惱病
住清淨學處　質直而無僞　觀察勝義諦
離染無修作　啓方便慈門　施平等安樂
發生於勝解　無邪命希求　棄背諸有爲
直躋於實際　成就清淨道　相應諸功德
於雜染因緣　畢竟皆除斷　常崇奉恭信
如來祕密藏　離妄執分別　息除於恚惱
隨順勝種族　而生於染習　如影隨其形
如母生於子　菩薩悲願力　愍恤諸群生
勇猛捐自身　不生憂苦想　我今以微善
歸命伸稱讃　願衆聖冥加　祈悉地成就

投身飼虎緣起第一

爾時世尊將諸大衆詣般遮羅大聚落所至

一林中謂阿難曰汝於此間爲我敷座佛坐其上語諸比丘汝等欲見我徃昔時修行苦行舍利已不白言願見于時世尊以手按地六種震動有七寶塔涌現其前世尊即起作禮右旋阿難汝可開此塔户見七寶函珍奇間飾阿難汝可復開此函見有舍利白如珂雪汝可持此大士骨來世尊受已令衆諦觀而說頌曰

菩薩勝功德　勤修六度行　勇猛求菩提

大捨心無倦

汝等比丘咸伸禮敬此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏修時會作禮歎未曾有時阿難陀白言世尊如來大師出過三界以何因緣禮此身骨佛言阿難我因此故得至成佛爲報往恩故兹致禮令爲汝等斷除疑惑說昔因緣志心諦聽阿難乃往過去無量世時有一國王名曰大車王有三子摩訶波羅摩訶提婆摩訶薩埵是時大王縱賞山谷三子皆從至大竹林於中憩息次復前行見有一虎產生七子已經七日第一王子作如是言七子圍繞無暇尋食飢渴所逼必噉其子第二王子聞是說已哀哉此虎將死不久我有何能而濟彼命第三王子作是思念我今此身於百千生虚棄敗壞曾無少益云何今日而不能捨時諸王子作是議已徘徊久之俱捨而去薩埵王子便作是念當使我身成大善業於生死海作大舟航若捨此者則棄無量癰疽惡疾百千怖畏是身唯有便利不淨筋骨連持甚可厭患是故我今應當棄捨以求無上究竟涅槃永離憂悲無常苦惱百福

莊嚴成一切智施諸衆生無量法樂是時王子興大勇猛以悲願力增益其心慮彼二兄共爲留難請先還宮我當後至爾時王子摩訶薩埵遽入竹林至其虎所脫去衣服置竹枝上於彼虎前委身而臥菩薩慈忍虎無能爲即上高山投身于地虎今羸弱不能食我即以乾竹刺頸出血于時大地六種震動如風激水涌沒不安日無精明如羅睺障天雨衆華及妙香末繽紛亂墜徧滿林中虛空諸天咸共稱讚是時餓虎即舐頸血噉肉皆盡唯留餘骨時二王子生大愁苦共至虎所不能自持投身骨上久乃得穌悲泣懊惱漸捨而去時王夫人寢高樓上忽於夢中見不祥事兩乳被割牙齒墮落得三鴿鷂一爲鷹奪夫人遂覺兩乳流出時有侍女聞外人言求覓王子今猶未得即入宮中白夫人知聞已憂惱悲淚盈目即至王所白言大王失我最小所愛之子王聞是已悲哽而言苦哉今日失我愛子慰喻夫人汝勿憂慼吾今集諸大臣人民即共出城分散尋覓未久之頃有一大臣前白王言聞王子在其最小者今猶未見次第二臣來至王所懊惱啼泣即以王子捨身之事具白王知王及夫人悲不自勝共至菩薩捨身之地見其遺骨隨處交橫悶絕投地都無所知以水徧灑而得惺悟是時夫人頭髮蓬亂宛轉于地如魚處陸若牛失犢及王二子悲哀號哭共收菩薩遺身舍利爲作供養置寶塔中阿難當知此即是彼薩埵舍利我於爾時雖具煩惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生惡趣之中隨緣救濟令得出離

何況今時煩惱都盡無復餘習號天人師具一切智而不能爲一一衆生於險難中代受衆苦佛告阿難往昔王子摩訶薩埵豈異人乎今此會中我身是也昔國王者今淨飯父王是也昔后妃者摩耶夫人是也昔長子者彌勒是也昔次子者文殊是也昔彼虎者今姨母是也七虎子者六目乾連舍利弗五比丘是也爾時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧祇人天大衆皆悉悲喜同發阿耨多羅三藐三菩提心先所涌出七寶妙塔佛攝神力忽然不現

尸毗王救鴿命緣起第二

佛告諸比丘我念往昔無量阿僧祇劫閻浮提中有大國王名曰尸毗所都之城號提婆底地唯沃壤人多豐樂統領八萬四千小國后妃采女其數二萬太子五百臣佐一萬王藴慈行仁恕和平愛念庶民猶如赤子是時三十三天帝釋天主五衰相貌慮將退墮彼有近臣毗首天子見是事已白天主言何故尊儀忽有愁色帝釋謂言吾將近矣思念世間佛法已滅諸大菩薩不復出現我心不知何所歸趣時毗首天復白天主今閻浮提有尸毗王志固精進樂求佛道當往歸投必脫是難天帝聞已審爲實不若是菩薩今當試之乃遣毗首變爲一鴿我化作鷹逐至王所求彼救護可驗其誠毗首白言今於菩薩正應供養不宜加苦無以難事而逼惱也時天帝釋而說偈曰

我本非惡意　如火試真金　以此驗菩薩
知爲真實不

說是偈已毗首天子化爲一鴿帝釋作鷹急逐於後將爲摶取鴿甚惶怖飛王腋下求藏避處鷹立王前乃作人語今此鴿者是我之食我甚饑急願王見還王曰吾本誓願當度一切鴿來依投終不與汝鷹言大王今者愛念一切若斷我食命亦不濟王曰若與餘肉汝能食不鷹言唯新血肉我乃食之王自念言害一救一於理不然唯以我身可能代彼其餘有命皆自保存即取利刀自割股肉持用與鷹貿此鴿命鷹言王爲施主今以身肉代於鴿者可稱令足王勑取稱兩頭施盤挂鉤中央使其均等鴿之與肉各置一處股肉割盡鴿身尚低以至臂脇身肉都無比其鴿形輕猶未等王自舉身欲上稱槃力不相接失足墮地悶絶無覺良久乃穌以勇猛力自責其心曠大劫來我爲身累循環六趣備縈萬苦未甞爲福利及有情今正是時何懈怠耶爾時大王作是念已自強起立置身盤上心生喜足得未曾有是時大地六種震動諸天宮殿皆悉傾搖色界諸天住空稱讚見此菩薩難行苦行各各悲感淚下如雨復雨天華而伸供養時天帝等復還本形住立王前作如是說王修苦行功德難量爲希輪王釋梵之位於三界中欲何所作王即答曰我所願者不須世間尊榮之報以此善根誓求佛道天帝復言王今此身痛徹骨髓寧有悔不王曰弗也我觀汝身甚大艱苦自云無悔以何表明王乃誓曰我從舉心迄至于此無有少悔如毛髮許若我所求決定成佛眞實不虛得如願者令吾肢體即當平復作此誓已

頃得如故諸天世人讚言希有歡喜踊躍不能自勝佛告大衆往昔之時尸毗王者豈異人乎我身是也時彼衆會聞是語已異口同音咸伸勸請昔者世尊救度衆生不惜軀命爲求大法法海已滿法幢已建法鼓已擊法炬已然機熟緣和正得其所云何捨離一切衆生欲入涅槃而不說法時梵天王稱讚如來爲求法故甞捨千頭佛受請已即時然趣波羅柰國鹿野苑中三轉法輪同觀四諦三寶於是出現世間

如來分衛緣起第三

爾時世尊在摩竭國竹林精舍重閣講堂與阿難陀著衣持鉢入城乞食見有衰老夫婦二人兩目失明加復貧悴唯有一子年始七歲常出乞丐以贍其親或得新好果蓏飲食先奉父母有得硬澀殘觸之物而自食之是時阿難念此小兒雖在幼年而行篤孝勤意朝夕不失所須佛分衛訖還歸精舍食畢洗足敷座而坐爲諸大衆將演經法阿難叉手前白佛言適侍世尊入城分衛見一小兒將盲父母往來求乞承順孝養日以爲常其爲難得佛言阿難匪惟在家及出家者皆以孝行而爲其先計其功德不可稱量所以者何憶念過去無量劫時我爲童子亦年七歲以孝順心曾割身肉以濟父母危急之命從是以來承此功德常爲天帝及作人王直至成佛皆因此福阿難白佛願聞往因活親之命其事云何佛言阿難汝當諦聽吾今爲汝分別說之乃往古世此閻浮提有一大國名得叉尸羅時彼國王名曰提婆有十太子各領

一國其最小者名曰善住國界康樂人民熾盛時彼鄰境有一惡王名曰羅睺欲來侵掠搆其兇黨舉師相攻時善住王兵力不如乃奔父國避其禍難王有愛子其名善生方在髫齓不忍棄遺將婦抱兒怱遽出境一路七日得至家邦一路荒僻經十四程勉力而負七日之儲登途慞惶悞涉迂道方行半路已絕餱糧累日飢羸相顧殆盡王作是念事迫計窮須棄一人可存二命乃諭夫人攜兒前進引刃於後欲斫婦身用活幼兒兼以自濟善生迴顧見父舉刀急白王言勿殺於母寧割我肉以充其糧未聞有兒食於母肉勤誠泣諫母命獲全是時善生乃白王言願將身肉以救二親若割肉時勿令頓盡漸可取食得延數程若命絕者肉當臭爛必為所棄於事無成是時父母謂善生曰今為罪行非子本心何忍舉刀親割汝肉於是王子先持利刀自割身肉跪而奉之王與夫人見是事已悲啼懊惱久乃能食經于數朝身肉都盡未至他國饑急難堪於骨節間復得少肉齎之前途用接餘命時善住王及彼夫人各以善言慰喻其子聚首哀戀捨之遂行爾時王子而作是念我以身肉濟活親命願達鄉國身安泰然以此善根速獲菩提濟度十方一切群品使離衆苦證真常樂發是願時三千世界六種震動欲色諸天悉皆驚愕即以天眼觀於世間乃見菩薩修是孝行是諸天子於虛空中合掌稱讚淚墮如雨時天帝釋化作虎狼試驗菩薩欲來吞噉王子自念此諸猛獸今來食我唯有餘骨悉皆施之以歡喜心

不生悔惱是時帝釋還復本形讚王子言甚爲希有能以身肉濟活二親如是孝心無能及也汝須何願今當說之我唯志求無上佛道天帝復言我今視汝身肉都盡疲苦難堪得無悔恨於父母耶王子答言若我誠實心無悔恨決定當來得成佛者使我身肉倏然如故作是誓已即得平復時天帝釋及諸天人同聲讚言善哉善哉佛告阿難往昔之時善住王者豈異人乎今淨飯父王是王夫人者今摩耶夫人是昔善生王子者則我身是也

菩薩本生鬘論卷第一

菩薩本生鬘論卷第二

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

最勝神化緣起第四

爾時世尊遊化居止摩竭陀國王舍城中將諸弟子大阿羅漢一千二百五十人俱時彼國王名洴沙王禀性仁賢久植德本已證初果得不壞信奉佛之心倍加隆厚常以上妙飲食衣服臥具醫藥供養如來及比丘衆是時國中先有外道六師之徒富闌那等久在王境宣布邪教誑惑民庶信服者衆王有一弟崇尚其宗四事欽承謂其有道佛日初出法寶肇興王意慇懃俾令歸向固執邪說不從勸諭乃白王言我自有師不復致敬彼瞿曇也王復謂曰福田難遇可營珍饌供養如來然王所教理不敢違當設大齋不限來者若其自至我當延之備設飲食敷置牀座乃令從者密召六師應命而來處尊而坐佛及衆僧不自來赴王謂弟曰汝雖不能躬詣請佛特遣一人白言時至佛受請已將諸大衆威儀詳肅來赴會所見諸外道先踞高位乃以神足移彼六師及徒衆等皆置下行彼咸相顧各起移坐坐定復見已在其下如此至三俛仰而坐次行淨水佛語施主先與汝師澡瓶口塞從佛爲首水乃注下次當施食佛語施主當請汝師以施其食六師口噤不能出言但指於佛佛呪願梵音清徹聽者樂聞次當行食佛語施主先奉汝師食乃住空持至佛所食即還下佛與衆僧飯食已訖盥漱齒木敷座而坐次當說法佛語施主令汝師

說如前口噤但指佛說是時如來以梵音聲廣為眾會演微妙法大眾聞已咸悉了達洴沙王弟心淨信解歸依三寶得證初果自餘衆會有得二果乃至漏盡無學果者時外道輩所向失利甚懷恚惱心無暫安各於靜處求學奇術天魔波旬慮其怯弱不能保護昔所授法乃下化作六師相狀於一人前現五人術飛行空中身出水火分形散體種種變現由是邪徒更相恃賴念前被辱衆心離散今察已能定可勝彼即詣王前自誇神異請對試之見其優劣時洴沙王乃哂之曰觀汝邪徒愚迷特甚佛德廣大言莫能宣欲以螢火與日爭明蹄涔之水比於巨海蟻垤之阜等於須彌野干卑軀方於師子小大相形昭然自顯六師白言大王未測我之殊變何因偏心見薄如此期後七日請置試場王詣佛所具陳上事唯願世尊暫屈威神伏除邪黨悉歸正道佛言大王我自知時王聞是語謂佛許可即勑臣吏擇寬廣處修治平正使令清淨建立幢旛施設牀座當其會日人民企望於是如來將諸大衆自王舍城往毗耶離國時彼大王名曰嘌磋將諸臣庶奉迎於佛六師邪徒咸唱是言久知瞿曇智術微淺將迫較勝畏而避去時洴沙王聞佛前進辦諸供具滿五百車王及臣民可十萬數備其所須悉隨佛往外道即白嘌磋王言請與沙門捔其神化王乃謂曰咄哉癡人自云有道但慮汝輩自貽毀辱王白佛言六師紛紜欲比奇術唯願如來制其邪惡佛言大王我自知時聞說是已謂佛許可嚴治備辦如洴沙王

民庶佇觀期在明日是時如來自毗耶離統領大衆詣拘睒彌國時彼大王名曰優填集諸臣民悉來奉迎毗耶人民明晨問佛云何已往拘睒彌國六師由是高心愈增語其徒曰見必窮逼時嘌磋王聞佛前進亦備供具滿五百車以俟供養王及臣民充七萬數備其所須悉隨佛後自拘睒彌國往越祇國自越祇國往特叉尸羅國以至波羅柰國迦毗羅衛國舍衛國等于時世尊所歷之境王及臣民千萬億衆悉來奉迎供養恭敬乃至一國彼六師輩常逐於後求佛捔試廣衒已能皆如前說時諸國王所將臣民無量百千萬億之衆充塞川野集舍衛國時彼大王名曰勝軍有大名稱威德特尊時六師輩前白王言請與沙門較其優劣潛奔諸國意欲求避我與徒屬今逐至此時勝軍王謂外道曰如來聖德難可思議汝輩凡愚輒論勝負王詣佛所具陳上事唯願世尊略施神化普令諸國一切群迷覩佛神通辨其邪正佛言大王此非小緣今正是時如其所請王勑臣吏嚴治會所廣積香華敷設牀座諸來大衆皆悉雲集當月一日於晨朝時佛與大衆初至論場勝軍大王是日設食淨心親手以奉楊枝佛受嚼已擲殘置地忽然之間發生根莖以至青翠漸次高大三百由旬其條傍布二百由旬枝葉華果七寶所成有多種色隨色發光食其果者味如甘露一切人民覩是神變咸生信重讚言希有佛隨機宜爲說妙法聞法解悟得不退轉次第二日拘睒彌國優填大王請佛供養佛於兩邊化二大山高廣嚴

好七寶合成衆色晃曜一山之上出粳稻飯香滑甘美如蘇陀味諸國土中無量有情共來食之皆得豐足一山上出細嫩香草食無苦澀而能充足象馬牛羊諸傍生類皆得飽滿諸國人民覩是神變咸生信重讃言希有佛爲說法皆悉悟解得須陀洹果次第三日大越支國純眞陀王請佛供養奉佛淨水盥漱棄地成七寶池一一方面每二百里八功德水充滿其中四色蓮華清香遠布時諸衆會覩是神變咸生信重佛爲說法心開意解遠塵離垢皆得初果次第四日特叉尸羅國陀婆彌王請佛供養是時如來於池四面化八渠流激揚清波相連灌注水聲流演八解脫法諸波羅密聞者皆發大菩提心次第五日波羅柰國梵摩達王請佛供養如來口中放金色光徧照三千大千世界蒙光照者身心泰然猶如獲得第三禪樂佛爲說法得法眼淨次第六日毗耶離國嘌磋大王請佛供養如來慈力平等加持普令衆會一切衆生各互了知心行差別心所動作善惡業報咸生驚喜歎佛功德佛爲說法各得了解發清淨心住無生忍次第七日迦毗羅衛國諸釋種族請佛供養佛以神力令在會者各見自身爲轉輪王七寶具足千子圍繞小王臣民恭肅承事各各忻慶讃佛功德佛爲說法皆悉樂求無上佛道次第八日帝釋天主知佛世尊攝化邪黨下降人間請佛供養爲佛造作七寶嚴飾師子之座佛坐其上光明煥赫釋梵諸天侍立左右一切衆會寂然安坐是時如來舒金色臂以手按座欻然有聲如象

王吼應時即有五大藥叉摧壞挽拽六師之座密迹金剛杵頭出火舉擬六師驚怖奔走慚此重辱溺水而死六師徒屬九萬人衆皆歸依佛願爲弟子佛言善來鬚髮自落成沙門相證羅漢果爾時洴沙大王復白佛言世尊今者六師生雖遇佛不蒙濟度願聞往因佛言大王善思諦聽乃往過去無量世時此閻浮提有一國王名賒拘利久居寶位未有聖嗣念是事已心沒憂海廣興福業祈滿此願時天帝釋化一醫師來詣王前問其憂意王以上事乃具答之醫曰爲王入雪山中採取靈藥與后妃服後當有子王曰甚善於後醫師採藥還宮用乳煎藥進上使服王后見已避臭不服兼亦不信化醫遂去餘諸宮嬪競分藥飲服之未久咸覺有娠是時王后悔惱愁歎徧求前藥唯得少滓以乳煎服後亦有子餘諸夫人月滿生子各各端嚴王大歡悅最後王后乃生一子面貌極醜形如株杌王與其后見之不喜因是立名株杌太子年漸長大武勇冠世時彼鄰國群寇犯境乃遣太子擊之退散王加愛念訪其良匹遠國有王名黎叟跋蹉王有一女容止端正遣使求親乃蒙相許六國聞之各懷慕樂競來求聘舉兵相攻其王乃曰若許其一餘則生恨能却他兵當與女適是時株杌聞是說已奮爲實爾乃利其器方在壯年戰而得勝乃取六首獻跋蹉王生大歡喜納以爲壻奪諸士卒與妻還國婦覩醜狀常有怖色王子愧恥心不自寧便至林中乃欲自盡帝釋遙知下至其所善言慰喻賜一寶珠密令置此於汝頂

上可得容儀如我無異跪而受已喜而還家婦見不識乃語之曰卿是何人夫即具說得珠之由株杌之名自茲而息乃更其號須陀囉舍佛言大王當爾之時賒拘利王者今淨飯父王是王夫人者今摩耶是醜王子者今我身是昔美婦者今耶輸夫人是昔六王者今富蘭那等六師是

如來不為毒所害緣起第五

爾時世尊遊化依止王舍城中時彼國主阿闍世王創發淨信歸依於佛四事供養曾無所乏大臣人民四部之衆咸於如來親近恭敬以梵音聲說微妙法教諸弟子斷十惡業勿殺生命竊盜他財作非梵行妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見是諸衆生蒙佛教誨修行十善於佛法中清淨而住時有長者名曰申日財富無量有大威勢從昔已來承事外道深著邪見婆羅門法時外道輩見阿闍世王大臣人民於如來所歸奉者衆而我徒屬不霑惠施心懷憎嫉欲作損害詣長者所共相議曰沙門常說了三世事預知他人心之所念今可驗彼為實爾不長者曰然以何試之外道告言當須長者詐作歸依請佛就舍略陳微供彼若遲知應不見許若受請者必遭所困乃令長者先於門內鑿大深坑多積熾火危布鐵椽薄土覆上伺其沙門領徒至此曲躬傍引揖之上行若其安然無所損者可云善一如所教便令掘地速辦斯事即詣請命沙門次當就食即以毒藥和飯授之申日佛具伸虔意知其根熟默然許之時諸外道皆大歡喜長者有子其名月光年十六歲具

相聰利久植善本得宿命智乃白父言如來神鑒舉念即知外道愚人慎不可信時彼申日不從子言穿坑置火以毒和飯遲明遣使請佛臨訪如來知已勑諸比丘執持應器從吾之後四大天王釋梵王等天龍鬼神皆悉隨侍是時如來現諸神變放金色光照申日舍與諸大衆安詳而來身相巍巍如星中月將至其門地六震動病苦有情皆得痊愈盲者得視聾者能聽毒者得消狂者得正一切音樂自然發響珍禽瑞獸率舞和鳴所覆火坑佛神力故化成清淨廣大池沼於中復現千葉蓮華如來徐步履上前入諸大弟子各各皆蹈百葉蓮華行列而進於是申日覩佛神變省已無知生大憂怖頭面著地悔過自責食時將至忽遽欲炊上妙香飯以奉如來佛即止之但持毒藥所和飯來不須復造佛語大衆受是飯已且置鉢中未可食也世間凡夫有其三毒一者貪欲二者瞋恚三者愚癡我今已於曠大劫來滅煩惱火心得清涼於此三毒永盡無餘假使毒藥大如須彌所穿火坑廣於大海則於吾身不能為害以佛法僧實行力故一切惡毒自然消散作是說已令飡鉢飯佛及大衆一無所損彼外道輩潛竄泯跡申日長跪頂禮佛足白言世尊我大愚癡信彼邪師造此惡行唯願大慈哀愍攝受授我懺悔令離憂怖如來為說苦集滅道四聖諦法長者聞已心淨信解得證初果作禮而退

兔王捨身供養梵志緣起第六

菩薩往昔曾作兔王以其宿世餘業因緣雖

受斯報而能人語純誠質直未甞虛謬積集智慧熏修慈悲不生一念殺害之心於彼無量百千兔中禀性調柔居其上首爲彼徒屬講宣經法勸令諦聽善思念之我及汝等無始劫來不修正行隨惡流轉由四種因墮三惡道所謂四者貪瞋癡慢或由慳貪造十惡業以是因緣墮餓鬼中慳增上故其咽如針長劫不聞漿水之名設得少食變成火聚皮骨連立受饑渴苦或由瞋恚造十惡業以是因緣墮傍生中或爲鷙獸虎兕毒蛇無足多足更相食敢受駝牛報負重致遠項領穿破償往宿債或由愚癡造十惡業以是因緣墮於地獄無淨慧故撥無因果毀佛法僧斷學般若入於苦處八寒八熱刀山劒林種種治罰或由我慢造十惡業以是因緣墮脩羅中心常諂曲貢高自大離善知識不信三寶雖受福報如彼天中常苦鬪戰殘害支節我今略陳如是諸趣所受衆苦若具說者窮劫不盡又我與汝盲無慧眼癡增上故受此兔身常受饑渴乏於水草處於林野周慞驚怖或爲罝網機陷所困爲彼獵者之所傷害現受此苦深可厭患汝等各各發勤勇心修十善行趣出離道求生勝處是時兔王常爲同類宣說如上相應法要有一外道婆羅門姓厭世出家修習仙道遠離愛欲不起瞋恚飲水食果樂居閑寂長護爪髮爲梵志相忽於一時遥聞兔王爲彼群兔宣說經法而自咨嗟乃作是言我今雖得生於人中愚癡無智不及彼兔了達善法開悟於他此必大權聖賢所化或是梵王大自在等我因得聞彼所說

法身心泰然離諸熱惱今此兎王自性仁賢善能發明先聖之道分別善惡報應之理我從昔來棲止山谷草衣木食求出離道未逢師友如是教誨今始遇之喜躍無量是時仙人即起合掌詣兎王所安徐而言奇哉大士現此權身能爲有情廣宣法要汝今真是持大法者必當所蘊正法之藏願今爲我開示演說最上究竟出離之道我先修習婆羅門法久受勤苦殊無所益譬如有人信順愚夫鑽冰求火不可得也願投仁者作歸依處時兎答言大婆羅門我今所說解脫之法能盡苦際稱汝機者但當發問無所悋惜我已久除慳貪之垢爲利有情樂住生死化彼同類受是兎身是時仙人聞是說已心大歡喜得未曾有我今幸得親附慈化願垂教誨勿辭勞倦凡歷多年義深親友食草飲泉與兎無異時世人民枉行非法慣習罪惡福力衰微善神捨離災難競起共業所招令天亢旱經于數載不降甘雨草木焦枯泉源乾涸時婆羅門即作是念我今年邁復闕所食若唯止此轉增饑羸乃白兎言今且暫離往至餘處幸勿見訝兎即告曰大仙今者不樂其所誠恐悞犯冀乞容恕久要之言俄成輕別婆羅門曰此處幽寂絕其過患諸兎調順各不侵擾但我薄祐乏其所食久依大士獲聞法味要當終身藏之心腑願廣其傳以濟群有絕漿亡食已經旬日恐命不保虛捐前功兎聞是已悲哽而言今此睽違何時再遇願留一宿虔伸薄供是時兎王語群兎曰今此大仙道力堅固是善知識最上福田汝等勠力多

積乾薪共助晨飡供爨之用乃詣仙所復作是言唯願明旦必受我請仙即許之彼婆羅門佇思詳審今此兔者爲何所有或得獘鹿或遇殘獸心生歡悅勤請如是是時兔王謂群屬曰今此大仙欲捨我去無常別離世態若此衆生壽命猶如幻化果報一來無能脫者是故汝等當勤精進求出離道得盡苦際爾時兔王終夜不寐爲彼同類說如是法當其清旦詣積薪所以火然之其燄漸熾白言大仙我先所請欲陳微供今已具辦願强食之所以者何智者集財積而能施受者憐愍要必受用我今貧乏施乃爲難唯願仁者決定納受我欲令他獲安隱樂自捨已身無所貪惜共諸衆生證無上覺說是語已投身火中時彼仙人覩是事已急於火聚匍匐救之不堅之身倏焉而殞抱之于膝悲不自勝苦哉大士奄忽若此爲濟他身而捐已命我今敬禮爲歸依主願我來世常爲弟子發此誓已置兔於地頭面作禮而復抱持即與兔王俱投熾燄是時帝釋天眼遥觀即至其所興大供養以衆寶建窣覩波佛語諸比丘昔仙人者彌勒是也彼兔王者即我身也

菩薩本生鬘論卷第二

音釋

飼 祥吏切餧也　癰疽 癰於容切疽七余切　舐 神帋切舌餂也　貿 莫候切交易也　迄 許訖切至也　蓏 郎果切蔓實曰蓏　髫齔 髫徒聊切童子垂髮也齔初覲切毁齒也　愕 五各切驚遽也　噤 巨禁切口閉也　盥漱 盥古玩切漱蘇奏切　蹄涔 蹄杜奚切涔鉏針切蹄涔牛馬跡中水也　嘌磋 嘌力質切磋七何切　睒 以冉切　欻 許勿切忽也　鷙 支義切勇猛也　睽違 睽苦圭切乖也違于非切背也　爨 七亂切　斃 毗祭切死也

菩薩本生鬘論卷第三 第四同卷

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

慈心龍王消伏怨害緣起第七

菩薩往昔以瞋因緣墮於龍中有三種毒所謂氣毒眼毒觸毒又由别報福業力故身具衆色如七寶聚不假日月光明所照常與無量百千諸龍周帀圍繞以爲眷屬變現人身容色端正住毗陀山幽邃之處多諸林木華果茂盛清淨池沼甚可愛樂與諸龍女作衆歌舞共相娛樂止住其中經于無量百千萬歲是時有一金翅鳥王飛騰翔集從空而下欲取諸龍以爲所食當其來時摶風鼓翼摧山碎石江河川源悉皆乾竭時彼諸龍及龍女等見是事已心大驚怖所著瓔珞嚴身之具顛掉不安悉墜于地咸作是言令此大怨喙如金剛所觸皆碎將來噉我其當奈何是時龍王初聞此説極生憂惱由宿善力復更思惟心乃無畏然此金翅具大威力唯我一身可能禦彼謂諸龍曰汝等但當從吾之後必無所害若我不能與其朋屬作守護者何用如是大身之爲爾時龍王詣金翅所心無怯弱而白彼言幸少留神共議此事汝於我身常生怨害我於仁者都無此念以宿惡業招此大身雖具三種氣眼觸毒未甞於他暫興損害度已之能可相抗敵亦能遠去令汝不見我今所以不委去者多有諸龍依附於我由此不欲兩相交戰是故於汝不起怨心金翅復言汝誠於我無怨心耶龍曰我雖獸身善達業報審知小惡感果尤重如影隨形

不相離也我及汝身今墮惡道皆由先世造作罪因汝當憶念如來所說非以怨心能解怨結唯起慈忍可使銷除譬如火聚投之乾薪轉增熾然無有窮已以瞋報瞋理亦如此是時金翅聞是說已怨心即息善心生焉復向龍王作如是說汝今能以慈忍之力息我瞋恚如汲流泉滅其炎火使我心地頓得清涼龍王復言我昔與汝無量世時先於佛所曾受戒法心非清淨復不堅持爲求名聞而相憎嫉以是因緣墮於惡道我曾發露故能憶持汝由覆藏今皆忘失汝今應當憶本正念發慈忍心淨修梵行金翅復言我從今日普施諸龍安隱無畏即離龍宮還歸本處龍王乃慰諸龍眷屬復問之曰汝見金翅生恐怖不各作是言極大怖懼龍曰世間衆生若見汝者生大恐怖亦如此也爾等諸龍愛惜身命與諸衆生等無有異當觀自身以況他身是故應起大慈之心由我修習慈心因緣使其怨對還歸本處一切有情流轉生死所可依怙無越慈心大慈心者猶如良藥能愈衆生煩惱重病大慈心者猶如明燈能破衆生三毒黑暗大慈心者猶如船筏能渡衆生三有苦海大慈心者猶如伴侶能越生死險難惡道大慈心者如摩尼珠能滿衆生所求善願我由徃昔失慈心故墮此龍中不得解脫若諸衆生建立慈門則能出生無量善法閉塞一切愚癡昏暗諸煩惱緣而不能入常生人天解脫安樂諸龍眷屬聞是說已悉除瞋恚皆起慈心是時龍王見諸同類從已所化而自慶言善哉我今所作已辦令汝已除

無量惡毒以善淨法補置其處復爲汝等建立清淨八戒齋法當奉持之閻浮衆生以八戒水洗浣身心令得清淨斷除無量貪瞋癡垢於人天路而作資糧若能持是八戒齋法當知是人雖無妙服則爲已具慚愧之衣當知是人雖無垣牆則能禦捍六根怨賊當知是人雖非上族則爲已住聖種姓中當知是人雖無瓔珞則具衆善莊嚴其身當知是人雖無珍寶則集人天七種法財不依橋梁超越險道受八戒者功德如此時彼諸龍各作是言我今願聞八戒名字我當頂受勤而行之龍王告曰其八戒者一不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲酒六者不得過日中食七者不坐高廣大牀八者不得歌舞作樂香油塗身是名八戒清淨齋法要離憒鬧寂靜之處如理作意專注奉持諸龍白言如我之徒離王少時心不寧處依王威神得免衰惱一切時中安隱而住佛法功力無處不可何必須求寂靜之所時彼龍王答諸龍曰不觀所欲則念不起慣習攀緣對境復發譬如濕地而易成泥若在空閑染心無動爾時龍王將諸朋屬至於山林幽曠之處遠離貪欲瞋恚之心常起慈忍以修其身受持齋法經于多日節食身羸加復疲困有諸惡人至彼住處龍聞人聲尋即惺悟此惡人輩見是事已咸生驚駭而作是言此何寶聚從地涌出龍自思念若令彼人見我本狀即時怖死則壞我今修持戒法是諸人等今來至此必貪我身及斷我命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷多載未曾見此如是形相衆彩

交燦光耀人目若得此皮當貢王者必獲重賞不亦快乎即持利刀剥裂欲取爾時龍王以慈忍力不生怨恨亦亡痛惱即於是人生攝受想三毒即滅自慰其心不應悋惜怨對卒至不可得脫此諸人等今於我身貪其賞貨而行殺戮我寧自死無返害彼不令是人現身受苦時諸惡人奮力勇銳執持利刀剝剖而去是時龍王復自思惟若人無罪爲他支解忍受不報不生怨恨當知此人是爲正士若於父母兄弟妻子能默忍者此不足貴若於怨害心不加報默忍受者此乃爲難然我今者爲利他故應當默然而忍受之我從無始生死已來枉棄身命不知其幾未嘗特然施於一人願未來世當與是人無量法財令滿所願是時龍王既被剥已徧體出血痛苦難堪舉身顫動不能自持復有無量百千小蟲聞其身血悉來唼食龍王乃曰此小蟲等食我身者願當來世施汝法食爾時龍王身受楚痛諸龍覩已皆生悲惱王即誓言若我當來得成佛者令我身皮頃得如故作是願已自然平復彼諸龍屬生大歡喜是爲菩薩於惡道中住慈忍力堅持淨戒爲若此也

慈力王刺身血施五夜叉緣起第八

爾時世尊在舍衛國祇洹精舍坐夏安居時阿難陀於日中分食畢收鉢與諸比丘共詣林間經行往來宴坐消息乃相議曰今佛世尊出與于世甚爲奇特第一希有於諸衆生多所饒益令此上首憍陳如等五大比丘最初遇佛成等正覺趣鹿野苑説四諦法先得悟解種何善本有何因緣初轉法輪便能悟

入始擊法鼓而先得聞地神涌出報虛空神巳至諸天皆爲作證謂憍陳如巳得了解作是念巳即從座起具以上事而白世尊是時如來語阿難曰汝所問者非無因緣我於往昔憐愍彼故曾刺身血濟活其命使除飢渴令得安樂以是因緣於此生中從我聞法先得悟解尊者阿難復白佛言願以其事開示未聞令彼衆會心得泰然佛告阿難乃往古世經于無量阿僧祇劫此閻浮提有一國王其名慈力有大名稱福智深廣相貌端嚴威神罕匹統領八萬四千小國后妃眷屬其數十千二萬臣佐共治政事彼慈力王久遇先佛植衆善本樂修慈行仁恕和平於諸衆生施之快樂復起悲心矜恤貧窶有苦衆生皆蒙拯拔復生喜心崇重賢者常以愛語普令忻悅復起捨心不生喜愠於內外財而無慳恪等視衆生如一子想如是修作四平等行於多劫中未嘗懈廢復以十善誘掖臣庶各各遵承嚴持清潔國土安泰靡不相慶有諸疫鬼及五夜叉常噉血氣觸惱於人由彼皆修十善之行淨身語意衆殃消殄諸天善神常爲守護設有邪魅諸惡鬼神雖懷損害而不得便時五夜叉來詣王所咸作是言我等徒屬仰人血氣得全軀命由王教導一切人民皆修十善我輩從此不得所食飢渴頓乏求活無路大王慈德救諸苦惱獨於我曹不施恩惠王聞是說極傷憫之即自思惟夜叉之徒唯飲人血作何方計滿其所求當破我身可能濟彼乃刺五處血即迸流時五夜叉各持器至取之而飲既飽且喜王乃語曰我

以身血救汝之命若充足者吾無所希唯修十善則爲報恩願未來世我成佛時最初說法先度汝等以甘露味除汝三毒諸欲飢渴令得清淨佛告阿難欲知往昔慈力王者豈異人乎我身是也五夜叉者今此會中憍陳如等五比丘是由我宿昔本願力故今得成佛於鹿野苑初轉法輪最先悟解得盡苦際成阿羅漢是時始有佛法僧寶差別名字出現世間時諸大衆聞佛所說皆大歡喜作禮而退

開示少施正因功能緣起第九

佛在舍衛國祇陀林給孤獨精舍與大比丘衆一千二百五十人俱是時國中有一商主與五百人欲汎巨舶入於大海採諸珍寶時彼商主發淨信心欲飯佛僧祈福保祐前詣佛所致誠勸請如來知已默然許之於其住處明旦設食盡其甘美虔伸供養食畢敷座佛爲說法讃布施行所感如意心田俱勝因少果多商主聞法心開悟解作禮右旋住立一面爾時世尊謂商主曰欲入大海彼多險難必須歸依緣念三寶受持五戒作優婆塞可遂所願安隱而還時彼商主聞佛說法勸懇頂奉求受五戒佛令諦聽善思念之其五者何一不殺生二不偷盜三不邪欲四不妄語五不飲酒是名五戒汝當奉持盡其形壽不得毀犯名優婆塞由彼商主宿植德本聰慧明達能察風波善惡之候衆商勸請以作導師尊尚其人稱爲賢者乃擇吉日聚粮積薪集諸商人共入大海行將數日風濤亘起海神變身爲一夜叉其狀醜惡形色青黑口

出利牙牙端火現從波涌出挽船不行問賈客曰汝叵曾見世間可畏有過於我是時賢者覩其怪狀但唯一心緣念三寶由佛加持即除恐怖厲聲對曰我亦曾見更有極惡過汝數倍神問誰耶賢者對曰世有愚人常行不善造作十惡沒在邪見後墮地獄受苦萬端獄卒羅刹取諸罪人種種治罰或斵或斫或擣或磨分析其身作百千分刀山劍林火車爐炭寒氷沸屎一切備受如此苦楚經千萬劫此之可畏劇甚於汝神乃默然隱身而去漸次前進復經數日海神復變作一人身極甚羸瘦皮骨相連氣息喘迫俯近於船問商人曰汝叵曾見世間有人瘦類於我賢者對曰更有枯悴復過於汝神曰誰耶賢者對曰有愚癡人心性弊惡慳貪嫉妒不知布施

後墮餓鬼頭如太山其咽如針頭髮髼亂形容燋黑長劫不聞飲食之名如是羸瘦極更過汝海神放船隱身而去漸次前進復經數日海神復變作一丈夫形容年少極甚端正涌出挽船問商人曰汝曾見有年少色力類我已不賢者對曰如汝形質乃有勝過百千萬倍神問誰耶賢者對曰世有智人奉行十善身口意業常令清淨篤信三寶隨時供養其人命終得生天上顏貌端正世無倫匹以汝形儀方於彼者若瞎獼猴比其仙女時彼海神聞是說已默爾自愧而作是念今此商主識智博達善談報應其辯若斯以一近事試驗問彼即以右手取水一掬乃問之曰掬中水多海水多耶賢者對曰掬中水多海水爲少神復詰曰目擊可見汝今所說誠難爲

信賢者對曰斯言眞實決定不謬此非世智之所了知何以明之海水雖多必有枯涸劫欲盡時大千俱壞須彌巨海磨滅無餘以此證知海水必竭若復有人以淨信心持一掬水供養於佛或施衆生或奉父母或乞丐者乃至禽畜之類此之少善正因功能經於塵劫不能窮盡是故當知海水爲少掬水爲多時彼海神心大歡喜即以種種奇異珍寶以贈賢者寄諸珍玩施佛及僧時諸賈客各得還國咸詣佛所稽首作禮持彼海神所寄之物及已所施長跪合掌白言世尊幸蒙如來遥垂慈護入海免難獲寶還家咸荷佛恩願爲弟子佛言善來具苾芻相盡諸有結成阿羅漢

菩薩本生鬘論卷第三

菩薩本生鬘論卷第四

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

如來具智不嫉他善緣起第十

爾時世尊與諸弟子大比丘衆遊化依止王舍大城是時如來從座而起步躡虛空現希有事足下顯出千輻輪相一一輻間復出八萬四千衆寶蓮華一一華出八萬四千微妙鬚葉次第莊嚴徧覆十方無量世界是諸華上各有無量微妙數佛足下皆現千輻輪文是時會中淨飯父王見是事已心大歡喜五體投地向佛作禮即時證得阿那含果時諸大衆覩佛神變咸共合掌白言世尊我等今者所見十方無數諸佛諦觀察已不能了知何者眞佛何者化佛時彼如來以大悲心愍念衆會即語之曰諸佛如來入空寂處解脫三昧隨意自在眞化之相召自汝心所以者何佛心本來湛然空寂復依解脫光明王定由此定力化無邊身無邊身者是薩婆若薩婆若者名無著定無著定者如來所行或現乞食或復經行以是二法饒益衆生又佛在世有善男子及善女人得見佛步千輻輪相深心作禮供養稱讚能滅千劫極重惡業若佛滅後四部弟子住於正受想佛行步恭敬供養亦能銷滅千劫之罪設不想念或覩佛跡及行像者隨分供養生隨喜心所獲福報不可窮盡佛告阿難我自往昔曠大劫來以淨信心恭敬一切見彼所修殊勝妙行常生稱讚使令增益乃至微細一毫之福未嘗起心而嫉他善是故我今獲斯勝報復次阿難

我滅度後若諸弟子欲造佛像當令身相具足圓滿現攝身光化佛圍繞及繪足下千輻輪文使未來世一切衆生覩是相已獲得廣大吉祥如意積集重障消滅無餘汝等比丘當勤思惟如理而作佛說是已還復本座時淨飯王即從座起白言世尊今佛出世有何利事能令衆生得安隱樂是時如來即語父王舍衛城中須達長者有一老母名毗低羅勤謹家業常所信用出納取與一切委之忽於一日長者請佛及諸比丘就舍供養有病比丘多所求索老母慳惜而生瞋恚意不欲與而作是言我大長者受沙門術彼諸乞士多求無厭何道之有復發惡言何時當得不聞佛名不聞法名不見剃髮染衣之人如是惡聲一人聞已展轉傳之徧舍衛城是時王

后末利夫人聞是毀呰深生歎訝云何須達仁惠周普如好蓮華人所樂見返爲毒蛇之所守護作是說已乃勑長者遣汝婦來吾欲與語婦到命坐即謂之曰汝家老婢常以惡言毀謗三寶乃至名字願不欲聞何不擯斥不亦快哉時長者婦白夫人言佛日出世破除癡暗多所潤益一切衆生央掘摩羅大惡之人殺害千人取指爲鬘佛能調伏令發道心此一老婢何足勞慮夫人聞說心大歡喜我當請佛及比丘衆嚴飾宮中明日供養汝遣婢來斯可驗矣是時長者即以寶缾盛滿諸珍摩尼珠等使婢齎獻助與供養末利夫人遥見婢來此邪見人當蒙佛化若見此人從佛化者我必獲得廣大法利爾時如來從正門入難陀在左阿難居右羅睺羅等從佛

之後老母見佛心驚毛聳即時欲退從狗竇出老母以扇而自掩面佛在其前令扇如鏡迴顧東視東方有佛乃至徧觀南西北方四維上下皆悉有佛以手覆面於十指間皆有化佛老母合目開眼還見滿十方界皆是化佛現此相時舍衛城中有二十五旃陀羅女五十異見婆羅門女并餘種類五百女人先著邪宗不信佛法見於如來爲彼老母足步虛空現無數身心大歡喜裂邪見網頭面頂禮佛世尊足爾時世尊以梵音聲謂諸女言汝今可稱我之名字南無釋迦牟尼佛南無釋迦牟尼佛由稱我名觀我身相即得解脫八十億劫生死之罪令發阿耨多羅三藐三菩提心時彼老母暫得見佛疾走還舍白大家言我於今日遇斯惡對沙門瞿曇在王宮門多衆之前現諸妖術身如金山目踰青蓮有百億光不可具狀沙門善幻世間無比大家少年不可喜見作是說已入木籠中多以牛皮而覆其上於黑暗處潛避而卧時佛世尊欲旋精舍末利夫人前白佛言暫屈慈光攝化老母佛言彼人罪根深重於我無緣與羅睺羅曩爲善友今日如來乘空而行爲其滅除多劫重障乃還祇園召羅睺羅汝詣須達優婆塞舍度彼老母諸大弟子千二百人咸生隨喜願同往詣爾時尊者羅睺羅承佛威神入如意定禮佛畢已右遶七匝即自變身作轉輪王一千比丘化爲千子七寶四兵皆悉具足時金輪寶乘蓮華臺詣須達家空中而住時彼守宅夜叉靈祇高聲唱言聖王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡

喜聖王出現餘無所求有如意珠願令獲得是時聖王乘大寶輦椎鐘擊鼓至長者家老母聞已從木籠出頭面作禮讚其功德令遇聖王善法攝化必當不為沙門所感王即乃遣主寶藏臣往彼女所語言姊妹汝有宿福應王者瑞今欲尊奉為玉女寶老母答言我身卑賤猶如糞穢蒙王暫問喜慶無限何當堪任為玉女寶爾時聖王告須達言卿家老女衆相具足吾今欲以充玉女寶長者對曰唯命是從老婢聞之喜不自已王以珠寶令其照面端正如願唯增愧幸即作是念諸沙門輩自云有道矜馳言論一無効驗聖王出世利物宏廣令我衰容為玉女寶五體投地虔伸禮謝時主藏臣宣王教令修十善法調伏其心是時尊者乃復本身老女開悟見諸大衆悲泣而言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚見度悔過自責懺滌前咎求受五戒時彼尊者為說三歸及五戒法老女領解心安泰然未舉頭頃證須陀洹果地神湧出告須達言善哉長者裂邪見網如來出世正為此耳時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛歡喜作禮懺悔發露願依佛教而得出家佛勑往詣憍曇彌所精進修習未甞懈廢如好白氎易為染色應時證得阿羅漢道

佛為病比丘灌頂獲安緣起第十一

爾時世尊住王舍城竹林精舍有一比丘身患惡瘡形體周徧膿血交流衆所惡見人不親近移置疎弊低小房下世尊知已即以神力蔽諸大衆令無知者如來獨往病比丘所善言慰喻須水洗之時帝釋天主與諸天子

在善法堂評議政事佛以威神加被令知即以無量百千眷屬作天妓樂前後圍繞從空而下來詣佛所問訊慰勞頭面禮足手持衆寶所成澡鉼貯滿香水奉迎世尊佇立一面爾時如來即舒百福相莊嚴臂於五指端放大光明遠召諸天皆悉雲集及於頂門復放淨光照病比丘蒙光觸身所苦即愈瘡潰膿血悉得清淨合掌歸命求哀發露願佛慈愍滅我重罪時天帝釋以前寶鉼長跪奉獻世尊受已右手注水灌比丘頂復以左手按摩其身時病比丘所染沉痾隨如來手即得平復得平復已歡喜無量志心稱念南無釋迦牟尼南無大慈悲父南無最勝醫王令我今日身病得瘥唯願如來以本願力哀憐攝受施與法藥祛我心病所有重障消滅無餘爾時佛告彼比丘曰我今爲報汝昔深恩復爲開演苦集滅道四聖諦法示相勸修作證圓滿即時獲得阿羅漢道三明六通具八解脱時天帝釋及諸大衆聞是說已皆墮疑網今者如來枉勞神德洗病比丘瘡潰膿血復言我今爲報汝昔深恩願爲時會分別解說佛言天主乃往古昔無量世時有一聚落名曰增廣地唯沃壤民多富樂其中所止皆上種姓尊一耆年爲斷事者未久有一老優婆塞忽爲惡人横相謀害將付囚執衆念無辜詣斷事前明察釋放當其危難即得免脱是故我今作如是說天帝當知昔斷事者豈異人乎病比丘也彼優婆塞臨難獲免今此會中我身是也是故菩薩經無量世而於小恩常思大報乃至成佛未曾廢忘時天帝釋聞佛

說已心大歡喜諸來大衆作天妓樂各還所止禮佛而退

稱念三寶功德緣起第十二

昔者如來出現於世乃為父王及諸大衆演說觀佛三昧法門如來具足三十二相八十種好作黃金色無量光明是時會中五百釋種觀佛身相猶若灰人羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地口鼻吐血如來見之乃安慰曰汝勿號哭吾為汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名為月德有五百子聰明多智世間經籍無不該練其父長者信奉三寶常與諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到子前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不言佛法今為無常利刀割切汝命須臾憑何依怙今有如來名毗婆尸汝可志心稱念名號諸子聞已即依所教稱南無佛稱法及僧稱已命終由念佛故即得生於四天王天天中壽盡由彼邪見昔因緣故還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺其眼目受是苦惱憶父所教稱南無佛以是得免從地獄出得生人中貧窮下賤後有式棄如來出世亦得值遇但得聞名不覩佛形以至毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦攝波佛如是六佛次第出世但得聞名皆不覩見以由得聞六佛名故今得與我同生釋種我之身色如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆因往昔輕毀於佛深著邪見招斯重障汝今可稱過去佛名亦稱我名彌勒佛名汝父名等稱已作禮及向大衆大德僧前五體投地發露懺悔邪見之罪諸人受

教懺悔畢已宿殃消散三業清淨見佛身相作黃金色巍巍堂堂如須彌山三十二相八十種好無量光明歡喜踊躍得證初果求佛出家漸次證得阿羅漢果三明六通具八解脫佛告諸比丘我滅度後若稱我名及諸佛名所獲福報無量無邊阿難汝觀如來在路行時能使大地高處令下下處令高高下諸處悉能平正佛履涉已地相如本一切林木傾側向佛樹神現身曲躬禮敬佛經遊已林木依舊一切丘陵坑坎堆阜穢惡不淨瓦礫荆棘皆悉屏去掃洒清潔衆華布地異香芬馥又復如來足躡長陌無情土木尚皆傾奉何況有情而當不敬何以故我本修行菩薩道時於諸有情不生憍慢謙下承迎令生忻悦以是善業得成佛已情非情等於佛行時皆悉傾側低頭禮敬我昔曾以廣大資産淨心奉施十方衆僧以是緣故我今成佛所至之處廣博嚴淨又我往昔於諸聖賢同梵行者於道路中平治洒掃房舍資具泥飾周備於一切時樂求佛道利益安樂一切衆生所至之處自然清淨又彌盧山高廣八萬四千由旬入大海中其量亦等及鐵圍山高十二萬八千由旬堅若金剛不可破壞至於如來般涅槃時無不傾側向佛作禮若欲迴避不傾側者無有是處又佛如來心淨離染所行之處足無所汙蟲蟻不損佛不著履有三種因一令行人心生少欲二現足下千輻輪相三令見者心生歡喜又佛行時其足去地離於四寸有三種因一者愍地有蟲蟻故二者護地有生草故三者顯現佛神足故汝等比

丘當如佛語依教修行得盡苦際

造塔勝報緣起第十三

佛告阿難我今於此大衆之所略說造塔所得功德汝當諦聽善思念之假使以四天下滿中所有草木叢林皆爲人身彼一一人發心修行隨其所證或有獲得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果及緣覺果時有長者以淨施心長時供給飲食衣服卧具醫藥盡其形壽令無所乏至滅度後一一復爲起立塔廟繒蓋幢旛廣大嚴飾香華燈塗種種供養阿難是人所得福報寧爲多不甚多世尊佛言阿難此大長者雖獲其福猶有限量不如有人於佛滅後以敬慕心求一舍利至極微細如芥子許造塔供養其量正等一菴摩果塔心之木堅直如鍼上施露盤猶如棗葉中安佛像量同麨麥或香或燈隨分供養阿難以彼長者所作福行類修佛塔不可爲比以要言之若以造塔所有勝報分爲百分不及其一千萬億分亦不及一乃至筭數譬喻所不能知阿難當知如來於塵沙劫積習熏修五分法身出生功德所謂戒分定分慧分解脫分解脫知見分四無量心六波羅蜜自利利他難行苦行不可思議神通願力世出世間無能勝者所以者何由佛成就無量無邊真實慧故阿難一切如來在昔因地知衆生界自性清淨爲彼客塵煩惱所覆然彼畢竟染汙不及是故如來出興於世爲諸衆生說微妙法除諸垢濁令得解脫

出家功德緣起第十四

佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年

過百歲齒衰力屈家中大小無不生厭聞說出家心生歡喜功德無量譬喻不及出家之利高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故方得成佛三世諸佛未有不因捨家出家成佛者也是時長者來詣佛所欲求出家值佛遊化即便往至舍利弗所見其熟老不爲攝受如是徧至五百羅漢悉不肯度時彼長者即出寺外發聲大哭於是世尊從後而至種種誨喻令其心悅即語目連收其出家與受其戒乃爲新學小比丘輩常生調戲之所嬈亂便自溺水欲喪身命目連觀見即以神力接置岸上因問其故具如上說此人愚鈍瞋恚若斯不以三塗報應之怖而攝化之無由得道時彼目連欲乘空行乃令專意執袈裟角漸次遊歷到大海邊見有新斃端正婦人便有一蟲從其口出而從鼻入復從眼出從耳而入目連見已捨之而去弟子白言此是何人師曰此是舍衛城中大商之婦自恃顏貌不修福業承夫寵念損害一切偕行至此沒水而終海不納屍漂出在岸猶愛故身作此蟲耳後入地獄受諸苦報漸次前行見一女人自泥大鑊水滿火然脫衣入中皮肉各離吹骨在外尋復成形自取其肉而噉食之福增白師此是何人師曰舍衛城中有優婆塞崇重三寶請僧供養常造美饍遣婢送之每至屏處選好先食大家察問汝無竊食婢言比丘食訖有殘與我我得食之若我先食願於後世自食身肉以是因緣先受華報果在地獄次復前行見一骨山其量高廣七百由旬障其日光使海陰黑是時目

連登此山上有大肋骨往來經行福增白師此何骨山汝欲知者即是汝之故身骨也福增聞已身毛恐聳惶怖流汗白和尚言聞我今者心未摧裂願時為說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際善惡業報影響無差昔過去世此閻浮提有一聚落民物富盛時有長者名曰法增宗族已來篤信三寶好行仁惠不傷生命居人推之以為令長數十年間民物安泰咸頼其德如已之父時彼令長或因閑暇習其博弈惡友得便而親輔之授彼邪說廢其政事未久境內强惡恣横按訟交舉刑罰不中忽偶一時吏呈欵實適值令長博弈不勝無暇顧覧盡令處死來日乃問諸軍吏曰罪人何所荅以戮竟令長聞已悶絶躃地水洒乃穌垂淚而言親愛珍寶悉皆住此唯我一人獨入地獄而我今者率易殺人當知即是旃陀羅類作是念已尋便命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬佛言目連若諸官屬自恃威勢枉尅民物殺戮無數命終多墮摩竭大魚為諸小蟲唼食其軀身痒揩山蟲血汙海流將百里水皆紅赤彼魚一眠經于百歳睡起吸水如注大河爾時適有衆商採寶值魚張口船趣如飛將入魚腹賈人悲號一時同聲稱南無佛魚聞佛名閉口水止由佛慈護衆商得活時摩竭魚忍渴而死有諸夜叉羅刹水神競拽魚身出置海岸爾時尊者大目乾連將其弟子福增比丘遊行畢已還至佛所頭面作禮歡喜無量深悟生死無常苦空盡諸有結得羅漢果

菩薩本生鬘論卷第四

音釋

邃雖遂切深幽也 顫掉顫之膳切掉徒弔切 喙許穢切口也 剺剖剺呂支切割也剖普后切破也 窶其矩切貧也 煻煨煻徒郎切煨烏恢切 呰將几切識也 瘵側界切病也 麷古猛切麥也

菩薩本生鬘論卷第五同卷第六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

如彼縛力性用廣大勝義力用盡漏邊際善根發生遠離彼倒如理寂靜無有損減實因義利相狀鮮潔熾盛崇修增上供養如是聚落處處增修彼彼變易勝義行邊和合無諍施無顛倒覺悟無諍如是處中遠離三邊善哉自性和合如是彼布施邊諸天愛樂長夜精進圓滿勝義有情智慧因世尊生如是色相增上圓滿運無諍施廣大清淨如來色相真實最上菩薩施行莊嚴尊者護國本生義邊十一實丈夫相和合無變所謂隨順聽聞菩薩之行發起隨順自所得法寂靜無變廣大梵行圓滿修作彼處復修無生善業聽聞甚深增上妙行了知教誨修崇之事聽聞成就根本自性住於過去增上寂靜調伏有情擔負重任德行真實發語誠諦使令增上瞋恚有情其心不生又有是處無勝義法作瞋恚生如是有學戒德之人遷變苦受無有止息了知輪回自性邊際布施恭奉無欲希果寂靜安樂圓滿依止名相自在止息遷變智慧為上是處有學出離煩惱如是法師真實出生自在之因無顛倒義誠實語言無相之意圓滿息惡無有邊際顛倒法盡是時彼煩惱障寂然靜止遠離言說真實語言云何遠離童女苦邊染不傾動有學遠離云何染本貪欲勢力盛不可止增上遷變求染障盡勝義無倒室女苦受繫縛如是行寂靜因了知無諍最上布施了知無縛寂然修作離倒言

說梵天之衆增上議論圓滿見性相應智慧
無處不了有學遠離得戒和尚力能損壞彼
顛倒因亦能造論發生教授阿闍黎證戒師
等軌範圓滿實因乃至如彼無倒言論彼諍
增上善淨止息能斷染縛如是空性方便了
知出離纏縛性淨云何了達業用智慧了知
無遷變法名出世間一切塔廟梵天福因了
知如是此真實因增上界性獲火之報無瞋
相應自處清淨希求如是此言聽受廕覆如
蓋求修習行依仗師友教誨如是依賢善人
無卒暴因修勝義行誠實如是了知難得菩
薩靜住是處具足菩薩麤重無顛倒行無縛
染意離獨覺行出暗鈍慢云何如空相縛廣
大如雲凡夫難出甚深之法殊勝難得發生
想念思惟不及菩薩誠言示教方入有大梵
衆我生其中遠離人趣彼無災禍有此誠因
施設相貌無求顛倒行十善行無憂苦縛處
無有染自體鮮潔獲清淨報是處菩薩語言
教授戒清涼義靜住無倒豁虛行相承師示
論空寂之相云何有情獲得師授十善業因
遠離有空斷常四邊云何無因遠離有世間
因名顛倒業有情無知不了倒本造作我慢
眼無窺視顛倒瀑流增長流轉變動增修發
生我見無勝義意空修我倒煩惱諍訟暗鈍
修作善見彼染自靜如是自身清淨種族無
慢薩埵無變貪愛增長無修作慧罪業自處
布施不修無因如是了菩薩行善淨之意為
軌範師發言教授無求修意我慢性增無如
是義無別德行無求根本言諭不可自爲增
上遷變在我修顛倒想瞋恚無止圓滿無實

了知彼幻發生善根遠離邪法是處有軌範師盡彼顛倒了解言說善哉善男子大婆羅門增上色相希求寂靜圓滿之行云何修作善靜法道無相可修聽聞了知清淨義邊圓滿進修善男子自無煩惱如是寂靜殊勝義利安樂聽聞止息可修彼天自在實大丈夫和合相貌無別力用寂然所獲如是因相聖力圓滿遠離小乘聲聞因行世間相貌語言增上菩薩布施莊嚴尊者護國往梵天生本生義邊十二彼若纏縛煩惱眞實修出世道自在有力所謂隨順聽聞眞實勝義智慧了知世間義利遠離根本我慢菩薩施無難法救災禍衆由能了知王之法律煩惱流轉修祕密行我慢止息世間慈父是大丈夫恩育其子自性齊等了知遷變隨順教乘功德之

法無流轉道莊嚴了解世間因行教法所詮眞實一身是破壞法踰遷變行是處無智不了飢渴難解因果制度寂靜如是修習色相無縛無顛倒性無十不善崇三寶行無貪愛處智慧了知過去實事最上德行無不見了寂善修作彼修施行如是名眼是處遠離增上無智眞實三寶彼不能知如是處所誠實暗昧不知染因根本如此是處梵世了解三相云何無善煩惱現行不能止息是處遠離彼顛倒行我自施設梵衆語言自修賢善梵行圓滿彼清淨處靜住聽聞梵天王衆圓滿修作是處彼有梵衆修布施行處處愛樂自性清淨求報身行善淨無動寂靜圓滿最上最勝增長上上如來性義無怨親想有力自在修靜住行梵衆圓滿目視如此至求可獲

廣大色相慧解修作無因染意施設相狀欲染皆盡如阿羅漢云何有情離倒災禍彼意寂靜無因色相發起施行依法義利流轉不生聽聞聖教意樂勝因國王依止安樂了解別別自性此因十善依止慈母和合成就體性增上住無渴乏意無施惠無力發生依仗慈母獲得安樂王有調伏廣大知見四方止息如母愛樂諍訟皆止和合發生彼吉祥事暗縛我慢顛倒不生如阿羅漢種族增上無貪瞋癡三種本惑月色明白無雲遮閉寂靜可愛如此聽聞義利眞實王之相狀姿容可愛上妙色相彼無義利智識不生舍宅女人儀容無對淨勝無染希欲遠離是處行施心地眞實摩竭陀王自來此舍勢力最勝清淨無染離暗慢怖能壞貪欲獲如來藏祕密言說平等之心了三世事流轉邊際依止如地華色鮮潔香氣圓滿隨順色相嚴峻制度所謂大乘大般涅槃種種圓滿福德具足聞持經典熾然了解是處制度無顛倒想云何無因無別智慧發生義利十善之法云何因相眞實寂靜無慢色相淨妙福德善淨和合雜穢止息具足力用清淨十善修四念住是處無智顛倒熾盛無十善業住飢渴邊種種楚毒是處和合國王離欲淨妙行施自在修行隨順煩惱貪愛繫縛暗鈍之法比丘根本最上應器殊勝所用根本我見處三際邊障報身行造不善業災禍根本無聖賢行天女自在遠離人趣此無修習眞實之行無修十善是名無智誠實處所演說正法令心歡喜智慧轉生意識淨妙隨順世間如是誠實意識

自在自性發生無盡之義成就無倒祕密之行彼善妙法具足聞持根本言說天人上妙修彼岸行聖所修作荷負重任如是進修長遠因行遠離驚畏說微妙法聽聞修作根本勝行實因行施淨妙增修長遠無替披奉言說不起癡迷盡煩惱障名聖人行上妙最勝布施行邊清淨之因無染造作彼根本事心無希欲影像無實如心所現勝義誠實名清淨行瀑流長遠怖畏難修相貌顛倒處所寒澀鈍弱愚昧自無增修崇靜住邊持戒律行止瞋恚聲心本無相王者自在真實施爲治正之法五蘊力用根本修作彼之相貌性界善惡如如根本煩惱纏縛處處依止飢渴之心諍訟盡止無力生起是處支分彼無修行最上之法怖畏難行障礙煩惱彼無邊際有清淨行斷貪欲根難以發生顛倒相貌力用難過無智可伏有清淨施無希欲心運用廣大諸天所重具足自在染倒不生性自仁賢發生有情如是清淨義利誠實云何彼心意樂如天和合相貌彼增上義求出離因獲無學果是處有王國界廣大自有調伏治國之法人民仰望想念無已語言自在誠實云何明解了知無染惡義相應之意熾然修作障盡無縛有煩惱因成世間事染惡之業彼運載行依智慧生因果非無增上言說慈母自天出言可法布施實因依法而行和合自性無別諍因依如是作云何實事無倒修行天無損減淨妙行施諍因土息了知意趣如阿羅漢隨順因行自在之處教授義利衆聖可依如雲覆蔭離貪欲行諸天共修愚癡可畏

聖言如是靜慮無倒勝因眞實依止如地如
修施行無思其報在處施爲義利無盡施設
病難聖人亦有慈毋教示所在濟益求暗鈍
邊造作止息如是無倒云何意無倒因無見
罪相愚昧皆止無邊寂靜具足眼目相應自
在云何誠實愛樂聽聞殊勝難得解脫圓滿
如雲普覆最上言說有情癡暗猶如愛子破
壞之法無能運載愛樂還變云何遠離貪著
欲染如是爲妻四衆遠離愛樂施因相貌難
施了知無諍諍訟之衆諸天遠離王之言說
如雲普覆利劒不施有力止寂無性縛法相
盡止息無因所致彼岸之事運動之衆煩惱
我見修行之因影像難得了知義利一切無
實彼修施人如是無諍王之言論云何無我
是處暗慢了知無實依染慧生布施相貌若

有我見無淨妙性最上彼岸語言之法運用
趣求障染止息了知諸天安樂淨妙邪見有
情眞實纏縛前路飢渴體性離倒力用修因
世間難得廣大福德布施自在求無上果王
之教授貪欲止息求布施因勝利無盡無我
修因還變義利無煩惱行如是有情諍訟皆
止世間造作因煩惱縛有情世間依法修行
果報無盡了知寂靜發生善根力用無倒有
情無怖離暗鈍法生義利行遠煩惱障住淨
妙因云何遠離不造苦因無實暗昧成就安
樂發生隨順勝義之因安住慈悲利行之義
此聖言說如是設食自在義利成辦之法還
變修作力用誠實諍因遠離了知無倒在處
布施如慈毋行養有眞實有情之義如王教
示是處行施無煩惱障有情獲得運載之心

了知衆等安樂之行修施之法如是眞實最上勝義了解無說發起聖賢息染自性生起施心廣大修作根本三縛明慧止息養育生靈殊勝義利彼無諍因慈毋教誨云何無性聖賢共仰具足四果世間眞實了知段食思惟長養舌相清淨能得上味因布施力盡彼顛倒寂靜生善和合力用能修勝義我慢不增誠實無相教誨了知處所寂靜煩惱障盡此利生衆無非盡染自在無垢無希欲心了祕密行制度嚴峻奇特義利是處增上智解施爲淨妙可愛王者之意止絶言說慧解了知福德有情力用如天隨順無貪眞實安樂義利如此有情愛欲王者自制德行無倒正解脫義有情淨行求斷染法寶出大海事從理生染縛苦倒路險難出起無漏道斷此染法自性無染相應眞實想念皆止菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生之事次第十三寂靜之法力用眞實勤修無倒希果報行隨順教法所謂隨順聽聞菩薩教誨廣大有情圓滿福業誠實有力菩薩衆類禀授聖法導化有情實無疲倦智慧圓滿學者奔湊獲如是義安靜坦然是處有情明白無滯年衰有識勝義力用圓滿行施攝藏行相濟生有力造作相貌圓滿誠實布施修因如海無減念念增長寂然無止不起怖畏具足無諍雨露所霑枯憃有潤彼岸實因如空廣大具足淨妙災禍不生我慢之因顛倒諍染唯善止息彼發起修布施行無倒施設清淨舍宇虛曠廣大淨妙支分有情居之成就三業修因自在崇義利行是處布施心能荷負欲樂淨妙成

滿無諍大薩埵行勝妙可愛彼之教誨了知壞性無十善法聽聞義利修無失念因力自求無非造作運載廣大發善根本無生言論根本求施時無暗鈍身體遷變究竟難往業行相應自然成辦云何彼因修正解脫聽聞成滿相貌支分有情生起大因難行增上調伏自體發生具足界性是處無我無顛倒意壞性廣大身體止息無因爲譬瀑流之因彼無變動一切如是成就自性無時作業求諍變異力用生起無因染力種族變動損壞相貌猶生子緣四相遷之彼彼支分實物甚多果報修善刀用相貌誠居學地其心如海是處怖畏出生造作增上邊際平等無彼修無毒害具足聞持隨順衆等普均誠實云何染諍修顛倒行災禍眞實時意明利圓滿息惡

眞實如海諍盡無怖平等教誨發起勝義造作相貌荷負眞實彼相應力不動如海相狀分明如天光潔修此學處聖力譬況非無其實無倒之處所在行施非無和合自在善妙遠驚畏事損壞瀑流布施無邊離怖畏相和合自在身體安住無遷變義不生卒暴擔負力用無相修作遠毒施爲彼有災患毒不可近止寂遠離修生天行衆人可重是處無變運載行人離繫縛心清淨相狀圓滿無諍寂然進修安樂之行五蘊之性處不可得勝義誠實如海難測無因無本無前無後比譬如海善淨無貪菩薩之行教化群生有無止息湛然如海虛空相貌無其中外煩惱障大難可出離彼無顛倒自性無毒布施無邊眞實自在任運修作增上無盡縛力暗鈍如毒藥

行大施難行損減彌廣智慧眞實自在無方熾然修作運載三乘如此可求意解無染無彼慢行種族十善清淨崇修圓滿如海如來祕藏含容眞性彼大丈夫無談色相正等聞持無彼我相爲人師範無時捨離無過去相發生相貌湛然如海無談倒色無作繫縛如此自在色相和合了知無染遠離諍訟支分無有損壞之處彼無言論人非人等我自捨離彼時無有善無倒染運用無二魔障自盡如海難測染汚不生無此無彼自相無縛因無邊際求諍止息無力爲譬根本勢盡顛倒無有是處煩惱善妙無因造作息諍相貌無有成就遷變如海無邊自求果報無祕密行有大相狀染縛可畏遠修善行煩惱如是究竟言說智慧了知久遠時分盡無相貌處所

虛曠悔過離倒支體寂靜諍縛遠離無時止息染縛爲本云何縛因無能運載有情和合修善無因清淨之法出生種族處所眞實彼我不增如海出金隨順所在出生遷變種種莊嚴如火熾盛相貌增輝如海廣大世間無比善妙言說災禍如火難測如海時無彼縛力用廣大如此眞實恩教如毋何等運載不滯瀑流自在相貌無修染諍長行十善布施有情誠實修作智慧如海養育情類愛樂不捨勝義圓滿善止諍訟力用增長相狀無有制度力用善妙如此有段食用其心無狀清淨言說有情義利無染因力盡圓滿行無時暫捨寂靜無相作用如海有善淨因煩惱永斷彼縛無性損壞諍訟增上施爲無邊如海智慧了知無貪支分達解究竟廣大如海菩

薩修行能離染因自在生起行相無縛造作修因發生云何布施殊勝果報無盡是處真實彼彼方所名色相貌無傾動故如來祕藏真實無生發起無倒成滿勝因愛樂無相破壞世間有情修彼求無諍義正解脫義楚毒瀑流慢意止息如慈母行自起纏縛病難災禍修如如行顛倒無有清淨妙用難測如海自建壇法設無相理具足希求作無我行殊勝妙用寂靜如是根本無相寂靜無我煩惱如薪智慧如火有情聽聞修三種行有力寂靜攝持果利煩惱實因無非意造平等隨順遠離世間勝義寂靜運轉修因聽授有力止息行處如是瞋忿根隨煩惱展轉難止希求災禍不起止息損減淨法棄背慈母是處有我造黑暗業有情難教如無倒行發生無苦不壞流轉求無飢渴聽聞勝義彼難可得修正解脫了解言說清淨無倒成真實行真實虛偽移轉自性難得之義修崇寂靜了不可得學位其心精勤求果清淨止息靜住無怖如是修作求止倒染誠實語言煩惱遠離善淨究竟無倒真實悲心具足真如祕藏不可破壞德行隨順有情於是獲得靜住相應無倒處清淨地染諍全止令心自在此因不壞愚癡止息圓滿力用盡彼顛倒了知言說和合相貌

菩薩本生鬘論卷第五

菩薩本生鬘論卷第六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

處大如海無智難測靜住眞實無瀑流行是處有我全無悲導損壞布施亂起言說無實寂靜增上修因荷負有力運轉無盡癡迷災禍無眞實因獲勝妙報種種相貌處無止息何能運載是處最上清淨無比菩薩上妙最勝支分造作無盡隨順壇法清淨供養秘密之呪更無過上有情息苦三業清淨修無相行遠離學處彼實無我寂然清淨有增上智思惟了知其心無諍力無實用福不能修飢渴所縛顛倒自性是處我見彼實遠離殊勝福德有因生起體性因緣災患不生彼此無力我見增長煩惱既盡流轉自離根本斷故末障隨除瀑流之行不復更生是處廣大發起言說獲得殊勝淨妙色相災禍遷變了不可得遠離虛幻眞實觀察是處了知生喜受因彼造壇法清涼可愛相狀眞實王者生善損壞無已流轉運載彼實隨順安樂無慢色相光潤如是難有可愛之法守護無損星辰纏度照臨無難業道流轉災禍可止清淨修崇隨順聖語瀑流之行無因嚴飾見聞之義煩惱如海暗鈍諍訟諠雜難止如是運載長遠無盡造作應器布施貧乏舍宇寂靜有清無毒是處清淨善妙究竟智慧了知解脫無縛彼有隨順修十善行惠施珍寶處所施設因力無盡彼相應法心所自性發生隨逐是處光明發生根本青色圓滿遠近之相自界他界狀貌發生圓滿色相彼天光淨依教法

修遠離倒法順因果相依止善友圓滿修行如是獲得無流轉義菩薩布施莊嚴尊者護國本生義邊十有其四持戒修行精進無滅不捨晝夜清淨無倒所謂隨順聽聞菩薩教誨云何時分相行大乘根本修行制度寂靜無變離畏無怖不憚炎涼心無退屈乃至頭目髓腦終無愛戀誠實自有無遷變行了知顛倒修行義利隨順處所安樂因地相應真實處所清淨造業誠實如是彼處了知邊際此暗鈍法隨根煩惱纏縛有情如毒藥行又修行勝利是大有情修行之相云何進趣隨順勝義能令染息無布施行暗鈍法是流轉因離驚畏義無慢等相生清淨義最上邊際發生語言棄背流轉是處有情修行布施行福德相貌隨心發生如子依母生天之相是處寂靜果報殊妙清淨可愛酬過去因相貌如是造作希求發起和合齊等支分實行根本修布施行熾然隨順修因之相布施生起最上清淨能施有力增上邊際遠離染倒繫縛之性和合造作淨妙義利熾然止息瀑流之行是處菩薩力用誠實圓滿能作如是殊勝相狀明白令衆愛樂行施自在善住無倒悲導種族求之無盡寂靜修作殊勝義利又修暗鈍行求顛倒法煩惱茂盛處所非一和合遷變損壞善法運載癡迷暗昧如是又遠離煩惱無楚毒行善住誠實有學功能障礙不生染法自止云何慈母養育之恩遠離驚畏獲清涼地令行十善悲愍施用齊等無偏盡世長時愛語忘倦如理思惟無染倒行王者如天雨澤隨時有求必應是處無倒供養

修設有德之衆清淨如法奉施天龍隨順有力如蜜和合相貌支分寂靜如空意解如此根本語言如此詮詔顛倒止息香氣遠聞諍訟止寂損壞染相邊際如是修勝義相普覆如雲根本力用出生自性果報相貌種族增上遠離飢渴語言解脫寂然遠離又香氣遠聞千變萬狀又普蓋滿空無有邊際受報力用充滿真實數數癡迷損減不生行祕藏因生運載義顛倒瀑流暗鈍纏縛無明解相還變成染是處菩薩有彼增上過去勝因相貌自在有力淨妙誠實圓就平等之法如是無怖求清淨處教誨制度倒染皆盡次第纏縛災禍盡止最上生起甚深勝義如來圓證自在無倒衆寶莊嚴熾然光顯殊勝最上聽聞難事怨家天帝明妃天后損減言說彼時具足廣大隨順癡迷根本又無寂靜遠離障染放逸廣大相貌如空相應世間發起倒染造作處所其心昏昧無因修建有情德行清淨無諍如是繫縛有彼散亂彼三性心間雜而有修善離倒無彼障染有彼如是戒德修行之士我因增上遠離諍染真實我法讚頌持戒尸羅圓滿菩薩布施莊嚴鬘飾尊者護國本生義邊次第十五圓滿真實演說相應無量力用煩惱如火一合相貌所謂聽聞菩薩教誨真實善友無諍之法相應如是顛倒暗夜染諍增長遠離煩惱障礙染縛無義相貌支分喧雜又平等如父愛樂育子其心攝藏功德之義三時無縛彼布施力最上修作無諍訟法有情想念譬如慈父恩育爲義彼欲界天具貪瞋癡一切煩惱發生之處障勝定

法又如是眞實勝義無盡增上平等能盡染倒此求彼縛有遠離因止息遷變法本如如安樂寂靜法無流轉心無苦患安樂自在世尊上妙語言舌相如蓮善正解脱漏盡圓滿善淨三業秘密甚深無暗鈍障癡迷染因清淨止息善妙相狀壽命無倒如是具足無縛有情遠離邪染有平等施有力寂靜體性無滅熾然修作相貌支分不造煩惱意地清淨安樂平等一合相貌其心熾然云何暗鈍無布施心種族卑下調伏諍訟果報非無安住無動煩惱如火破壞善根惡因難止又有運載因無支分義平等圓滿和合無倒有力布施聲不外聞又作煩惱行修我慢因隨順障染發生暗鈍是處有力無修難事勝義圓滿染倒盡止圓滿義相布施生因行菩薩行運載修作如是大有情衆無有我見發生勝義隨順聖法增上殊勝性無修染煩惱顛倒了知不作瀑流之性全界煩惱廣大麤重時無間斷此言誠實圓滿自性彼大有情發生善行根本無盡災禍遷變無顛倒因寂靜止息增上義邊因無繫縛智慧如火燒煩惱薪教授聖語寂靜無倒身體支分上妙色相彼云何施發無倒心無相無縛修殊勝因靜住如海發起根本希欲眞實運布施想隨順因相彼天眞實圓滿自性淨妙因圓光鮮如火眞實有力修離染行菩薩修布施行尊者護國本生之行次第十六無修染障發起聞持了知暗鈍除顛倒行遠離無義所謂隨順師長發生聽聞菩薩之行云何相狀於此發生廣大悲願了知圓滿安住行施無顛倒想無天

魔難有造作行無亂想因安慰衆類除毒害
因名無垢稱悲力自在世間無等祕藏相應
世間遠離善根無盡倒染不生甚深難得有
情生因聞持具足自在止息修殊勝義是處
聽聞世間有情心無破壞貪欲之相大覺垂
慈運心普施安樂之行善友之相教授依止
煩惱不生三者無諍了知利益增上支分遷
變飢渴諍訟十惡一切皆盡障難不生又修
暗鈍染世間無實十不善法無離飢渴發起
倒因無勝義利慈母見子憂愁不捨智慧了
知真實界性煩惱自止如彼王者治於世間
廣大有力止息飢荒修崇廣大圓滿無倒我
慢不生了知梵行暗鈍不生增上有力圓滿
自在又有處所朋友真實有智有力具足清
淨上妙作用意修無染了知壞相發生智慧

斷染修行趣於果法依聖言說一切衆生養
育之相非無其因有作器用狀如其蓋養育
相貌廕覆爲義云何相狀造作和合求無諍
訟是處有王無時不治修作殊勝語言善教
災禍顚倒如此盡止成就養育孤獨之衆又
造彼染因本無施行破壞世間有情自致無
寂靜語勝義行邊智識真實一合相貌有情
無慢世間苦受必有其因無祕密行無如王
旨時分流轉有彼福因德行滿足無修染諍
成就世間福業之處談說諍訟凡夫難止勝
義調伏無染清淨眼根圓淨福德廣大云何
無倒有情寂靜止息言說王者體大聽聞正
理圓滿發生離邪僻行云何正解脫義善趣
有學又煩惱無盡生本有種造作發生圓滿
顚倒一合我慢自性根本有情煩惱熾然相

應記念憶持本來無妄滅又復生遷變無盡過去之因遇緣而起方圓任器智慧了知寂然無禍其心自作大乘最上智不可得纏縛行相如來永棄體性廣大遷變不窮清淨妙因寂然無對解脫本心了無影像智出有無言詮何及清淨甚深法性難得無倒離畏出過邊際災禍處所止息不生我慢纏縛自性非有如空之智求不可得自性顛倒作業不生相貌最上力用根本施設名色威容可畏祕容自性一合可得諍訟遷變教誨不生處所損滅煩惱纏縛蓋想念無巳暗鈍邊際妙慧止息種族力用相狀無倒運載功能嚴峻制度族類之衆修遷變行唯如來性最尊最上名色根本相狀淨妙寂靜影像因力如是自性圓滿有力修作智慧具實因緣和合離

縛爲上根本心生制度之法遠離爲道布施之力盡多種物求和合行彼彼修行過去煩惱離天趣行遠離我慢勝因方得根本二諍相縛我生正解脫義遠離圓滿染縛寂靜行施真實修調伏義作業清淨具足聞持慢不可得慧解明利勝因可修寂靜無等明了無滅智慧施設和合無動進止成就屈伸無替意解詳審圓滿修慧貪愛如海唯智能離祕藏之義本不可生亦不可壞安樂爲義無輪轉義如是界性無有傾動根本相貌施設難得勝義德行寂然無有煩惱自體如來永斷暗鈍苦惱地獄可受餓鬼之報恐怖難出無我無倒力用可止聲聞動轉大乘無動解脫無生見戒何往布施熾然希求無有如世慈父調伏無盡戒性持犯止息染因慧解無相

煩惱不生如如德行寂靜止息四果聲聞勝義眞實是處有王行檀那行如大瀑流修崇滿足雖有布施無希報應施無相行根本無倒飲食滿足廣大行檀無生憍恣國界生靈忻然有慶教令制度普霑有洽此布施行淨妙修崇普濟羣生無非大施國界之內聚落處所其數五千宣令普徧皆令師範彼彼修作此國豐饒修崇鮮麗世無與等善言告諭是處有王國務從本善治邊方存亡去就凡須筵會事當法古無令諍訟務在眞實寂然造作相狀窮極時彼支分聞法教令王者有言告當三說彼王有智力用殊勝無當卒暴彼依附天殊勝修作聞持具足不生憍慢圓滿無倒如是世尊於過去世無去無來色相圓滿菩薩行布施行莊嚴其處護國尊者本生義邊次第十七尸羅寂靜盡顛倒行戒法清涼能除染縛所謂隨順聽聞菩提薩埵種族寂然相貌和合無有遷變淨妙之處平等之衆眞實寂靜梵行之衆清淨學處善友之衆智慧增上自在修作本來自性清淨眞實相盡無餘隨順世間智慧有情相貌清嚴增上無比人中慧解明白可愛彼岸清涼縛染皆盡智慧善淨運用無邊煩惱瀑流如來已除如是世間暗鈍難出自無有智全求有力了解倒法知見有在德行最上無我慢縛煩惱生起有智能壞出家修行是大有情愛樂處所隨順苦受違背正法快樂有情修布施行意地安樂平等增上修布施行勝過布施百千沙門及婆羅門所施功德如阿羅漢智慧圓滿功德無異過去聚落眞實隨順王者

所居遷變無動上妙吉祥隨時無變色界禪定近分根本清淨聽聞因相寂靜名色之體五蘊遷變形相淨妙自在有力如阿羅漢最勝變現出家功德依法而行清淨妙智慢法不生彼染相盡聞持經典變化相貌名色遷移發生智慧出離纏縛淨妙行施道德無等善靜聽聞清涼如月喧諍遠離是處無倒善意發生如慈父想恩德無比圓滿善靜如春生育慈父愛子無時捨離造作處所語言無倒善能調伏顛倒相貌寂靜如空邊際無盡稱讚功德如山無動清淨力能不可名狀智慧吉祥生靈國界處所奇妙暗鈍難居勝慧力能聖賢可止上妙修崇安固無動卒暴纏蓋應須遠離女人本末憂煎可畏有情何可還生愛戀嚴峻制度無因於彼希求永斷增上自止彼求勝義荷負生靈聽聞義利清淨眞實如母之意善教子法是無變動世間有情調伏如此作業圓滿安樂自在增上眞實云何復得安樂邊際熾然忻喜作吉祥事是處菩提薩埵根本希求安樂之行有微妙智出染纏縛教授學資眞實祕密如是知見教誡安樂有情如是荷負益濟無相言說生安樂想無彼災禍修布施業行十善因調伏所在勝慧吉祥如母護念此名安樂如性眞實彼增上因果報勝妙求增上慢祕密能止聖性之法根本如是聞持之義法不可得有情自性凡聖亦同無彼無此我慢眞實本因非有施設具足嬉弄顛倒遷變如是彼布施因快樂之本清淨妙慧出世良因運載之法動靜進止安樂無難趣求有法寂然自在有道

之法成就本因希求無諍如是之法有情離過躬慕聖賢增上供養圓滿眞實快樂安靜修崇勝法速得成就根本寂靜勝義自性淨意不生眞實難任此法自性寂然安樂體離有無平等妙慧無倒修作安樂靜妙體性清淨嚴峻於此解脫正慧護助有情苦惱不生纏蓋皆盡根本勝義希求無倒三種縛染舉動不生慈毋快樂云何捨離聽聞動息進止求安煩惱毒染暗鈍纏蓋無力安樂我慢增上處所清淨法性凝然慢等因緣求不可得卒暴苦惱暗鈍纏縛善淨相應止寂遠離制度湛然豁若太虛我慢癡等增上可畏安樂相貌寂然移轉飢渴所逼如此日有苦惱纏縛運載無巳了煩惱性方獲安樂悟無心理行如如行彼岸清淨聖人可往分析義理須憑智力寂靜安樂棲心教道貪欲諍訟煩惱根本彼此纏縛無慧發生慈父力能在處勸諭瀑流之緣慢意方起持律學人是大有情善心相應戒行清淨斷盡煩惱唯阿羅漢業背不生纏蓋相貌自性遠離行相如此根本功能制度如上菩薩施行莊嚴護國尊者本生之義次第十八快樂一類有智之衆根本究對還變遠離所謂隨順聽聞菩薩根本時分調伏寂靜德行廣大靜住有力息除煩惱增上智慧彼彼災禍眞實暗鈍顛倒希求色相諍訟憎惡損德隨順卒暴無調伏行具足聽聞增上布施善趣等持寂靜之行煩惱不生自在有力勝義增上飲食圓滿教誡師邊希求制度明解止持能了作犯善妙祕密清淨因行實作業時增上三業根本因行修崇

已畢遠離鬼趣憂苦之患具足聞持教授言
說染意暗鈍瀑流煩惱有情俱時增上止息
淨妙如此彼彼離縛根本影像和合遠離顛
倒增上染因邊際色等如是希求一切獲得
清淨婆羅門法無性祕藏猶如慈母意能含
育求彼自在圓滿獲得增上化生快樂相貌
上妙遷變神彩壯冠知識自在有智有力出
諍訟境登彼岸地屈伸處中平等安住寂靜
律儀妙止禪定復有無上希有功德安住無
相湛然清淨如是義利實相可得快樂無縛
世間最上破壞之義實不可有纏蓋顛倒是
處遠離淨意相應究竟平等飢渴遠離因聽
聞得四果羅漢三界染盡憂愁之義寂然無
有如是和合苦惱安在此勝義體安靜無縛
憂愁苦惱了無所得根本時分實因自性染
慢皆盡覺體自得是處聽聞根本寂靜隨順
無盡安樂境界此時染倒無處施爲常一清
淨所謂此時得獲祕密出離纏蓋菩薩教誨
一處不壞隨順有力生於子想作妙善義是
處憍逸增上根本無有淨妙正解脫義了解
本因修有學行其心安住荷負力能布施希
求如彼先聖此七種聖實本學地聽聞善友
智解滿足貪無因起住聖人位此真聖衆修
如如行住十地位除分別染求正解脫說大
乘法熾然有力安固無動清淨運載令心歡
喜力能布施五蘊不傾染惡相貌無因生起
彼靜住依煩惱永斷增上我慢損減顛倒根
本勝義無相止息清淨禪定湛然安樂菩提
薩埵息染之法希求義利調伏有力色界諸
天自在無欲行十善道遠離瞋恚求智慧行

色相圓滿顛倒放逸災禍之患最上寂靜大乘勝義根本妙智了眞如性清淨之衆行布施行圓滿自在修聖者行彼教誡法廣大眞實寂靜變化色相圓滿福德和合聲相微妙智慧明白無時暗昧彼彼眞實正解脫因如一作業制度嚴峻福德眞實處所自在性好修施無倒成滿智慧禪定愛語修設如是不壞體性安住最上邊際息涤諍法如是暗鈍本性癡迷戒法清涼調伏爲義本性非實遮防之用禪那無倒遷變有力宽家天帝眞實過患彼彼增上圓滿息除禪定自在飢渴無有我慢不生處所清淨盡彼煩惱德行眞實圓滿力用自性根本隨順善法寂靜遠離無色之衆淨妙無減上妙生起是處修設嚴麗寂靜煩惱相狀顛倒止息根本淨妙彼因具足變狀如華應器無涤眞實色相教誨之因調伏爲義具足聲相邊際和合暗鈍顛倒彼彼諍訟菩薩導化煩惱止息顛倒之處宽家明妃天帝衆類如是縛縛根本不行展轉苦惱希求止息快樂自在微妙清淨是處菩薩最上趣向如是福德猶如蓮華圓滿可愛無倒修行種族遠離如是支分纏縛自性智慧希求思惟邊際眞實如是定心圓滿本性如是

菩薩本生鬘論卷第六

音釋

湊（倉奏切聚也）　憚（徒案切忌難也）

菩薩本生鬘論卷第七 第八同卷

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

心意自在義利圓滿持戒清淨安住律儀彼此希求無煩惱障意地支分寂靜止息此名色相五蘊爲性如是心等欲求無諍福德善利寂然圓滿如是災禍其數有三四大五蘊還變寂靜安樂善妙自性菩薩增上是大有情自在有力禪定心寂意識無動如是聞持普能運載根本災難遠離無有是處圓滿無能諍訟求眞實法息除煩惱染惡心等菩薩色相圓滿莊嚴其處淨妙百種相狀身體殊妙卒暴相貌煩惱不生成就自性顚倒皆盡德行自在染法不生愛樂根本十善法行上妙寂靜無倒修作意地無我精求止息菩薩義利求如如行眞實律儀是處無倒圓滿靜慮名無染行意地誠實究對不生諸惡遠離造作暗鈍我慢根本修布施行暗慢自止造作還變智慧平等如是修崇堅固安住是處菩薩隨順清淨有力趣求行十善業如彼邊際寂靜圓滿諸煩惱本因於染意卒暴生起調伏意地本染自止平等殊勝親踈不有婆羅門行倒因求止圓滿教授莊嚴寂靜憂患無有調伏生靈聞持具足造作增上災禍邊際飢渴所逼忽然自歿勝義語言造作暗鈍瀑流支分我慢施爲寘然盡止暴風顚倒煩惱無邊繫縛因緣眞實造作無倒言說體性自在無煩惱慢善妙無變如增上味根本意地無因顚倒王者力用如風偃草王言如此輔助眞實語言有則自在色相屈伸自得彼

彼修崇無卒暴體增上妙因清淨智慧無倒
言說無顛倒性平等祕密勝義眞實如如體
大無染遷變淨智無倒求布施因圓殊勝行
上妙聞持語言誠諦四禪寂靜器界無邊相
貌根本殊妙具足不壞有力無我諍訟求本
智慧荷負群品淨妙語言彼之聚落災禍染
法求吉祥事究對自止是處王者相貌安靜
殊勝義利發言承稟如彼人民分明了解養
育聽聞群品無倒界性殊勝寂靜修作清淨
有情無倒因業增上語言如是云何平等之
慧體性清淨出諍訟邊眞實造業界性顛倒
清淨之法有力除本是處彼法息惡義利清
淨祕密眞實自性最上暴惡本行繫縛發起
聽聞勝義因行彼惡自息是處夜叉無染清
淨十善義利根本寂靜求處安靜清淨有力

廣大因行一處相貌無障止寂眞實呪願有
性生天清淨義利飢渴不生最上言說有執
持止息顛倒淨妙智慧自在無邊盡諍染邊
止宣繁處出暗鈍慢淨妙之處無染言說養
育忻喜顛倒飢渴如月清涼還無熱惱濁染
止息暗鈍繫縛布施之因貪染有息是處菩
薩平等隨順災禍根本甚深止息貪欲語言
暗鈍我慢體無止寂欲染之性體自喧雜最
上顛倒求因止息如是增上煩惱之性修如
如行應當止息是處究家天后天帝稱實愚
難貪欲顛倒云何止息於勝義處根本寂默
希求自在力用殊勝增上熾然養育善性煩
惱無動如母愛育清淨之衆獲得快樂殊勝
義利眞實無畏運載制度自在邊際云何貪
欲造作希求菩薩教誨歡喜恭奉義利趣求

盡顛倒事聽聞彼彼出纏寂靜牟尼寂默貪
欲暗鈍纏蓋顛倒世間憂患遷變苦受欲貪
義利如是染因顛倒之法有慢等縛化生因
行廣大布施獲得寂靜無相勝義云何相應
靜住安樂善心俱起染諍遠離此中我慢本
因貪欲增上邊際供養聖賢清淨教誨運載
爲義是處冤家天后天帝真實變化施設語
言自在衆等無有圓滿寂靜作業有德有力
根本運載圓滿障盡瀑流顛倒寂靜遠離彼
彼是處布施發生清淨修作希求寂靜菩薩
制度有情發生清淨因行是處菩薩真實布
施生起聞持清淨聚落隨順淨妙力用邊際
大乘增上九地煩惱隨順天趣王臣自在彼
此教誨冤家明妃天帝憍慢真實瀑流煩惱
垢染纏縛我慢諍訟憍逸自在上妙語言明

了智慧煩惱皆止求勝義處如阿羅漢真俗
之智報身自在邊際相貌寂然如空懺悔彼
過我縛邊際希求止息遠離災難如是懺除
有情三縛求趣生天快樂衆類無暗鈍慢欲
貪遠離彼求布施修如來行施設寂靜能爲
生靈運載負荷圓滿無障彼此安靜圓滿無
動患難不生長者善友行布施行卒暴給與
圓滿相貌能獲上味彼人作煩惱行與冤對
居修正解脫無損減義菩薩施行嚴飾尊者
護國本生之義次第十九德行自性真實有
力煩惱施爲忻求不有嚴峻修行倒染損減
所謂隨順聽聞菩薩寂默種族正理廣大無
盡無彼楚毒淨妙因行希求安靜教誡施爲
暗慢不有隨順悲導平等安樂我慢性無廣
大行施求大乘類因行根本清淨智慧求安

靜處修自在力聽聞正法無損減邊世間真
實是處有情淨心行施王者種族安固無動
煩惱囂喧遷變皆止護助群品世間希有修
崇之意淨妙因行自省菩薩最上教示圓滿
善根過去寂靜有情遷變善淨安住勤求修
習勝義根本寒苦道行戒德清淨如此自性
聖者義利九種相狀生起邊際最上調伏戒
德積集出纏縛義無倒荷負寂靜根本彼彼
無性色相不生聽聞記念顛倒之因有情何
有解脫相貌湛然安住災難無有我慢全止
遠離舍宅塵垢染惡發生寂靜祕密之行清
淨自性增長根本淨業難行妙因調伏煩惱
苦楚圓滿天趣淨妙勝義持戒清淨道行誠
實隨順邊際自在勝解圓滿淨因出離纏蓋
捨驚畏訟愛育彼等安樂無染我見遠離田

宅真實如是希求造作之處自性損壞不行
布施愛育卒暴增上色相云何顛倒一行數
取諸趣發起言說根本處所無有染諍愛樂
之法圓滿隨順云何最上勝義之法自在悲
導有情邊際息惡善友衆染能止生布施慧
壞我慢邊持戒自性寂靜無倒隨順聞持求
布施因勝義清淨聖人了知隨順種族真實
法行顛倒遠離求盡染法聞持滿足界性祕
密煩惱求斷自在有力飲食施惠無和合諍
無顛倒慢修調伏法行成就行是處菩薩悲
導生靈精求無已圓滿趣向無倒之行爲纏
縛本如如因行靜住清淨暗毒災禍苦惱飢
渴盡無所有念念有力出離纏縛勝義根本
聚落城邑在處安樂本行布施寂然無諍究
竟寂靜資粮滿足希求邊際出離災難癡迷

倒本勝義調伏顛倒難出智慧聽聞圓滿了
解苦惱之患人之影像體性非有婆羅門衆
智慧有在城邑聚落人民自在貪愛纏縛祟
修止息大乘教道發生趣向世間之人習如
來性相應無苦煩惱體實隨順善業有學修
祟煩惱自止是處王者行菩薩行種族圓滿
有力無倒名聲自在廣大施爲智慧身相寂
然安住是大丈夫止靜國界智慧寂靜了如
本性發起邊際清淨妙行自在調伏最上生
起果報淨妙出纏之相有情聞持天趣智慧
是處廣大有情清淨妙寂暗慢除遣無縛還
變殊勝生起究對災禍寘然止息賢慧有力
慧解眞實相貌和合群生仰重聚落無乏誠
實如是云何憍恣隨順處所飲食暗鈍進趣
邊際清淨有德聞持有智處所寂靜善根無

染有情和合別別智生平等智慧飲食普施
煩惱重障根本猶我本既寂時末亦隨盡如
此止息眞實教誨如是縛染俄然散壞暗慢
止息如來覆蔭如天普蓋隨順止息智之力
用無邊之功如王安住云何行施調伏有智
善言慰諭究竟出纏隨順因行彼智如此是
處如王自在教令國人所稟處所憍慢縛染
增上有情苦惱靜止如本此顛倒因眞實我
見希求災禍無力不起是處自性施設喧諍
顛倒究對鈍弱愚昧纏蓋自止憍慢纏縛有
情淨智意解施設煩惱盡息如大我慢此爲
根本增上智慧善妙語言正解脱義一切有
情供清淨衆界性諍訟寂然止息不壞瀑流
苦惱無邊上妙制度須憑勝義布施無盡求
天趣因憂惱飢渴無大智惡淨妙聽聞如是

安樂淨智聞持如蓋覆蔭染法不生增上寂靜如王教令善淨因業出生智慧無時不欲清淨之衆智慧力用具足妙定道行增長邊際殊勝靜妙上品自在覆蔭究竟邊際世間安靜在處平等處所最上施因所得發生勝義菩薩教誨如是王者修無相行隨智慧力天趣淨妙纏蓋遠離作諍訟法無根本施有究對行彼實無因求棄染法增上淨妙發生因行正理自性德業清淨止息慢類有學寂靜無鈍弱行制度群品止息愚昧道德行施無處不運自在有力染倒盡止圓滿如行出離諍染苦惱究親復能遠離彼智慧性善淨圓滿眞實因緣殊妙生起忿怒遷變造作諍訟顛倒語言非天之行飲食希求無修彼智貪欲語言無眞實慧心地無實縛染生起煩惱障在希求喧諍有大國王演說正法令心歡喜隨順正理自在邊際增上智慧瀑流煩惱憂惱相貌圓滿聽聞顛倒慢法一切遠離云何根本布施善法顛倒染慢散壞業道圓滿支分隨順正理飢渴邊際增上遠離調伏云何求盡顛倒造作清淨出離諍訟忻求善靜悲愍十善善友智慧圓滿修作行清淨行福德如此名色五蘊希求無動聽聞祕藏彼因無邊彼煩惱倒眞實苦惱圓滿學處身體淨妙世間福德果報不虛云何增上究竟邊際聽聞學處求彼勝義眞實清淨倒染不生飢渴纏縛意地無障壞滅縛染如空無礙思惟不有卒暴纏眠根本皆盡如來自性本由智了最上所詮須仗言說執持暗弱毒患因法業道之緣全憑智力力用清淨三毒不生

自性聞持求心滿足三乘運載同歸寂滅眞實支分離倒圓成瀑流煩惱三種根本本既斷時餘皆遠離隨順諸佛清淨教誨如是之法名正解脫有情相應因於憂惱嚴峻所在說大乘法求祕藏因無名色相染諍遠離圓滿如是有情是處隨順貪欲造作煩惱自在顛倒清淨義利成就眞實自在最尊無我法義見無倒無暗昧施有情證此勝義無相執持無減善淨妙因隨順有力自性澄寂蔭覆義利有布施力清淨聞持爲報身本福德無壞遷變之行有爲眞實因業自在如阿羅漢寂然和合隨順出纏求本覺性長養眞實三業無犯求如如義

菩薩本生鬘論卷第七

菩薩本生鬘論卷第八

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

智慧清淨無我慢衆有善友力除顛倒行增上德行勝義根本難行淨施最上無諍精舍安住能斷貪欲顛倒支分意出染縛寂靜妙理如是求證名色如如湛然安住勝義德行眞實無諍善淨智慧遷變自在無彼時分如是自性勝義無諍隨順智慧寂靜妙理德行無縛病患之因處所遠離希求淨妙根本無染無倒寂靜煩惱自止彼根本智證法身體無邊有情運載于是勝義調伏苦惱無因彼煩惱縛顛倒災禍求清淨智遷變止息自在之處煩惱邊際破壞世間相貌寂默如煩惱縛令色蘊生暗鈍纏蓋無因自殄此圓滿行憍恣煩惱我慢根本希求永寂隨順正理愛護寂靜無縛染惡彼天道德生起眞實出離煩惱有求根本善衆德行勝義無諍增上瀑流運載無盡近事男衆善根發生自在修作如是難行之法聞持具足無倒遠離

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第二十遠貪瞋癡發生勝義顛倒染盡聽聞眞實十二分法忿無體性隨順染倒希求縛性所謂隨順聽聞菩提薩埵大有情義造作時分大婆羅門種族德行寂靜止息王之德行稱自在天世間眞實智慧無有相狀精嚴名稱增上修行業道聽聞有德淨妙布施自在無縛有力澄寂彼災禍本驚畏如是具足聞持損壞彼染智慧如實損減染諍根本縛力眞實我見造作縛染善淨圓滿調伏自性增長

善法別境中慧遍行之想有情安住眞實造
作清淨教誨尚座阿闍梨軌範師等發起大
乘究竟義故愛樂布施清淨界性無染諍義
有情損壞煩惱暗鈍圓滿勝義寂靜聽聞上
妙相狀能除毒害纏蓋遠離荷負運載根本
寂靜隨順貪欲纏縛之行無變動相賴耶攝
藏不可破壞雜染所依身體自性色根依止
是處菩薩隨順有力聚落城邑淨妙教誨有
情無不機器相應調伏衆類有情賢善修十
善法運動依止無貪欲行意地清淨希求安
住運載三乘聲聞緣覺大乘三種性類寂靜
之處色相邊際荷負生靈誓求寂默清淨教
誨達解空相寂靜祕密種族具足根本趣求
三乘聖果清淨無動調伏止息淨妙十善寂
靜根本最上希求無縛勝行息惡行人精嚴
意地寂然無縛煩惱不生勉力誨諭精求寂
靜隨順祕密不起倒行苦楚遠離愛樂進修
自在有力無損勝因清淨妙智梵行廣大本
無學果我慢三種增上遷變自在蔭覆空處
無有菩薩於有情所唯修行捨隨順處所我
慢止息修建如是聚落城邑莊嚴無盡飲食
精純有吉祥慧瀑流煩惱止息無有和合覆
蔭無染因業修行勝行清涼如月其心無盡
勇猛堅固執持圓滿善妙崇極禪那寂靜器
界種族災難遠離出染纏蓋彼實有力根本
相貌發起難行殊勝妙行鮮白光淨天中之
報王者在處寂然安住是處其王彼時全無
憂惱之患調和諍訟快樂增上種族相貌嚴
麗希有成就最上邊際之處諍訟損壞止息
非有根本自性修崇善妙成就安樂增上勝

義國界上妙聚落豐盈本從於心眞實纏縛熾然造作不動相貌無倒邊際圓滿寂靜實有自性稱讚功德堪任正法意地眞實湛然爲義暗慢增上諸天遠離是處國王如菩薩行修崇三業平等普濟彼出煩惱障起清淨慧十善教誨盡顚倒相我慢之因趣求不有阿闍梨行肅然清淨世間諍訟自性正寂聽聞自性靜居天衆瞋忿已寂上二界中瞋恚不行有煩惱縛當地之法本覺自性彼倒遠離彼智自性力不能制事觀力微理觀方斷如聖人說貪之邊際非想非非想處亦有無理慧故未能遠離貪癡慢見第九品道向果方斷成無學心遠離王者菩薩智慧有力能生自在誨示遠離纏蓋最上損減障染邊際時彼世間獲得大丈夫相愛戀慈毋色相清淨眞實之因如法調伏無根本諍修圓滿行無慢染障獲正解脫顚倒止息如是聞持彼倒遠離有情寂靜法體無諍清淨勝義憂惱止息處所和合意清淨法無倒眞實處所澄靜有情無縛智慧無邊如是女人無暗鈍諍還災禍衆菩薩教誨王者勢大增上教令普覆如天造作相狀無空閑處所在纏縛連持因命求和合相染障遠離是處國王覆載生靈有智有力施彼人民貪愛止息國界群生遠十惡行徃求聖像親詣恭奉過患皆止徃勝義性聽聞清淨出離纏縛造作相貌靜妙安住飢渴楚毒寂靜皆止世間有情殊勝生起無倒勝義遠離諍染如是有情演說正法身體清淨有染慢障世間顚倒邊際纏蓋祕藏皆止此大我慢眞實染法聽聞如是云何

最上之性世尊之德天中之天福德自在究竟如是顛倒瀑流一切皆盡我慢增上淨妙尸羅染諍盡止如影隨形究竟邊際壽命增上福德莊嚴造作制度教誨彼彼如是自性圓滿施爲靜妙聞持悲愍衆類眞實自性清淨業道寂靜邊際天人之心云何無增上慢繫縛於彼增上愛樂清淨布施寂靜因相寂然遠染廣大悲願慈母之行教誨於子如王平等運載生靈暗鈍等給如是人民稟王制度菩薩勝行邊際如空無煩惱倒無忿恨縛自在力用善妙修崇心無有盡如王之教我之暗鈍增上染障究對無盡業道生起祕密之因染性自止善修圓滿支分有力布施廣大煩惱無力處所遠離彼十善行修設供養人民安靜我慢喧諍煎煩盡止勝因義利慧性本有菩薩教誨殊勝義利清淨妙慧慈母育子眞實愛念相貌災禍施爲如意增上平等發語誠諦災難遠離是處彼王如菩薩行治育生靈自在澄寂云何無諍發生勝義思惟趣求諸天梵行纏縛止息圓滿智慧增上寂靜造作邊際布施瞻奉菩薩寂靜誨諭群品云何種族災患眞實纏縛之本難可遠離希求染諍增上我見有情運載作業止息菩薩善誡王亦止惡巡遊聖跡妙善可臻增減不生語言止寂忿恨遠離如邊際慧制煩惱因長養忿恨教誨可止最上我慢調伏息除王行善教忿難皆止善法增上生因眞實修施爲本義利如是煩惱邊際自修勝因惡報遠離災難如火焚燒善根自在有力運載荷負邪行不修人民崇善我倒纏縛自性遠離

布施之因無我縛本生有邊際熾然無諍煩惱自止和合相貌災禍本息光明現證本寂無求圓滿妙慧思惟難及有情無染勝義如是希求本寂遠離三箭國界淨妙增上如此無倒遷變瀑流止寂相狀無實增上德行圓滿寂靜如火滅薪煩惱暗鈍苦惱邊際廣大瀑流無學永寂念我見盡成就勝義如如增上本無災禍澄寂義利眞實無求成就無相煩惱諍訟正理可除無邊繫縛聖智斷滅出纏自在解脫爲本趣求勝因盡染遠離忿恨遷變造作由我無倒修業清淨爲本遠顛倒染云何勝義如如寂默邊際眞實離驚畏怖力用如天勝義無我眞實無邊離增上慢彼無言說壽命無動究家義邊無學已除是處國王德望休祥人民仰附行布施因遷變有力聖惠周普隨順色相善淨調伏行十善行修布施心增上安生制度嚴峻善妙具足聚落人衆出纏離縛圓滿有力有情生因無我善靜菩薩運載演說正法忿惱之行非天律儀隨順顛倒無寂靜法正理遠離進止舉動染諍皆息無變災難自在止息如是方便隨順寂靜善淨語言補薩陀葛無忿惱行修如來心菩薩行布施行莊嚴之義尊者護國本生義邊第二十一本無顛倒名祕密藏清淨相貌實大丈夫希求善趣所謂隨順聽聞菩薩意趣大功德聚百千萬衆邊際如空廣大之處國號無我王名最勝所行政事境內無偏福德智慧圓滿無動憶念種族眞實無替慧施生靈奉戒清涼四民無棄究敵諍訟聖力皆止自無貪欲遠離飢渴清淨無倒聖德

無私教令普均自在圓滿眞實無壞熾然有
德險難無怖根本有學希求聖位暗慢有情
無能進修究竟因行世間之因體性破壞無
盡染諍天龍鬼神成就縛因無倒勝義因不
可得清淨妙因眞實祕法聽聞自在身體福
因根本邊際無倒寂靜動止身安如是清淨
眞實布施正解脫法義利無倒發生寂靜遠
離歌舞清淨教誨遠黑暗業求如如行如白
蓮華淨妙根本塵垢遠離造繫縛心寂因無
有相貌遷變縛心眞實聽聞遠離是處彼因
遠清淨行有情熱惱飢渴所逼無有寂靜有
縛根本意地成就明白自性動止安靜災禍
止息無有煩惱顛倒驚畏無調伏行靜住聽
聞聖力無盡正解脫法煩惱止息纏蓋相貌
眞實無有德行自在勝義無壞善淨邊際我
慢不生運載聽聞甚深祕密清淨眞實調伏
修作梵靜名稱國王有力齊等讚詠無我寂
靜遠顛倒因道行鮮潔處所靜妙行施眞實
根本微妙無倒修行聽聞十善增上因業善
之一法增上福德智慧根本教誡語言圓滿
有力修布施行福業眞實變化之因十善果
報有勝福慧是處無有損減國王聖德邊方
止息無有傾動快樂如天眞實安住集福爲
因聽聞殊勝淨妙名色求報福行成就有力
色相隨順我慢暗鈍聞教不生寂靜有德染
諍自息一切人民修天人行共崇施業增上
名稱福樂之因聞教修行蓋纏遠離顛倒止
息獲得勝利福報如天崇修正行聽聞歡樂
湛然安靜法性根本寂靜無生具足聞持平
身應現遠離繫縛祕藏眞實荷負生靈顛倒

不起清淨教誨安靜誠諦無相智慧了不可
得制度廣大自在無怖癃覆相貌屈伸可依
彼求義利造作圓滿變化邊際本由勝因如
如寂靜遠離諸相三寶安住無傾動故瀑流
煩惱如來永斷澄靜如月方圓任器然彼支
分淨妙安住作業自在嚴峻可則無邊災禍
澄心自 止狀若蓮華淨妙可愛吉祥邊際發
生妙因無垢制度災患可止顛倒垢染心善
無縛德行最勝圓滿自在造作無邊遷變止
息清淨聖力貪欲能斷善淨最上無相圓滿
如來之性無損減義明白自性寂靜修作塵
坌止息善淨能離善施無靜如月除瞋施雖
生喜無正解脫遠離纏縛眞實自在一切顛
倒諍染皆盡勝義安然煩惱無動造作自性
染倒義利具足聞持清淨誠實如暗鈍障影

像修作卒暴之處眞實遠離施者如王濟益
無盡布施無偏如雲普覆無縛修崇善靜止
息德行無倒世間成就光瑩霜雪如水明白
垢染縛體修淨聞持遺形無因眞實無有上
妙修崇本有佛性譬如月滿淨妙澄寂暗鈍
諍染佛力能斷求邊際處了知無倒慢意不
生塵垢遠離隨順遷變本修施行過去之因
處所清淨如天趣因彼彼眞實行毒藥處了
知無智彼遷流行顛倒之本三寶安住無傾
倒故莊嚴寂靜自在快樂平等相貌盡顛倒
染熾然修作安固無動自在遷變崇因可得
如來十力煩惱永斷根本淨心聖因方得名
色眞實五蘊清淨勝義自性無念澄寂流轉
因盡力用常寂驚畏因緣無處有在是時世
間眞實無倒清淨界性無邊安靜念處因緣

往古隨順是處彼因誠諦清淨流轉狀貌定慧明白上妙果報圓滿和合行捨平等影像眞實纏蓋慢類暗鈍根本損壞染性圓滿修因勝義清淨力用修作具足閑持慢等損壞清淨界體流轉無因不動行相無倒之本瀑流之處遷變無彼熾然災禍忽而不有涅槃體常湛然安靜十善無邊一合清淨顛倒纏眠色力無盡舍宅田產我能增盛運載親族無損安靜處所微妙輕慢無有如是纏蓋了知遠離眞實無倒修因善妙清淨邊際方所寂靜學解圓滿眞常德行南方有天無因我縛瀑流止息清淨無諍梵行施爲勝義誠實淨妙色相德行成滿自性遷變福德安靜修布施行彼我無怖我見垢染顛倒遠離如是災諍恐怖無有諸天淨妙譬喻何及彼性發生諸法如是十不善根縛因遠離是處飢渴菩薩誨示勝義圓滿倒染止息云何寂靜災難不遷是處豐盈教誨如是彼天染行顛倒息除寂默安住意地觀察無因諍訟制度有實清淨色相本無變動云何修作聖言可稟大乘究竟安固無動全界煩惱爲繫縛體四種勝義談旨爲上清淨妙因盡顛倒染人趣有情復能遠離最上遷變歸命三寶如來十力究竟爲義成就寂默力用無邊諸天自在盡心迴向聖人義利清淨眞實本性如是安靜祕密荷負之處有制如此煩惱力用如來求斷根本智心爲最上品勝義寂靜如來性義是處菩薩無垢清淨諍訟邊際無因自息損減義邊求不可得病難因緣本十業道衆人所在彼行布施復有我慢遮相隨順甚有

飢荒制度可止圓滿澄靜如秋天月求名色相了知無我力用可見淨妙邊際種族寂靜無因人衆造作於心變通萬行憍慢無施損減力能自在之處倏忽遠離流轉無畏恭謹無慢求無破壞聞持眞實是處和合增上聽聞遠顛倒染遷變喜受所在行施隨順正理捨離鬼趣發生智慧是處丈夫多聞誠實廣作勝因意地行施運載色相德行知見諸天勝因聽聞隨順究竟因行修崇如是我行布施圓滿應器災禍熾然變化止息善妙根本因行何如寂靜眞實千般化行諸天清淨纏蓋遠離是處有王制度作業自在成就諍訟止息最上貪欲舍宅義利清淨方所聽聞眞實淨妙伽藍相應平等增上相狀盡修崇業是處精嚴殊勝惠施湛然澄寂溫潤鮮潔淨妙可愛意地無犯澹淨根本廣大爲義彼中無念邊際如是造作遠離放逸名色無倒處菩薩行上妙眞實寂靜根本圓滿覺性本來如是學取求諍清淨無怖是處希求殊勝因行布施運載荷負親族清淨誨示教修崇業十善發生根本如是求如來性消除飢渴修淨妙因圓成大器求遷變行善淨有力自體思惟遷流之本出諍之處無飢渴事了知纏蓋自然無動菩薩是處勤行教誨祕密甚深求者自得清淨勝因眞實澄寂善除飢渴依稟聖說自在邊際根本祕藏有情遠離慳貪之行安樂具足四種勝義染倒不施慢類無有了知最上慈母恩義有情善知根本顛倒暗鈍我慢諍訟無有具足聞持王者之法有情了知布施殊勝平等如空修崇依稟菩薩

教授隨順無倒佛十力義一切衆生佛性皆有嚴峻制度所謂大乘大般涅槃如是寂靜有情義利如是有學自性智慧方便運載煩惱災禍求盡相狀遷變之義了知真實貪欲過患如來言說除飢渴義云何吉祥如滿月義災難之法本由心起因實不平發生邊際我見之法染汙爲本意地被縛作業無盡菩提薩埵依聖言說不壞之法本自誠諦朋友求處有智可依增上勝因隨順正法彼心布施須濟生靈飲食遷變修十業道自在隨順如來祕藏上妙邊際捨身修施有情運載無憍慢事智慧圓滿倒染捨離別別德行真實了知寂靜勝義盡彼顛倒是處無我究竟邊際彼運載行靜住無倒善能有力修建邊際鬘餙上妙能盡奇工如是究竟彼智慧體隨順修習十善因行發起方便清淨迴向意地無慢究竟真實是處病患邊際無痊自求治療處處彼時驚畏無飢荒事言無倒說廣大知見彼第六意清淨無倒我見欲貪求不可得有情災患自復了知瀑流煩惱應時止息隨順了知遠離如是聽聞飢渴布施能離自性力用慧解了知自體隨順發生語言寂靜力用月滿之義根本布施無染諍義清淨滋寂無煩惱義聖人真合如如勝義究竟自性廣大清淨德行自在因力爲上是處愚昧遠修智慧根本鈍弱畏懼增上復作是言捨離飢渴有情化生淨因方感平等了知求隨順事吉祥勝義復能修作稟聖言說善除飢渴王言調伏所在安樂真實之因自然無動在處義利渴乏之皆盡聖賢無慢了知真實具足

聞持自在行施無上教乘制度清淨了知聖法顛倒遠離具足聞持清淨教誨苦惱去除佛十力義有情行處顛倒繫縛究竟無動勤修布施清淨教法禀受無乏苦惱不生唯清淨衆一修建處了知施本稱量善惡惟憑因業淨妙修作平等爲本求因邊際無有相貌布施支分魔不能壞過去邊際清淨無縛了知根本勝義澄寂求遷變相修調伏行無我眞實變異鬼趣慈母之處求離怖畏教誡修因清淨無倒遠離災禍無破壞義荷負三有調伏慢類是處自在具足捨施無有瀑流煩惱顛倒自性了知災患之本求染諍盡無順貪行相貌寂靜和合之本無相造作賢聖平等遠離飢渴了知教誡善哉善哉福德廣大具足隨順無上正法善淨諸天湛然安樂運載有情了知十善作制如王無憍慢事煩惱無因愛護無怖時不暫離治育求安云何有情寂靜於此布施眞實方所殊勝無我寂靜王善平等傲慢不有飢渴止息是處豐盈殊勝解脫王行正因吉祥如意滿足聞持善施誨譽施設妙因益濟生靈棄背顛倒修廣大行如是智慧眞實俱生施行千種賢善爲上彼慈母力無邊施爲我實無報瀑流煩惱佛果求斷十地親證如來性義無邊寂靜遠離鬼趣王行勝因遷變隨順布施眞實無諍之本是處自在具足聞持誠諦出纏不動澄靜修施力用根本相應有情無因不充飲食方便修崇布施滿足我慢暗鈍無學止息無倒清淨遠離纏蓋是處國王智慧圓滿見究竟因三寶無動供養增上妙色熾盛自在具足

施設語言自處清淨地法無諍如來十力云何獲得隨順如如造作眞實具足布施了解聖說本因淨妙顛倒止息行施制度善修調伏是處多聞寂靜支分圓滿希求上妙修崇平等病難因緣煩惱殄滅憍慫調伏我見坵染無因施設國王了知無邊過患自行制度災難泯息

菩薩本生鬘論卷第八

音釋

瀑(蒲報切疾也) 囂(許堯切喧也) 坌(蒲悶切塵坋也)

菩薩本生鬘論卷第九 第十同卷

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

求彼眞實無修可得最上顛倒成就災禍善因無有憍慢情深無我遠離是處伽藍寂靜無縛布施雖多全無諍訟有情所居廣大清淨聲聞動轉大乘安固彼天如空智慧最勝祕密甚深因行無倒了知邊際力用無盡虛空無性隨順容物貪愛顛倒自性遷移彼彼復增聽聞誠實國王惠施清淨崇修珍寶無邊淨妙無倒眞實諍訟安靜無有聞持勝因行施清淨王者了知相應善妙彼王國界平等安靜慈愍快樂相應最上菩薩是處無相修作如是行施求殊勝事復無損減如來性義自求無縛王者依附不動止息邊方相狀增上教法止息災禍垢染纏蓋諍訟邊際無量諸魔不能破壞平等了知攝集爲義增上病難自求災禍隨順貪欲不知因果自有力用不知血脉三毒復諍自在垢穢不知遷變顛倒無盡正理因緣無顛倒怖嗇等依處慢法遠離方便布施煩惱無有自在放逸寂靜止息增上教法快樂之處暗鈍我慢了知無益根本如如法性無盡成就實性求彼邊際是處無實放逸我慢了知教誨善求布施眞實諸行三種鈍弱清淨遠離獲得相貌舍宅安靜群生止息不失因行清淨修作顛倒遠離云何修習災禍除遣了知如是無倒安住具足因行覺了如實根本相貌希求邊際菩提薩埵發生是言國王制度廣大眞實調伏邊方施設爲上遠離病難布施飢渴見彼語

言善靜遠離損減垢染繫縛處所有力聖賢慢類捨離邊際力用清淨布施彼等善淨飢渴無有此因方所無時不修眞實布施增上飢渴出離顛倒發生語言清淨修崇制度無盡愛樂寂靜十善發生如此遷變淨妙之處自在具足希求誠諦方便修崇有情施因云何有情自在聞持王者具足廣大殊勝因了知教行如是自性無縛眞實方便增上了知無諍圓一由旬修崇勝槩必獲淨因淨妙眞實邊際寂靜溫潤澄瑩善妙勝因造作處所無邊眞實相貌可愛自在殊勝自性遠離是處王者能濟飢渴聖言誨譽誠諦時分盡除災禍不壞相貌了知界性欲樂邊際有力遷移勝妙因行布施相狀最上無倒不壞修崇災難遠離語言無諍荷負廣大果報寂靜勝義修作如是語言飢渴之因清淨止息正理施爲發生教導帝釋天主語言誠實如是十善究竟勝因第六意識染惡遠離上妙語言希求布施根本勝因體性無倒彼實邊際云何無性損壞眞實善法不生趣求聖道正理本寂云何知解了知方便王之處所廣大寂靜如是教令成就制約施設運動益濟無邊善除飢渴最上言說云何方所世間爲上修建邊方生靈安靜如是正理三寶無傾安住無動造作根本覺了因性離畏懼義愛樂繫縛遷移處所自在邊際了知因行是處覺性智解了知勝諦眞實貪欲無有流轉因性飢荒止息調伏自性卒暴無傾戒德無犯律儀可遵歡喜爲義力用可依王名廣大求不可得我慢邊際有情運轉十不善義如是布施

滿由句處我慢有情聽聞盡止學位有情離畏生喜荷負有情在處說法有情之心能了義利能斷貪欲力用可求彼離我性無倒希求最上德行有情依處如是寂默無忿恨意有情布施德行之法彼離瞋恚出纏爲行住處不有顛倒修作唯求諍訟災患之本佛法梵行進趣屈伸利益爲義最上清淨吉祥勝義顛倒災禍希求盡止如是德行獲得祕密觀照力用聽聞眞實不生義利執持無實自在之處增上無諍清淨布施意地增上病難止息相應遠離彼天之趣守護爲義無我行施淨妙依持德行無諍了知覺性貪愛界性無解脫義流轉生起無因顛倒清淨行施眞實如是了知施法殊勝之因善妙體性法本無諍上妙愛樂根本三善寂靜遷變吉祥爲義觀察有情飢渴災患是處國王有力修崇眞實無慢愛育圓滿纏蓋不行相應遠離飢荒之本了知壞性菩薩是處本無垢染根本三善祕密希求影像邊際飢渴遠離根本無倒清淨誠諦諸天十善圓滿勝因瀑流煩惱了知止息造作相狀貪欲無壞修行布施教法之本能盡顛倒本意修此諸天之本因行布施眞實邊際名爲增上相貌光潔實大丈夫如是無諍安止巖谷獲得寂靜安固不傾清淨妙因無我發生善友相貌圓滿如是造作力用義利成就處所邊際過去福業十善因行崇修如是相貌無諍菩薩之行意地獲得圓滿清淨菩薩有力布施莊嚴無有邊際垢染損減常住不壞眞實流轉丈夫諍訟欲貪無寂處所災禍造作之本有情智慧了知

彼盡所謂菩薩眞實遠離云何相貌圓滿無縛觀察處所別異如是世間怖畏明解染縛了知處所彼因遠離縛因棄背聽聞誨示世間之因有學能捨清淨自性智慧證之教誡師邊有情智生廣大修崇世間因行運載三乘同歸佛性遷變影像彼彼無實煩惱愛戀梵行無因出家之衆觀彼無智煩惱過失如來永斷祕密德行清淨勝因福德聞持相應遠離有情方便愛樂顚倒瞋恚無有獲得護念是處應知世間我見城邑義利遷變處所了知無倒王者護國災難無有具足聞持了知所在聽聞德行觀察眞實王之國界邊遠難往殊勝相貌災難無有涅槃自性無縛所顯離倒布施密行眞實最上處所諦實修作進趣邊際自性無毒邪行不修圓滿無諍近住根本清淨依止德行眞實平等邊際有本勝因祕行無諍愛樂清淨寂然無廢菩薩增上自在邊際聽聞根本布施因相云何吉祥增上聖道我慢不生了知勝行美饍具足愛育眞實相狀盡無邊際如是云何清淨布施無倒制度處所寂靜了知無乏是處彼實智慧無相患難無有寂靜修作菩薩道行眞實智慧有情倒災難泯息自性祕密煩惱無有了知施行相應有力垢染遷變德行具足慈母愛育熾然最上自在邊際寂然有力支分教法詮顯澄寂國王制度邊遠無動菩薩本因嚴峻遠離四果無學圓滿勝義諸天愛樂增上教法希有相貌喜悅無動寂靜無諍清涼如月修建眞實諍因遠離相應希願福德有智根本教法諸天依稟悲愍有情流轉無

替是處欲貪最上顛倒具足聖法染因皆盡具足聞持勤求正法布施隨順名稱自在最上祕密魔不能壞國王愛慕遠方寂靜自在遷變嚴峻制作災禍本末肅然止息是處智慧遠離瀑流顛倒染縛多種慢類菩薩支分寂靜修作求因無壞心意止息空性本寂自求安靜人趣荷負慈母為本自在名稱煩惱盡止國王是處能制貪欲瞋恚愚癡多種輕慢飢渴朋屬生靈止息菩薩增上清淨自性身體獲得有情真實王者如是修崇本業彼實災禍顛倒繫縛瀑流煩惱十種根本造作施為平等布施圓滿有力無諍真實清淨界性嚴峻獲得彼聽聞性有學之因戒律根本施設無盡隨順流轉不動增上十善根本無性增上欲貪恚難無縛遷移時分真實崇修

施行如是諍訟彼無有慧調伏災難造作止寂了知放逸根本知見是處菩薩無上教誨云何意地煩惱難斷希求無實造作無邊如母育子守護為義了知有情寂靜之法無我力用因善友力施為寂靜無怖圓滿自在邊際十種善法遮不淨義復生語言無邊修崇無人處所求不可見無邊因行過去之業真實自性憍慢止息隨順可獲清淨教誨有情顛倒智慧了知穿針之事有情聽聞邊際染盡隨順流轉愛樂之因了知有情煩惱過患是處國王惠施人民寂靜安住希求變動智慧了知趣求解脫禪定智慧崇修相貌菩薩如是止息纏縛布施有情真實義利自在行施具足聞持修習行捨善哉遠離菩提薩埵發起誨示是時國王人民樂施盡意修行祕

藏珍寶一時捨盡有情是處憍逸如是中間寂靜煩惱無因究竟安住了知布施無有相貌寂無傾動如月澄靜瀑流煩惱善心遠離增上慢類災禍無有常本不生觀察顛倒運載處所寂靜如是彼名色相誠實自性染惡繫縛具足相狀如是有情荷負色相清淨止息染因遠離快樂義利相貌止息世間業道成就報果傲慢飲食飢渴顛倒無有患難求彼遠離過去顛倒造作時分相貌繫縛變動止息清淨布施希求殊勝相應善因慈性修作守護方所塵垢災患有學進趣煩惱息滅塵坌不遷清淨安有如是邊際復生災禍根本廣大邊際之因清淨趣求愛樂修施隨順守護有情教誨國王修建處所廣大世間有情根本三善無貪無瞋無癡是善之本自性無縛邪見災禍眞實無有悲尊生靈顛倒過患如是隨順廣大寂默造作從順三寶安住瞋恚希求無智修建城邑聚落親聚所在清淨因行施設相貌禪那寂靜伽藍所居有情自性遷變無動四禪根本五欲止息平等成就根本快樂眞實邊際災禍隨順止息塵坌飢渴相貌無有是處施爲十善屈伸舉動暗慢無有祕密無怖寂然止息希求無動見彼本因十善利益纏縛止息云何不壞眞實相貌造作清淨布施因業應量器用勝義眞實成就祕藏自在誠諦自性作業顛倒諍訟心向菩提圓滿勝義時分寂靜希求施行靜住根本自求遷變有學具足清淨修施彩繪尊像盡心與顯一切修施根本邊際過去安樂增上無動中間清淨無因災禍一種聞持云

何我慢相貌邊際聽聞多種本來自性過去諸業求彼快樂福德無倒飢渴遠離根本無別末業有異布施纏縛貪欲顛倒煩惱瀑流眞實如是損減諍訟自在修施圓滿善業獲得勝利無鈍弱慢進趣有力遷移處所重復行施世間安樂無動誠實如是無倒明了知見具足聞持盡彼殊勝眞實支分屈伸和合無相之本佛法如是國王治化法本眞實制度修作從順止息清淨聽聞調伏爲上進趣止息顛倒災禍瀑流煩惱無越根隨最上相應發生智慧希求無倒寂然遠離王之界分邊際寂靜造作見聞災難遠離是處菩薩了知無倒能遮一切諸不淨義有情見彼增上快樂王之貪欲眞實無邊彼顛倒因忽然止息聖德希求育養衆類邊鄙寂靜隨時能了

造作施爲本由制度是處菩薩如慈母行了知時分止息顛倒增上觀察彼彼調伏求趣聞持清淨勝義誠諦根本無因名色調伏顛倒行施自性無動之本唯求布施福德究竟自在安靜增上愛樂清淨無我了知根本瀑流自性飢渴患難相貌諍訟寂靜邊際鈍弱慢類具足長養如師子王所在無畏具足相貌屈伸自性祕密因行上妙遷變供養無慢云何眞實增上勝因寂靜調伏清淨妙慧隨順處所言說遠離云何勝義無倒遷變清淨勝因煩惱不生淨妙如此菩薩誨示自在求施眞實語言說法如雨王者何如制術廣大善法無諍自性觀察清淨妙因長養爲義正理根本無倒具足自性和合身體安樂養育之處無邊修作聽聞知見眞實趣求獲得覺

慧最上邊際如是聖法清淨無縛根本具足喧諍無動自性清淨煩惱永斷流轉之本自性之法鈍弱慢類憍恣遷變災患之本寂止如是有情影像隨順無實菩薩云何最上教示實有災禍飢渴自性是處顛倒過去時分有情清淨廣大義利布施因行善妙止寂有情了知菩薩因行發起十善安止無動具德教法本來無有隨順機性施設有異增上祕密如是勝因安固無動云何身體圓滿寂靜修作眞實無畏成就勝義自在無生邊際如是不動菩薩阿羅漢果獲得清淨荷負顛倒瀑流煩惱無因生起患難止息觀察有情清淨布施勝義寂靜解脫力用是時教誨自在修崇如是我見廣大無邊瀑流煩惱根本生處復求造作止息遠離成觀察了知時分云

何有情調伏自性造作無懷久遠時分寂靜如空根本自性觀察自他清淨有益是處殊勝最上隨順有力行施成就無畏所謂大乘了知無縛運載因行如蓮出水根本勝義調伏清淨修施因業獲得善利災禍本相不行惠施了知垢穢清淨無有增上調伏具足平等勝義自性無有彼此災患之本行施眞實淨智隨順如是求彼寂靜自性煩惱染縛清淨無有名色遷變布施希求屈伸力用一切有情觀察無盡隨順希求最上因性鈍弱慢類自性無能無相布施盡彼修設能斷貪欲說眞實法云何諸天語言眞實根本勝因無諍修作施行無邊壇法根本增修遠離快樂義利無暗慢本止息顛倒求修進行具足聞持根本勝因天人無倒增修布施隨順勝義

眞實之因成就根本求施因行廣大清淨祕密之本荷負有情布施修作眞實祕語止貪欲行寂靜增上具足聞持清淨勝因自在如是求一切因勝義眞實增上造作一切災難自然止息有無繫縛垢染遠離煩惱鈍暗處所遷變是處有情寂靜邊際有力自在隨順本性垢染縛因一合具足了知有情止息諍訟賢善修作有處災患勝義寂默自在布施清淨眞實自性有力邊際有情所在彼彼作業流轉生死愚癡爲義違解邊際我見遠離造作根隨災禍止息調和處所如空無礙飲食上妙無求捨離清淨教法有運載義演說諸患自性止息彼求自在寂靜之法布施誠諦修清淨施圓滿無諍遠顛倒本寂靜如是求祕密義飲食施爲言說教誨布施寂靜荷負增上如空相貌眞實了知無學聖者根本行相正解脫義如是平等垢染止息根本諍訟屈伸因相發起勝義清淨邊際往昔造業增上暗慢獲得息除隨順瀑流無有寂靜四種業道現生順後往業不定如是一切過去造作自在具足清淨邊際布施業行寒時逢火有殊勝義是處眞實根本無倒名色和合往業遠離修習業道根本勝因諸天淨妙求安隱樂苦受之因暫時不起快樂自在增上鈍慢如是遠離過去業用善淨無倒有情布施纏縛自息先世造業意地不生時分無邊勝者先受如是無學廣大清淨究竟安住垢染纏縛往昔殄盡身器清淨患惱無因調伏有情用意修施世間寂靜清淨了知云何我慢多種癡迷心所中欲求盡纏蓋諸天趣類

清淨所依了知施行圓淨殊勝多聞聖道了知無諍屈伸制度嚴峻修作快樂邊際高下平等如是果報隨順教法運布施因容儀清淨圓滿德行作業安靜鈍弱慢類調伏不生世間有力求因遠離最上樂欲行施真實相貌清淨諸天無比遠離災難云何勝因全無垢染修施慢類止息無上趣求薩埵邊際智慧明解發生教誨清淨時分云何彼實義利寂靜圓滿知見隨順勝因止息慢行自性善妙處所鮮潔教法殊勝聞持具足了知無倒布施無盡聞持有力善災殊勝憍恣遷變時分盡止論難知見制度施設布施相應行因無諍苦果相狀調伏止息清淨有情飢渴無有如是真實遠離怖畏彼此寂靜災禍無有世間勝義三科之法布施增上暗慢無施云何論詰研窮性相正理成就樂欲根本垢染縛體我見為本顛倒支分鈍弱之心垢染於是舍宅本無遷變何有如來之性最尊最上牛乳為譬諸味中上施因清淨無倒義利戒律之義善淨語言是時國王自在有力處所廣大惠施邊遠節制修崇制約嚴峻如是造作利益有實祕密言語本性非有遷流造作性無常義圓滿支分慈母恩育語言調伏勝義寂靜自性成就世間行施善哉有智無諍訟邊王言止息不壞之因遠離鄙見正理無邊運載為義云何無難最上無倒多聞具足根本見性

菩薩本生鬘論卷第九

菩薩本生鬘論卷第十

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

時分勝因本際如如十善崇修流轉無有根本知見聞持具足清淨智慧自性眞實聽聞相狀荷負修作正解義趣求難得無邊方所寂然安靜比丘遠離根本纏縛布施因行圓滿無動智解增上了知無畏清淨勝因布施無滅寂靜邊際力用可得有學相狀煩惱止息無學聖人根隨永斷四種瀑流習氣仍在世間有情無明所覆根本繫縛恣情放逸自在有力無慈忍行纏蓋難出瀑流相續福樂果報聯綿如是了知彼縛諍訟爲本希求圓寂證解脱義彼實無倒聽業如是水火風災熾然發生了知瞋恚貪癡隨順法性本寂湛然無生遷變自性有爲可法世間有情四種業道順現順生順後不定祕密甚深隨順無相戒律持犯發生眞實如來之性無損減義持戒清涼澄瑩自性患難有情慈心行施意地了知自然發生彼岸之法無因安得不放逸行諸天可修快樂因緣根本三善造作界性顛倒不生嚴峻制度淨妙可愛究竟邊際了知有力修施相貌具足發生尊像崇修福緣永固了知聽聞寂靜如意三寶安住無傾動故此本勝義遠顛倒法煩惱性類靜住無生我見增上煩惱根本造作無邊聖力能離無貪瞋癡三善根本慢類顛倒無力能生有學靜住現行不起彼自在力戒德清淨相應聽聞善住增上廣大寂靜三寶爲上九品智慧無相趣求諸天快樂進修求彼能斷貪欲

說眞實法遠離果報有無因行種子不生如是勝法功德力用纏縛顚倒無非皆盡方所邊際遷變希求如彼圓滿德業因行果報施設百種影像田宅聚落殊勝豐足清淨教法利益安樂眞如自性本來常滅無取無捨湛然安靜三乘聖人並爲善友繫縛之心眞實顚倒清淨界性自在止息瀑流顚倒制度遠離眞實造作後更修崇最上邊際本心解脫清淨祕密止寂如如相貌不生思議難及此眞實義究竟無我王者知見制作如此平等無二正法安住道行圓滿寂然無怖情非情物稟性常寂解脫無生有爲難捨我慢諍訟實有遷變能斷欲貪所在邊際如是嚴峻修崇眞實彼大丈夫過去殊勝無邊作業善法成就有情智慧功能無盡云何慈母養育眞實過去倒染誠諦清淨如是祕藏究竟眞實覺者無倒勝義圓滿毗尼律法有情能受佛地圓滿根本聖說如是邪見染慧不生靜住相應澄心自性勝義發生邪見不起平等趣求染慧止息菩提薩埵修布施行護國尊者本生義邊已上第二十二義并第二十三義合我見苦受眞實顚倒如如勝義作用止息所謂隨順聽聞義利彼菩薩行智慧殊勝種種自性無縛安靜興顯尊像希求果報寂靜安居宜心泯息嚴峻處所塵勞俱盡二十二根善法欲義善惡昭然如影隨形是可得義無不可得國王方所興緝自在息惡甚深彼染破壞運載生靈增上相貌彼實難得制度嚴峻煩惱可得瀑流爲義造作形像果報具足明了自性怨對何有廣大遷變顚倒遠離

布施力用處所誠諦想念聖言崇奉圓滿彼
智慧相獲得無盡大乘平等教乘爲上貪愛
繫縛障慈悲行自在力用移轉無有戒德無
犯制度可遵名色上妙澄瑩如玉相狀相扶
工業殊勝菩薩誠諦動靜可依是處均等彼
我如是力用發生果報成就慈母愛縛邊方
隨順顛倒慢類種種遷變現行縛體能生諍
訟壽數終盡內外普均是處丈夫遠離喧諍
纏縛有情究竟能離瀑流煩惱隨順不生進
修聖道福德堅固執著我慢顛倒方所發生
勝義清淨止息一合眞常聽聞無已意地清
淨纏蓋遠離患難顛倒謗讟止息淨妙殊勝
彼我有力根本煩惱十種不起纏縛遷變制
約止息云何心昧摧壞色力受報眞實勢力
自盡分別我見入聖乃除慢類眞實隨見可
止暗鈍諍訟無因生起隨順世間施爲十善
彼邊際慢增上執著顛倒分別受果決定林
木損壞如空無邊誠諦受果愛支已潤身負
我慢爲增之本因果相扶類於形影如空無
邊寂然無礙貪愛果報內因發生不修善法
無由成聖寂靜如空處所廣大發生善因果
報隨順自性清淨顛倒止息聲相善巧建立
佛事壽數時分難以遠離運載自他廣大祕
密平等難行我執增感趣求勝義圓滿如是
有情德行善修和悅湛然清淨甚深難得云
何心法眞如爲性彼彼時分安住平等勝義
圓滿造作泯息十種業道並由心起昧鈍根
本克體唯癡相應暗障王所皆是我慢分開
有七九種瀑流根隨如來求斷布施文義所
謂大乘佛法僧寶究竟不傾善惡二相形對

而立了知時分長遠難得求天趣因唯憑善力保護處所慎密安住運載邊際從三乘說勝力增上了知善友一種和合我見除息不生繫縛棲止勝義具足聞持聖力荷負如來之性觸物可知淨妙名色澄心安住圓滿智慧妙覺安然涅槃勝義彼我俱盡一合智力鈍慢皆止智慧嚴峻了知長夜此大丈夫了眞勝義趣求無相自在止寂修布施行圓滿具足彼運載因遠離縛義成就彼力是處平等廣大顛倒因行不生恭奉隨順修成滿行如此勝義上妙增上林蔭茂盛災禍遠離有智慧相了知祕密發起勝因自在無邊世間行施爲十善因大丈夫意圓滿誠諦九地施因無倒修作彼顛倒行增上除遣暗鈍我慢體性眞實圓滿發生淨妙色相欲貪廣大勢力無盡無因去除生死無廢隨順煩惱失丈夫志不信聖言誠凡夫行時分邊際顛倒希求纏縛流轉惡業成就清淨因性棄捨遠離是處丈夫廣修勝業彼彼方所安靜無動摧壞染縛邊際不生人趣有情廣大福業五蘊不壞遷變不窮受福殊勝行施爲本津要制度爲最上品色相嚴麗廣大無比清淨處所安靜無動名稱增上自性澄寂有情體大障礙不生悲導生靈發起勝義無倒行施聖力所爲修建邊際無摧壞義怨結相待隨順可勉貪欲希求聖人止息是處菩薩悲願能離慢體眞實難以制伏地地九品通迷理事自性眞實顛倒無盡無明癡暗寂靜難生纏裹如蠶何能出離造作眞實修崇本際一切行相壽量希求有情教誨實大丈夫平等自性

如如可依名色所依根本識性勝義發生最上之性相應運載丈夫所爲寂靜之處遠貪欲行清淨十方覺位圓得入地已往分有所能如是勝因曠劫所修聖智功能因果有異殊勝之行濟苦與樂教導群品導依聖說如是暗慢我見爲本有力行施泯絕相狀自體希求如是遷變不壞流轉遺體之類時分邊際淨穢皆有善淨之因所感義利眞實趣求聽聞制度無有顚倒自在無動是處我慢增上趣向相應諍訟無有止期有情勝因無不捨離造作義利施法之因生類苦惱摧壞身分顚倒邊際無能遠離施行圓滿如空無相戒德清涼須明持犯息惡邊際煩惱能離菩薩是處自性清淨彼止息行勤修勝義調伏生靈實丈夫行布施方便善淨修崇諸佛垂教無因不可法象爲譬誠諦如是方所安靜平等如空能斷貪欲梵行爲因究竟因緣自修施行彼瀑流義纏縛無盡遷變相貌護念如眼息惡知見圓滿勝義根本眞實自求已義母恩無邊廣大爲義彼彼眞實邪見不生律部根本施設軌範快樂界性非貪欲獲廣大有情護息諍訟善息纏縛眞實丈夫是大有情眞實有力相狀齊等令心安住根本寂靜無求顚倒自在指示所謂默然影像本末義利如是圓滿盡諍何無眞實彼本顚倒云何如是我執無邊修垢染行云何離畏本如如性愛樂顚倒迷色自性身分肌膚布施能捨求彼處所修建爲上造作遷變荷負無盡祕密甚深無相可見應器成就具足自在清淨處所鮮潔爲上乃至遷變嚴峻淨妙清淨

教法善能止寂修梵行因相貌增上如師子王威嚴無對相狀殊麗鮮白廣大心本澄寂自然無動根本癡暗慧解無因顛倒之法正智不生其足聞持悲心遠離無始繫縛愛戀色身淨妙施羅顛倒除遣殊勝因行最上崇修無表色體持犯名戒貪愛熾盛有清於身瀑流無邊憍恣狂逸顛倒業行制度止息清淨之處造作真實此平等相根本安住無有時分希求聽聞國界有所安然寂靜持戒清涼林蔭茂盛戒德無虧一合清淨制度勝義成滿云何彼因十種善行如是邊際增上色相自在相貌殊勝無盡光潔嚴麗聞持圓滿布施無倒名色具足煩惱不生瓔珞鮮淨希求有力圓滿行施是處廣大體性自在布施功業寂靜嚴峻智慧自性苦惱無有三業恭敬思惟自性殊勝因行顛倒皆盡暗鈍我慢作業諍訟希求造作悲導圓滿忿怒邊際教誨止息丈夫所錯均等無偏教誡師邊際依稟隨順希求聞持諍訟自止賢善之性無流轉義云何恭敬覺滿如是自在行施益濟平等清淨自性本際勝義二種重障瀑流災禍煩惱永斷金剛無間雜染邊際有漏皆是運載自性三乘之本智慧難得垢染惡行世間凡夫顛倒垢穢發生力用破壞纏蓋枝葉茂盛根本堅固以此為譬

菩薩本生鬘論卷第十

音釋

讟 徒谷切痛怨而謗也

菩薩本生鬘論卷第十一 第十二同卷

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

自性根本智慧了知增上相狀靜住無惱湛然快樂了解脫義惡趣顛倒我執無盡憂苦轉多煩惱無替根本災難相貌無定瀑流煩惱如來永斷彼自性因遷變止息隨順具足義利根本力用可求運載無盡彼彼增上進止有益了知意地盡諍希求煩惱時分顛倒息除三乘善因制約群品諸佛法性湛然清淨眞實知見慢等無力障礙之法了知寂靜根本慢邊運載息除纏縛多種教誡約束有情在處隨順生起清淨神足欲勤心觀悔過名懺身器清淨聖道唯智慧通三性究竟眞實無越理智如如勝義妙覺方圓眞淨聽聞摩訶般若佛大丈夫調御群品寂靜依止屈伸爲義清淨聖道盡如來性智解了知窮極邊際惡趣彙聚善哉難出勝義無倒淨業圓滿出纏離縛苦惱無因彼實希求果報能離根本廣大丈夫顛倒隨順顛倒邊際邪行善本縛體有學如是纏縛邊際自了田宅是處有情布施有實惡業果報倒行止息五蓋十纏梵因能離廣大聞持有力自性上妙色相遠離災禍心無形質涅槃無相慢縛諍訟聞教止息香氣遠聞身分眞實邊遠方所增上了知彼彼田園方分如是彼眞十善淨慧了知人趣行相殊勝方所色體最上不可破壞有情善教修施圓滿殊勝無倒意地誠諦煩惱暗慢怨對增上具足蓋纏調伏遠離是處恭奉隨順王者本修勝行捨鬼趣道圓滿荷

負無盡邊際九地無相隨所證說十種業道智慧了知平等相盡界性眞實勝義最尊無爲法故增上造作暗慢遠離究對顚倒其數百種瀑流生起種現無盡云何有情餓鬼報捨顚倒我慢纏蓋相續寂靜根本和合捨離眞實布施希求無相平等增上福德隨順人趣生類王者爲上云何彼類根本我慢纏縛相繼苦惱可獲愛樂語言智慧施設自性寂靜藥毒止息善友之因諦實希求恩愛養育殊勝所在遠離作業彼彼顚倒果報言說瞋毒具足善友益濟聞持有力自在調順求煩惱盡了知自性眞實根本朋友鈍弱遷變修作圓滿勝因本性如是發生勝義運載根本煩惱中貪同生我慢朋友善教發起淨因往趣如行止息塵坌清淨眞實布施般運修崇

增上止息纏縛快樂流轉發生勝行善妙因緣德業如意捨離染因愛樂靜住十種善相遷流邊際朋友自性顚倒皆盡自性成就了知眞實無漏聖道證彼如性勝義如性圓滿眞實彼天無苦如實邊際殊勝邊際運載生類清淨戒法圓滿無盡如來智力廣大圓滿說眞實法邊際無盡云何運載佛爲善友無漏善業十種圓滿菩薩施行莊嚴尊者護國本生義次第二十有四一合增上如來性義如是悲願崇修無盡所謂聽聞菩薩教誨云何相貌希求寂靜人趣根本眞實勝義種種界性族類根本三種祕密制伏三業多種相貌如其林廕身分清淨修因自在聖道平等狀若虛空造作力用遷變不窮地生毒藥福力可除有情平等圓滿因行造作支分上妙

寂靜常行悲導益濟生靈修清淨心聞持增上三種無倒真實根本慈母教授止息諍訟慧解分別了知貪欲如是相應無煩惱障所在方處修調伏行人趣有情求心難得顛倒繫縛暗鈍隨順調伏遷變彼時有力了知諍訟種種相應是處修施調伏施設彼實毒藥顛倒無害彼彼佛性塵塵無二真正解脫無倒義利聞持有力善法純淨我慢貪縛不善有覆清淨名色五蘊自性了知聖賢無顛倒行意悅自在身體殊勝國界殊麗上妙嚴飾解淨如天有情廣大勝因無邊發生自在靜住調伏鈍弱我慢身相廣大我見隨逐量度勝負施上中下是處菩薩清淨狀貌自在修作勝乘義利清淨無倒國王有力治化殊勝常無動轉寂靜因行負荷邊方求無諍訟止

息喧雜次第發起淨妙方所靈逸豫安固不傾頹覆生民如雲普蓋布施力用相狀和合是處平等如稱均物自在力用一蓋普施止息塵穢了知有力運載方所求無驚畏一合相貌肅然成就智慧廣大具足長養是處自在清淨聞持寂靜增上顛倒遠離瀑流險浚力用廣大調伏纏蓋盡彼增上希求寂靜愛樂時分意地憍恣善住止息煩惱四相遷變彼彼如王自在圓滿制度是處菩薩如空無礙云何聲相大小有礙清淨布施王者誠實語意行十種善惡時分分別彼彼處所覺了發起尋伺麤細而轉勝義寂靜安然無動身三性慈母育子善知飢渴體子性行彼時王者善治國界云何心地止惡諍訟色相鮮淨和合可愛無實災難破壞不生如本無相力

用相應能斷貪欲瞋恚愚癡說眞實法隨順修學了生死法三界九地變易往來勝劣無定寂靜平等無暗慢類云何三諍貪瞋癡本爲諍之因受貧窮報彼語言行勤求修作自在荷負名色眞實清淨智慧照了大乘究竟之法圓滿妙覺時分長遠歷三大劫修施自在安處心田具足聞持煩惱障行處所安靜圓滿行施親族相貌心常施惠無有纏蓋本來不生造作應器殊妙可愛圓滿上妙恭奉聖賢帝釋天主殊勝智慧照了情類心行之法如來進止力用廣大勝義無倒祕密清淨色相圓滿壽命安固煩惱欲貪憂苦不止淨妙修崇暗慢遠離諍訟邊際成就纏蓋坑穽於下與心故陷見其受苦憂煎無已瀑流煩惱意地增上色相淨妙自體鮮潔彼彼發生

邊際所在無倒力用學處圓滿發起趣求盡無生忍尋求邊際廣大殊勝運載清淨具足平等布施眞實止息我慢身語意行發起布施此十業道自在邊際清淨增上具足無諍有無邊際聖智了知長短形相了知對礙布施荷負無顚倒慢運用方所主宰自在具足我慢意識相應彼本縛體慢等爲性具足鈍弱顚倒彼此憶念寃親無時止息苦惱過患展轉難離發起遷變增上生處如來自性清淨智了教導群品眞實聞持淨妙布施無處不有瀑流顚倒無因捨離廣大國王制度怖畏相貌殊勝清淨可愛造作思念如母育子祕密甚深了知眞實恭敬隨順人趣之行無縛所在淨行之因瞋恚邊際愚情所戀三種瀑流貪瞋癡本無學最上不離衣盂行施自

性殊勝業道有力發生成就如性眞實邊際在處如意趣求心法了解唯智是處王者聖德無動安靜國界無因諍訟此時分義勝因施爲摧壞處所慢染究對思惟勝義趣求布施瞋恚造作名稱衰殄我我所見顛倒推求寂靜調伏云何時分歎異主宰裁刃豐逸鈍弱我慢作業喧諍如是瀑流漂溺爲義彼布施因濟益貧苦顛倒垢穢禪定止息調伏彼我自在憍恣力用清淨喧諍無已清淨教勝無有究毒有學進趣希求如是如來之性誨義圓滿煩惱之障自性顛倒如是根本無始多劫窮煩惱性彼實如空清淨誨示見聞調伏憍恣慢淨識不生自性邊際遷變止息是處流轉寂然盡止鬼界愚昧云何趣求增上縛因隨順染諍人趣鈍弱聖智難生戒行清淨運載殊勝相應造作根本施行自在力用眞實圓滿智慧發生無怖無壞顛倒彼邊戒律能制最上調伏不壞行施廣大身分隨順義利煩惱之性增上皆盡自在勝因根本無倒愛欲布施不能亡相彼煩惱因行施有執如大國王治化不均眞實怖畏倒染之本自在無我有力行施修行寂靜過去因深身分所執了不可得平等眞實流轉無壞有情纏蓋地法所有諍訟垢穢拍塞空界苦惱過患根本生愛災禍處所無生不有無明遷變時分轉多聖道力能無染不斷是處王者聖德增上智慧自性無不照了如蜂造蜜共助成功聖智了知圓滿寂靜發生語言安詳無雜染汙寂靜有情如是我執眞實有情生怖布施因行本意平等究竟邊際彼等調伏云何

相貌功用增上方便時分發起殊勝因性無邊力用無礙意地自性語言不及面相變動喜怒遷移彼求施因去來如是菩薩自在行律部法發生邊際教誨因行有支體性識等五種親因緣性不說報種不壞有支相應因性了知眞實自性如是德行離縛隨順因義暗鈍體性染心爲本清淨有支無覆無記此約親說意處自性八識爲體十二處說調伏云何彼等義利可愛自性發起進修根本運載智解了知起心暗鈍瀑流纏蓋我見垢穢染汙言說聽聞相貌布施修作我慢有情心生繫縛本實我見無施修作三乘運載自在遷移云何彼盡善哉了知祕密之因苦惱殄盡勝義無倒根本施性瞋恚無盡覺慧難生病患縛因梵行能離云何災障顛倒施爲獲得世間上妙自性彼天福業善淨有力五蘊名色具足聞持造作相貌殊勝無盡調伏清淨善施義利善哉了知甚深祕藏眞實調伏我執行相如彼勝因成就佛果無漏福德出世爲上淨妙性界根本無畏了解知見勝妙佛法清淨名色聞持有力聚落遷變流轉不壞智慧甚多寂靜無生懺悔盡染調伏如是彼諸天趣一合淨妙增上嚴峻無倒誠實如是悲願邊際無盡彼根本義圓滿無變如來廣大微妙圓滿聲聞無學生空解脫意地清淨十無學法發生勝義趣求究竟祕密甚深菩薩之行有情具足煩惱障義暗鈍我慢人趣之行眞實有力了知遠離煩惱障體根隨種現二十六法三乘共斷菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十五

菩薩本生鬘論卷第十一

菩薩本生鬘論卷第十二

聖勇菩薩等造
宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

顛倒垢染苦惱纏蓋邊際如空所謂隨順聽聞菩薩因行云何相貌聲聞緣覺上有可求故云動轉大乘至極安固無動涅槃止息清淨寂默圓滿無對善性無染力用可求祕因無作心境暗合麤重無邊力用廣大本智發生無間永斷聖性起時凡性已離上妙聞持捨怖畏義攝藏最上廣大文義諍訟邊際聖因止息守護義利如王師子無垢清淨求人天福真實勝義廣大無諍熾然無倒調伏止息圓滿上妙清淨可愛恭敬帝釋尊崇狀貌云何發生遷變之行如雲覆蓋清淨遠離增上相貌無垢寂靜正理如意自在根本丈夫有力究竟自性國界圓淨無十惡行色相如實造作勝用如四神足功用最上了知自性真實養育貪欲處所悲心愛護照解名色止息顛倒纏縛行相流轉不止殊勝支分智慧體性彼彼病難了知虛實根本邊際調和所在寂靜力能崇修功用瀑流染法聖智能斷不來之果下地無因纏縛染性止寂力用調伏諍訟根本顛倒眼識緣色意識第八三識俱時有能緣用自性清淨教導之因了知種族躬伸供養是處修崇時分廣大求因有力染障顛倒淨妙之因圓滿運載大乘希求布施功行此實丈夫造作邊際發起清淨聽聞有力寂靜處所施行圓滿化生究竟和合益濟增上界性色相遠離造作顛倒趣向歡樂邊際相貌慈母愛育具足布施多種名相調

伏修崇無倒爲義施行平等增上無倒是處菩薩趣求眞實悲願修作聲教成就布施平等因相殊勝制度自在了知寂靜毒害施爲鈍弱皆具清淨勝義行施最上災本眞實聞持無倒染倒皆具調伏了知破壞城邑因無制度地遠生心難性如是人趣生類顛倒暗鈍慢等十法和合生起彼體眞實垢染諍訟我見自性諍訟之心誠諦邊際施因處所了知邊際淨妙趣求塵坌繫縛聖道除息養育處所誠實安靜聽聞自性發生語言有情愛欲支分染汙顛倒暗慢我見皆有清淨行施意地無倒趣求諍訟瀑流轉多災禍垢穢處所無施相貌黙靜縛染能離意法誠諦制作增減清淨無倒運載有實鬼趣施爲無力可在苦惱過失自縛無解平等勝義無由能得

欲樂邊際了知趣向是處爲人勤修聖道纏縛行相增上了知荷負重任求趣殊因發生勝義圓滿究竟平等有力了知施行調伏眞實運載沒溺我慢根本諸法染行自在喧諍愛樂貪欲軌範師等教誨言說如是清淨相貌無邊造作於彼業行之因有情運載患難止息顛倒諍訟有情制約自在希欲了知染性眞實均等愛縛遠離嚴淨行施無學最勝根本相應雜染皆盡自性有力纏縛如善是處菩薩清淨界性在處邊際發起言說無心色相了知最上成就勝因信仰能離生起邊際知見自性平等相貌造作無倒德行具足有情無畏修建所在隨順眞實根本不生寂然清淨自在還變甚深難得有情本寂聞持具足淨妙無毒智慧證知布施邊際希欲色

相一合無倒作業支分布施誨譽隨順聞持彼修布施德行成滿究竟止息調伏因行善友非無鈍縛遠離造作力用有支爲本自在繫縛發生諍訟又諍訟處無染修施意地眞實正理方現隨順瀑流顛倒遷變彼彼修作調伏心行毗奈耶法持化方具根本之因了知寂靜彼求布施愛樂可意有支五種報種隨順誠諦處所聽聞發生我見起訟恣逸生慢大有情類自在調伏無生寂靜求調伏義彼此無實清淨智了甚深眞實清淨教誨寂靜邊際喻向施設身語意行十種業道淨妙造作思惟布施發生寂靜平等自性一切趣求平等因行根本聽聞熾然功用如師子王安住無動身分圓滿清淨制度本自誠實殊勝無盡九種調伏清淨教法聚落處所運用無盡飲食殊勝廣大因行淨妙勝因覺性圓滿如調伏行有勝發生了知界性出離諍訟聖人有力平等果報殊妙無諍愛樂寂靜作業殊勝安詳無暴方便善巧身等十行彼自無倒布施希求遷變修作根本殊勝智慧善妙語言詳審善哉制度安靜祕密最上相貌無出天趣邊際殊妙如意之寶進趣寂靜離囂塵行繫縛瀑流根本塵坌是處國王知見明白愛慕生靈寂然安住調伏邊方歡樂無替可愛之寶無非善教調伏彼我親教師受一切自性方所平等殊勝之因進修誠實我本造作制度自在無樂欲因靜住無諍心如工畫遷變而作聽聞知見究竟依心十善巧法有情訪習國王行施圓淨均普寂然教導晝夜無息是處丈夫鈍弱諍訟重重發生聽

聞誠實童女苦惱顛倒希求相續繼念有情遷變無染增上造作多種貪愛無邊造作暗鈍煩惱相貌我慢相依根本我見相資成百云何時分德行圓寂隨順修崇發生彼岸造作支分增上有力有情世間發生支分隨順義利發起欲樂世間淨因聽聞有益善哉自性布施爲因施彼情類無飢渴事了知倒盡寂靜聽聞行解圓滿顛倒染盡如貪相貌趣求無有能得無性廣大相狀界性增上依憑善友照了自性出離諍染此圓滿行快樂隨順有支無倒世間根本智慧寂靜了知繫縛記念邊際廣大勝義發生造作戰敵爲義天人自在靜住有力根本教誨調伏清淨了知布施智慧無倒十種善行趣求止息欲樂有情國王善教稽首聖賢快樂自在十種善行祕藏眞實隨順色相增毒處所身分有力圓滿勝行復於夜分勤修善事方所丈夫無我慢行聖道眞實發生殊勝圓滿盡倒調伏彼衆平等無諍身相有力求三寶性寂然安靜男子有制能奉於上王者自在人民咸慕憍恣止息聖道發生恭敬隨順趣求寂靜是處丈夫發起殊勝居自在處行世間行十善依止眞實有智諸天淨妙勝義安靜天人所運通定散善彼瀑流邊憍慢止息身語意行修十種善出煩惱障無顛倒訟纏蓋造作根本寂靜清淨眞實寂靜因行有學自性行世間善繫縛相貌我報諍訟修崇寂靜了知果報是時國王行十善道求無諍訟國界安靜制度嚴峻調伏民類纏蓋無邊如雲普翳相貌熾然增上邊際珍寶相狀盡我所在發生施

行身等十種增上修施了知真實上妙殊勝無慢等染損減我法因緣諍訟貪愛邊際造作自性無諍求施暗慢繫縛發生顛倒是處菩薩平等了解種族邊際聽聞真實平等教行圓滿時分寂靜修作慧解了知增上執持調伏倒行了解正理大乘時分本施自性無毒害意人趣生類力用調伏清淨遷變了知勝處暗鈍我慢本自具足王者體大聖用無邊究竟實因修施廣大時分根本了知邊際勝義寂靜善妙因力纏蓋不生煩惱自殄云何趣求布施運轉是處國王疆界嚴肅人民無訟荷負有力百種無壞自然生起丈夫寂靜方所無動是處無實固修慳行彼實瀑流根本十種求菩提行實大丈夫智慧祕密了聖言行暗慢能離真實如是顛倒染汙煩惱生處童女繫縛患在於母調伏義利精嚴教誨聽聞圓滿了解發生我見增上煩惱生因彼彼顛倒名色遠離是處國王法制最上相貌力能廣大如此究竟發生祕藏真實語言義利甚深恕意貪欲可斷惡因遠離彼本布施平等勝義聽聞修作無倒希求我見垢穢寂靜無怖人趣隨順無倒諍訟我見雜染寂默如是菩提薩埵語言調伏如是無學證寂滅理正理遠離造作生因求息災禍盡諍染邊教導語言染因皆盡求增上因盡無邊染愛樂於子疑心皆棄云何真實寂靜修作彼發生因除慢邊際破壞諍染靜住行施非無有因方便所起無毒害處求之往彼是處三者盡生民諍靜住見邊損減皆盡發生言說嚴峻誠諦聖道自性淨妙依止根本所在丈

夫誨示有支具足毒毋不能害自在力用無邊行施是處國王崇修勝地色相嚴麗力有所執靜住邊際法制能運無倒澄寂毋愛如是造作色相恭謹趣向修者處所了知殊勝壽數短長因業所制教乘明文更無異義是處菩薩廣大悲願運載生靈增上圓滿無我慢體有布施因靜止之處聽受言說相貌無邊王言所制彼天上妙毒害捨離無有諍訟根本安住發生勝義彼因眞實因性寂靜發生有力教法制約進修無倒有淨妙因無苦楚業自在力邊人趣具足貪欲我慢異報顛倒行施清淨快樂安處彼彼思惟增上發生自在力能意地調伏種族希求淨因所止清淨智慧縛諍盡止是處國王法令無倒眞實制度益濟生民最上修作圓滿無諍了知勝義無多種慢盡滅我見聽聞聖語善哉善哉廣大福德清淨勝義造作根本德行崇修有情隨順運載有力修作勝因希求清淨無我執相了知寂默十善眞實行布施行求彼義利國界寂靜調伏邊方發生善教王城廣大王者善施慧解眞實破壞流轉淨因眞實清淨意識相應解脫是處國王最尊最上訓導生靈聖力嚴峻有情色相與衆非類勝義增上希求誠實根本廣大如師子王形神可畏祕藏甚深流轉遠離五蘊自性法數圓滿人趣之法佛果可修諍訟邊際相應遠離根本寂靜力用可止是修菩薩智慧眞實具足勝義心行無生處所安靜運載有情施設功行無邊勝法趣求誠實制度根本三乘規義如王廣大無倒眞實教誨正理智解趣求名不可

得心法本寂慧解相應無倒清淨意地了知如如之行諸法勝義本智親得根本德行聞持具足施心精純得無所礙勝因無諍災禍止息自在力用生心修作別別因行愛樂發起清淨施邊了知隨順無相行施彼此無知湛然澄寂解脫無生獲得自在根本制度不動如山荷負有力運載有情至於究竟熾然相狀行因修作趣求邊際遠離處所崇修德行善哉行施如是我見遷變自性棄皆無生眞實布施名色勝因根本生起王言誨譽是處王者平等荷負了知邊際彼彼眞實瀑流之法顛倒不有荷負邊際顛倒皆盡菩薩行施莊嚴尊者護國本生之義第二十六瞋恚衆生流轉遠離所謂聽聞菩薩教誨智慧了知吉祥勝行種種自性無非報應功業力用根本多種有學行人全憑因地清淨名色根本自性應器受用果報多種發起勝行圓滿修施無垢自性聽聞有力多種界性根本聖衆淨妙趣求佛法梵行布施功用處所自在發生諍訟善淨止息制度根本清淨廣大煩惱諍訟無倒止息勝因邊際施設勝義不壞如空靜住根本彼實力用自在無倒邊際如雲衆聖和合造作圓滿我慢不起因行無相受果殊勝顛倒染慢圓滿不生香氣遠聞果報自在寂靜如空正解脫義根本運載福德成就變化自在快樂如是云何勝用善因了知方所聚落趣求所在彼彼增上離障如空勝義無倒甚深難得是處菩薩長遠行施十善自性隨順止息煩惱自性根本不生我見執著染障自起果報隨形無由捨離是處復

有其心修作教誨寂靜圓淨相貌力用廣大
儀容端正所受果報增上無減善業增上香
氣遠聞平等布施發生圓滿淨妙修崇勝義
誠諦過去隨順無慢因生聽聞殊勝遠離無
智勝義眞實彼此善淨根本相狀修施無我
造作究對勝定不生平等莊嚴染諍遠離具
足不生諍訟本因寂然止息戒德如是和合
安靜因念有諍肅然遠離發起淨心時分延
長自性眞實究竟邊際修崇相狀自報身體
因相動轉卒暴生起明白澄瑩報應圓滿增
上修作淨妙可愛無有損減澹淨光潔希求
自在盡施爲業了知色相實因有智是處有
王果報如意處所自在清淨嚴潔邊遠了知
如同目覩希求制度無倒眞實趣向色相作
業相應應報往古成滿現在運動彼我貪癡
自息是處智解不遠自得了知有無心生無
倒貪縛止息修施自在煩惱如流飲食損減
運載自他如王制度見聞了解彼彼眞實寂
靜處所覺解了知語言邊際發生力用彼此
雖遠如同對面又復長遠圓滿隨順身體殊
勝盡彼顛倒了知修作靜住止息覺岸光彩
祕密止寂發起無倒除遣愛戀垢染衰損淨
妙無替自性染盡誠諦止息了知眞實廣大
力用求彼蘊相成滿隨順瀑流遷變發起寂
靜祕藏甚深本無相貌自性隨順靜住之本
顛倒修作垢染災患煩惱荷負出生力用支
分相因進趣無縛隨順了知難行勝行無所
趣求顛倒生相邊際如雲煩惱自性淨妙施
羅災難盡止十善難行界性眞實世間慢相
王者自在圓滿顛倒繫縛根本果報增上遷

變修作圓滿了知戒香鬱馥如是王者姿容可觀果報最上世間無等平等自性行十善道福德尊崇圓滿無比是處王者制度普均義利生靈聖力為上智解了知生民奔附一切教令安靜平等是大丈夫國界中瑞是處有王具足聞持無顛倒訟聖力無動國土飢荒莫聞所有三寶無倒難行能施淨妙有力聽聞誠諦是處菩薩根本行施出生力用寂靜圓滿意地發生時無繫縛增上勝義世間寂默平等遷變造作無諍發生力用寂靜邊際暗鈍諍訟忽然止息慈母愛樂遷變無巳止息飢渴遂令安樂廣大悲願趣求無盡我見不生心趣真實自在邊際無等自性有情處所殊勝無諍彼根本智證不可得名色力用寂靜如空祕密根本和合相狀是處造作蘊性積聚顛倒垢染邊際無等有情自性精進為本如是發生無我相貌荷負邊際一合作用寂然無諍舍宅如空難為施設無相根本求無諍訟無倒施為靜住因相殊勝支分無我自止彼遷變處有學趣求舉意修作災患盡止增上發生修崇無壞方所邊際相狀可作制度廣大性本寂靜成就狀貌淨妙可依祕密無慢性自有力復有邊際積聚蘊性具足我慢建立凡性速趣無諍善種發生是大有情造心安住寂靜如空平等修施靜住無相驚畏遠離默靜如空本來無相想念自性最為尊上如是教誨一合無倒是處希求實物行施聖道施為無顛倒相真實布施寂然無作運載三乘自歸彼岸寂靜不生自在真實色相安然崇修有力晝夜運載六時無

替煩惱相應修心止息王者聖智觀察境内種族生靈時無棄捨發生厭離佛語如是布施無慢淨妙究竟平等佛智云何復生種末斷者是處有王益濟貧乏貪愛繫縛修垢染行身體未盡顛倒止息如是造作處所遷移圓滿聽聞修正理行上妙色相究對止息無我慢意彼之影像誘導之因廣大之心善友之力發生自性授教止息勝義相應我見遠離是處國土修清淨行自在力用布施如天諍訟不生聖力可止發生運用憍慢止息善心難生趣求可得靜住相應遠貪瞋癡根本勝義無諍訟縛圓滿聽聞平等自在如是我見不生祕密如王究竟人中爲極相貌圓滿前生修作本聖言說有情自在作業所爲壽數短長崇修所致最上布施專一修作衆生

趣求究毒捨離聽聞有力修布施行色相具實願力修作無因相貌癡暗施設如是衆類難離繫縛是處菩薩眞實有智荷負有情免飢渴難希求布施隨順戒德永無諍訟如有智解盡修施行煩惱不生因智所爲暗鈍有情縱紘繫縛煩惱如是無有遠離如大國王荷負邊方法令平等時無有替生靈起慢嚴行制約慈智並生相應了解三者之令出必有時嚴峻制度事無再發不生希求義利止息名色無怖我執遠離此時分相自有所利安靜施爲菩薩教誨如是王者欲貪廣大荷負邊方四遠遵附無邊殊勝楚毒無因我見染盡苦惱不生倒染如是飢渴不無我慢具實愛縛有在了解邊方有力制度靜住無慢存心情類身體自性有力淨心瀑流煩惱發

生無地意無恭奉我慢增多戒行不無驚畏
無已了知自性本來真實布施時分長遠不
止有學自性修無倒行發意造修善芽養育
寂靜無怖道行之本自修布施本來亡相淨
妙蘊相趣求誠諦自性邊際牛乳爲譬平等
勝義寂靜爲本遠離諍染安靜止息舍宅無
畏四顧無隱澹淨施爲無倒真實我見無施
諍訟自止云何寂靜離我我法是處有王淨
妙行施邊方無畏益濟平等處所運用生靈
獲安時分根本趣求聖說圓滿誠實我見遠
離究竟如空意地清淨如是意法平等發生
德行無畏崇修獲得菩薩教誨愛育身體盡
顛倒邊自處圓滿我見遠離勝義邊際無破
壞相彼具聞持憍慢止息解脫根本法性聖
因瞋恚施爲默靜無巳能壞貪欲遷變清淨
學處無怖了知無我出離諍染造作真實飲
食止妙語言臻肅如是究竟遷變相貌慈母
教誨約束可獲無彼顛倒苦惱過患煩惱止
息增上快樂希求諍訟清淨止息福德自在
最勝如是過去發生作業無諍彼暗慢邊禪
那止息造作應器供養三寶遷變智慧聖力
修因

菩薩本生鬘論卷第十二

音釋

彙于貴切類也　浚私閏切深也　峻須閏切高也

菩薩本生鬘論卷第十三 十四同卷

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

眞實善淨如是德行染縛相盡獲得安樂如是勝義平等皆盡發生布施圓滿止寂修勝義因殊勝有力止息煩惱力用自在作祕密行自在誠諦熾然修因名色無壞彼十善行煩惱不生能持自性清淨有力時分之法隨順寂靜王者修崇道德無盡相應力用修布施行究竟善淨聽聞息惡一切快樂能運載彼清淨語言本自王者如是聖法義利安靜成就教導圓滿有力無倒清淨殊勝有情不生我執王能善教如是無倒隨順止息學位力能趣求運載云何獲得善妙之因無怖修作三乘究竟彼天瞋恚共聚眞實障染邊際隨順有力如是世間繫縛生起欲天有情根本可有名色淨妙義利誠實殊勝有情如根本行勝義眞實福德無邊圓滿如來根本聖力眞實造作息除惡法悲願成滿王者教令應器如是天人恭奉智慧施爲聖力制度彼智云何發起趣求如是崇修智解眞實菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第二十七清淨眞實盡無染諍廣大邊際楚毒圓相所謂聽聞菩薩教誨云何趣求無煩惱行無倒暗慢欲貪無義有情究竟寂靜邊際貪瞋癡法根本無義不善之本慢等煩惱爲緣而生受諸苦惱勝義根本無畏邊際貪慢因緣眞實自性有情造作止息不生清淨之法無垢染行毒害顚倒了知不起飢渴之因煩惱之報隨順顚倒戒行有虧聽聞義利止息不生慢

等煩惱繫續而起布施慈忍究竟圓滿無因
而有色相本空修不可得瀑流永斷忍行方
成世間破壞覺性了知自在進止智解明白
成就相貌寂然遠離自體寂靜清淨止息恭
奉殊勝了知最上解脫邊際忍慈德行名色
自性可破壞相終身行業忍戒爲先力用成
度種子識性眞實勝義無倒暗鈍纏蓋無邊
皆盡彼修施處語言寂靜云何學地深法遠
離是處修習廣大無我種種修習一切無彼
最上相貌養育之報如蓮開合香氣遠聞無
垢清淨塵坌不生國界處中無生卒暴除憍
慢相正行邊際應器平等無別彼此支分相
貌意地遷變無患義利無慢自性發生自在
諸天有學淨妙無憍煩惱不生了知相盡語
言增上聽聞有誠根本災禍荷負有能云何

眞實身相了知隨順圓滿遷變修作是處國
王興心布施具足聞持修崇相貌諍訟患難
動轉平等增上之慧發生教導寂靜之處趣
求眞實能於方所施爲制度布施邊際色心
眞實恭奉圓滿善施增上無相力用造作興
緝殊妙相狀國界具足最上趣求習學聞持
廣大修因彼無垢邊聞持增上自性寂默如
來之性莊嚴平等無顛倒相名色最上淨妙
香潔十善修崇遷變煩惱意地時分彼彼寂
靜瀑流煩惱根本遠離愛樂莊嚴進止寂靜
三根本智清涼殊勝自在色相修施力用無
慢方所具足聞持移轉發生根本相貌遠離
貪愛趣求增上正行十善有染息除養育無
諍怖畏盡止我見復生引起煩惱發生清淨
增上修作福德寂靜發生眞實瀑流顛倒根

本誠諦相貌發生清淨制度如是慢類自性損壞德行修崇清淨遠離眞實制度名色發生寂靜之處欲貪飢渴隨順所在支分圓滿坑穽施設具足養育遷變吉祥智慧了知起慢之處廣大寂靜根本力用是處清涼淨妙邊際了知趣類我慢不生寂靜增上染垢皆盡運載眞實十善教導如餓鬼趣造業無等善根荷負聞持施設聽聞相狀平等安住顚倒垢穢無處依止了知遠離暗鈍障染自在依止修作趣求隨順眞實遷變根本無倒清淨色相根本廣大發生恩育施設愛樂聞持運載根本貪欲施爲自性顚倒造作諍訟無殊勝果相狀繫縛增上無有究竟動轉相貌皆盡愛樂養育有諍訟染煩惱障染增上顚倒是處有情我見喧諍造作顚倒慢等因業

王行善教聞持具足忍行無動寂靜止息增上遠離彼彼熱惱染縛所獲慧通三性與意相應增上修作瀑流染慧力用有實自在遷變行蘊不生無由遷變息惡勝義聽聞平等如是瀑流增修遠離聽聞我我邊際施設眞實意地染縛除息究竟十善了知止息清淨布施熾然增上根本力用禪定寂默布施相應楚毒皆盡根本荷負障染盡止教法力用祕密無倒十善邊際傍類止息是處有王女人爲主勝義眞實修十善行天趣有情色相增上清淨律部根本眞實密意清淨發生修作天趣眞實愛樂修施調伏衆生復生智慧意地了知發生修作心體力能圓滿殊勝發起淨施女人遠離了知快樂勝因義利增上知見邊際有力不壞祕密無倒隨順意地自

性支分根本呼召眞實崇修本業遠離放逸
清淨行施善相名色相應道行殊勝義利趣
求教誨顛倒垢染快樂難修靜住遷變清涼
可作善施發生無倒思念布施戒行增上德
業勝義可德究竟增上聖人運載和合清淨
圓淨解脫增上相狀色體不虛殊勝有力諦
實安住如是無倒邊際修作種種道行穿針
有力平等本性無相修作自性寂靜眞實因
行德業可運和合遠離有聖根本無我進趣
有學修因增上祕密瀑流煩惱增上不動色
體本有心亦本生了知趣求無如空相勝義
寂靜作業可止根本不生希求何有正解脫
義無相依止生因彼寂清淨無修聽聞行施
默靜求安煩惱意生發起清淨本修施行力
用殊勝不可破壞運載無倒了知相貌根本

不生熾然如是無倒有力眞實慢邊淨妙可
止禪定寂靜意地止息世間聽聞怖畏可盡
如是忍行殊勝邊際因煩惱本自性有力了
知運載聽聞相貌愛樂養育究竟自性福德
遷變彼彼遠離處所邊際趣求福業勝義止
息無顛倒行修荷負因清淨自性寂靜之處
成就福業流轉遠離瀑流邊際造作止息清
淨進修和合圓滿顛倒煩惱作用眞實布施
有智所在有力有情煩惱淨智不生有德荷
負力用根本想念世間義利修作造作邊際
有力平等卒暴有情力用顛倒布施殊勝相
貌根本修慈忍行寂靜義利懺悔清淨了解
教法祕密住持智慧制約愛慕修崇平等自
性莊嚴有力淨妙自性因行邊際殊勝教法
飢渴捨離解脫安靜彼實造作如是皆盡憍

慢處所染因盡止此平等因清淨教法是處
王者行布施行淨妙無倒希求佛果隨順修
施善男子天趣如是寂靜運載修彼岸行時
分邊際愛樂殊勝如是諸天殊妙邊際發起
寂靜無慢眞實勝義行相止息安靜清淨力
用王者如天了解眞際根本方處清淨施設
根本色相十種煩惱了知患難處所誠諦力
用眞實界性根本陰覆如蓋處所坑穽災禍
邊際自在修施遠離諍訟增上淨妙趣向誠
諦遷變隨順彼彼力用了知進趣無染心體
清淨無我作殊勝相力用根本遠離邊際貪
行止息隨順善友寂靜行施清淨教誨暗慢
自性王者盡止根本纏縛了知顚倒過去縛
體隨順息滅煩惱施設想念無已有情暗鈍
眞實遷變發生寂靜顚倒垢染如空無邊造
作遷變暗慢不已煩惱顚倒究竟染障清淨
教誨寂然無有彼彼顚倒作業眞實貪愛支
分爲根本體增上染倒瀑流染法造作染障
相貌有力我見爲本非聖難斷三乘見道根
本智斷餘惑遂滅究竟不生邊際遠離諦實
如空無倒寂靜意地初學放心自在身相圓
滿彼纏蓋性暗鈍繫縛有垢染行諸天自在
如是修崇彼染縛體煩惱爲性我見發生根
本染慧發生淨因有情止息王之教令力用
不傾暗鈍我慢清淨遠離如是世間善修邊
際云何壽命自性安住器用眞實彼施實義
無顚倒性憍慢邊際清淨止息造作因性善
淨制作云何修作殊勝布施根本我慢發生
憍恣止息遷變勝義殊異圓滿了知趣求眞
實意地莊嚴王者深旨根本邊際究竟自性

淨心真實布施殊勝清淨自性相貌修作發
生處所有力修作具足聞持世間破壞云何
支分清淨止息知是有無根本祕密王者了
知生靈制度彼彼積集淨戒發生彼此真實
瞋恚憍慢相貌繫縛諍訟之處天人有力發
生修習增上遠離作業體性了知災難殊勝
自止本縛染倒暗鈍具足平等了知縛染諍
訟天趣淨妙時分勝因忍行邊際聖者教誨
煩惱之障纏縛自性王施教令聖智了知如
是增上邊際崇作根本顛倒增上慢類如來
之性真實無我災禍根本寂然皆盡甚深無
倒力用自在煩惱瀑流體性可盡了知女人
深生過患邊際顛倒名色相貌我慢支分顛
倒無有依稟聖說布施有力有情無毒彼勝
義諦又復勝因根本自性愛支染盡無名色
處寂靜祕密天人之相暗鈍慢染邪魔止息
彼縛永斷身體邊際十種本染聖者止息是
處天人垢染破壞瞋恚止息造作不生勝因
無畏了知寂靜王者荷負邊遠止息自在色
相實無動作清淨體性邪魔遠離了知女人
障善之本是處天人真實時分瞋恚不行造
作寂靜清淨因相諍訟已息國王荷負生靈
有在正理方行五蘊誠諦增上修作垢染遠
離自在運用根本施設相貌自在因行真實
想念無已彼此力用怖畏盡上勝義根本彼
之災禍真實止息不破壞相遷變垢染王者
施爲制度止息如是天趣水火風災上下可
有第四禪天三災並止善淨生起了知瀑流
三界所在瞋之一法忿等七法中隨二法欲
界中有諂誑二法下二地有根本九法小隨

憍一大隨八法並通三界邊際了知崇修清淨造作支分根本有力災禍求止是處菩薩圓滿忍力清淨行施眞實力用相應運載聞持具足根本色相希求暗慢略說戒法圓滿修作清淨勝因力用止染增上悲願我慢皆盡隨順趣求如來言說福德清淨無倒自性了知煩惱相應邊際善惡趣類善友思惟苦惱如是難發勝心增上聞持遷變繫縛有情憍恣貪欲所生增上寂靜生因自止彼彼煩惱善心止息染惡自性遠離不生名色有力五蘊妙因根本止寂無倒清淨不壞有力清淨自性求盡災禍教誨止息色身為依有情往業如彼相盡有學增上根本寂靜身體自性勝義教法修無我行清淨大法義利殊勝了知誠實染縛速離種種運載時分修施殊勝相貌寂靜眞實阿羅漢果作業已盡彼此處所增上色相聞持供養寂靜趣求彼勝義相恭奉圓滿無染造作義利邊際修清淨處行布施行自性邊際處所廣大三根本染貪瞋癡行清淨處所運載邊際病患眞實有情修作無染汙行天人之因是處眞實布施殊勝如是慈母恩愛養育彼彼處所懺悔有力眞實圓滿荷負德業隨順寂靜香氣之物相貌增上究竟趣求遠離倒染復有行相垢染無盡趣求自在無我為本生相皆盡寂靜聽聞慢等不生根本遷變彼煩惱性顛倒暗鈍雖行布施自體與諍造作垢染隨順災禍色相眞實希求染縛諍訟煩惱了知眞實自在繫縛倒染修行無倒染垢希求荷負清淨處所煩惱止寂求遷變行瀑流生起天趣之中

義利爲上菩薩教誨聽聞運載是大國王生已布施無倒修作此大貪愛纏縛不捨無力所制淨行遠離如是造作趣求有無發起修行無染彼行眞實恭奉根本崇修如來求因有彼時分自無暗鈍隨順寂默快樂行施佛地爲先清淨眞實德行相應染障皆盡懺悔本業無以增感淨業清涼有情修作是處王者淨妙增上無倒治生眞實根本崇修最上趣求止息染盡施爲如是布施求盡顛倒貪止隨順造作本因自性止息染諍義利災難具足倒染止息我見不生最上施爲一合祕密彼彼眞實根本修施造作染縛根本纏蓋教誨止息安靜清涼快樂之心清淨爲本煩惱邊除苦楚無盡是處菩薩造作暗慢了知邊際染因無益善淨行施無三塗業隨順正

理趣向眞實染惡之心行相無已是處王者了知治化根本言說如是無相意地眞實趣求止息我見遷變希求時分覺慧可止菩薩正理無盡之慧種種自性修崇眞實如是義利稟聖言說是處平等了知眞實意地根本清淨最上造作遷變繫縛遠離彼顛倒本災禍染垢增上纏蓋修止息行行施圓滿身相具足心淨遷變了知隨順彼此影像諸天盡有清淨心等眞實無諍飢渴苦惱相應損壞暗慢之法無倒止息顛倒染法邊際如空廣大悲願清淨遠離繫縛自性顛倒有力煩惱邊際彼彼作業諍訟熾然瞋恚如火煩惱不行勝義有力方所邊際無縛相貌時分根本損壞我執聲相寂靜力用圓滿熾然相貌根本自性運載有力趣求廣大平等因行顛倒

皆盡本有寂靜王者增上慧解難測了知眞
實出生自性具足廣大智力遷變相貌無畏
了解憍恣清淨止息增上煩惱一切殊勝寂
靜荷負聖者清淨平等祕密倒染諍訟無不
皆盡如此我縛邊際根本煩惱染因寂然止
息清淨色相進趣如是運動止息眞實自性
清淨相貌遷變色相四果羅漢盡除我執彼
寂默法善哉行施盡根本染是處清淨有情
調伏唯憑善教我性自在暗慢邊際有顛倒
本無布施行圓滿色相意有祕密無倒染行
眞實如此云何如空善心制度如王遷變寂
靜如是死生常事煩惱災禍行施希求寂靜
修作時分邊際崇修廣大彼相狀法色相爲
本無倒希求施設勝義苦惱隨順無因快樂
獲得長時惡趣之報無邊色相能盡憍恣諸
天施因王者之報彼彼生相我之根本造作
暗鈍無有清淨發起顛倒無常過患苦惱生
起一切諍訟生起時分恭謹自性種種之心
遷變捨離求縛於彼出家之相遠我見盡根
本之行云何無盡憍慢諍訟趣求清淨根本
自性如是平等隨順寂滅具足聞持圓滿學
地無間地獄時分論劫苦楚不息何時可出
彼天上妙清淨眞實廣大色相福德無盡德
行邊際圓滿增上殊勝處所修習忍行布施
義利希求上位增上殊勝貪修施行運載云
何根本不變貪求如是修作趣求勝義意修
布施十善業道菩薩施行莊嚴尊者護國本
生之義第二十八邪見勝義無染有力行施
本無學地隨順正見纏蓋遠離所謂隨順聽
聞菩薩眞實云何相貌福德邊際無有荷負

顛倒眞實持戒修業果報清淨梵行之人了知無我彼顛倒本相貌眞實布施廣大禪定成就增上梵行快樂義利了知淨妙悲願圓滿修運載行發生意地處所運用快樂無倒放逸纏蓋染行邊際世間難出禪定安樂無倒眞實色相無壞造作依止殊勝妙因趣求修習耳聞心想廣大我執全無悲導寂靜邊際種種苦惱不安無息眞實暗慢增上貪瞋欲界染法根本十種本求因行王者聖意根本善友邊際之因造煩惱業意地圓滿有邪見人生顛倒本我見邊際世間爲本增上造作清淨善業彼岸果報如是發生禪定之法究竟力用寂靜殊勝布施持戒根本增上修勝義相除飢渴事最上垢染不知師恩無上等覺惑而不知清淨之法圓滿因行眞實心世勝義云何寂靜處所相貌正義無邪究竟力用寂靜多種快樂圓滿清淨邊際安樂業用淨妙施爲最上力用別別趣求增上止息無倒眞實處此怖畏聽聞清淨令暗慢染止息惡行是處平等天趣廣大有力眞實識別知見有煩慢倒無趣求心云何世間無義利因造作眞實我縛隨生了知種種無慢處所暗慢長養增上熾然梵世平等是處有王福德莊嚴猶如火聚熾然明煥本因無縛還變力用無縛實慢云何無邊清淨衆等無縛遷變瀑流煩惱慢等增上趣求生相寂靜妙本了知遠離顛倒生相趣求邊際發生處所慢等諍訟教授語言造作於彼眞實邊際圓滿積集增上生起語言究竟災禍本縛煩惱染因光明相貌名盧舍那菩薩語言殊勝有情

寂靜三業飢渴無力邊際如空貪瞋之心平等無有梵世有情住四禪地顛倒趣求諸天亦有平等自在此之語言王者殊勝此之愛樂復有邊際一合修作無時分處發起因行意地增上盡無染諍發起語言寂靜色相暗慢時分成就自性顛倒垢染毒藥難止我慢止寂趣求自性煩惱染毒我見爲本云何爲眼求彼前道菩薩語言縛染色相障彼淨戒修本我相眞實纏蓋清淨止息造作我見無性之本王施善教成就彼果發起教令云何眞實求布施行圓滿世間梵行語言清淨教誨有大國王化導世間勝義云何復有邊際增上根本如聖言說上妙相狀爲大國王普行惠施治化語言十種善事遷變色相圓滿無盡殊勝寂靜明月生時群星皆息聖智發起衆垢自殄障礙不生圓滿世間如是具足趣求勝因了知生處邊際平等禪定相應支分遷變圓滿彼此

菩薩本生鬘論卷第十三

菩薩本生鬘論卷第十四

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

眞實運載遷變希求智性圓滿世間調伏寂靜聖因荷負眞實覺位邊際往古修崇希求智慧乃至遷變遠離本染寂靜無有四蘊名名質不可得世間瀑流無暫時住根本勝義自性無邊非眼能見本智可得寂靜無作有時遷變成就發生平等時分自性增上勝義知見發起力用具足聞持世間處所色界爲上第四禪中離三災患聖人之行靜住相應修崇善行清淨獲得果報功德勝因成就造作學處德行修業上妙修崇世間邊際圓滿運載獲得善利增上遷變根本眞實調伏顛倒發生施行趣求聞持成就本業瀑流心法根本暗鈍正解發生圓滿寂靜清淨教誨隨順修作名色本性五蘊爲體隨順十善最上修作時分相因煩惱具足垢染相貌災禍之本復修解脫寂靜之處生門十二攝盡百數如日照色鮮淨可愛彼之國界王者甚善平等導化災禍盡止能於作業善靜遠離是處國王正直無邪內外治化聖智若神覺性增上無顛倒心世間問難最上言說求大聞持世間顛倒繫縛相貌自在力能無因止息希求邊際遠離怖因方所暗鈍顛倒修作風災之劫大千中壞是處菩薩增上甚深調伏處所圓滿寂靜除遣眞實邪見支分發生語言最上談論如是本有清淨力用發趣自在難行意地名色和合福德相貌進趣甚深施行邊際如是勝義寂靜根本正等無倒增上發

生病力損壞殊勝修行根本諍訟瀑流染惡
施設力用乃至邊際修寂靜行無縛自性如
是甚深無我諍訟性本無畏聲色非干煩惱
趣求非善相應根本染見起塵勞因自在相
貌顛倒希求自性業用本起於心根本染障
發生千種諍訟施爲止息遠離清淨圓月無
光不普根本聖智無染不斷自在無縛制度
增上煩惱損減增上進修勝義無倒能斷貪
欲無縛邊際清淨和合眞實彼因寂靜修行
造修煩惱如來求斷我見義邊貪慢隨生一
合名色力能修作損減修施貧病之因自性
力用災禍遷流修崇處所增多諍訟有情色
相無能捨離佛法梵行能離障染如火熾然
勢莫能止本修寂靜無怖畏縛運載邊際修
遷變行寂靜遠離如是盡相具足聞持制度
教誨求盡染諍殊勝力用聽聞施行除根本
慢造作發生一切自性煩惱憂苦恐怖遠離
云何施行遷變崇修調伏邊際眞實方所勝
義希求如空無礙熾然智慧圓滿力用清淨
施因究竟除患名色熾盛如迦毗羅如是自
在熾然修作衆聖和合勝義平等云何心法
無有形質集起諸法無棄捨義苦受因相垢
染爲本顛倒繫縛憂惱無盡運載增上作業
無倒障染瀑流增上何也熾然猛焰卒瀑難
過平等無邊眞實無已遷變無動湛然止息
諍訟根本體虛報實作業邊際勢力難止具
足怖畏暗鈍增上顛倒邊際發生如是安靜
無動顛倒無有士夫力用熾盛增修彼顛倒
染容行止息廣大自性殊勝進修上妙發生
調伏自性清淨果報圓滿有力云何趣求捨

惡修善熾然發趣究竟邊際種種布施進修勝行發生根本勝義自性運載修行世間軌範寂靜趣求無流轉行正解脫縛無破壞義云何盡諍本智分位有情支分一合可得云何心分相狀難得四蘊名名本無色相忍行邊際靜住爲本湛然清淨鮮潔無汙勝義自性根本不生繫縛施爲無始遠離相貌不生力用隨順彼苦惱行進修止息摧壞方所寂然遠離熾然圓滿相貌遷變苦因無有安靜可保生起力用相狀希有殊勝方所止寂安靜歡樂變動崇修可意施爲運用自在無倒云何本寂盡生滅相云何斷染迷事迷理本智俱斷顛倒邊際勝義可息云何界性增上名色五蘊熾然圓滿鮮潔化生可有無倒進修澄寂安靜淨妙難測十力爲義清淨色相湛然澄瑩色體分明溫潤如玉制度如是快樂無比和合增上淨妙可獲施行具足內外俱捨憂受邊際顛倒無施彼心是處諍訟爲本如是名稱化生無有智慧深遠諸天咸仰善哉行施福德熾然是處希求靜住力用圓滿荷負自在邊際如是知見因修施得五種熾然色聲香味地水火風觸塵所收力用繫縛愛戀難捨無有施因我慢所縛悲導發生清淨調伏如是名爲獲得淨施普獲勝義苦果已除隨順大乘究竟可得乃至趣求壽命邊際無非布施獲得勝利根本寂靜無我慢邊殊勝有情運載爲義本有災禍無寂靜處淨妙施邊證無學果小隨中害與我慢俱暗鈍丈夫染慢增盛自性力用無彼慢法煩惱本諍顛倒修行有情自性調伏安靜病難繫

縛損壞色力發起勝因調伏遠離靜住根本
修寂靜行清淨布施貪癡捨離是處王者聖
智周普徧施治化災患不生聽聞有實邪佞
自止隨順教令不可破壞世間怖畏聖力可
伏根本止息殊勝力用增上修作運載衆類
周徧無怖希求捨離云何根本聞持具足增
上無怖尋伺義利運用勝因眞實止息增上
力用十善之本彼施無壞善哉所往荷負邊
方生靈安靜彼自在力與我見俱有情嚴峻
進修施行染惡諍訟施設遠離聖道力用調
伏修行智慧勝因造修往劫是處菩薩意地
徧修無始遠劫佛法知見勝義根本應器受
用剎塵自性本識攝藏如是修學善住止息
影像遷變寂靜修行我見諍訟無始遠離無
倒清淨行布施行善淨懺悔三業安靜不流

轉法寂然安住遠行慧解荷負有情寂靜邊
際增上調伏發生善因熾然有力根本顚倒
纏縛遠離意地眞實彼十種善了知處所最
上修行正解脫義清淨之本了知塵勞本來
寂靜有情十善淨妙增上垢染纏蓋湛然安
靜諸天心地清淨爲本色相光潔道行進修
聞持增上止息障染界性世間安樂無壞調
伏處所相狀爲本眞實力用無顚倒因十善
教誨殊勝清淨福德自在相貌無盡有情智
慧意解增修調伏義利淨妙勝因第六意識
湛然爲上自性眞實無慢等法如是進修德
行爲上無卒暴染止煩惱行進趣前道安靜
福業運載之本離煩惱念清淨澄寂顚倒不
生聽聞義利有情施設顚倒因行染惡纏縛
清淨教誨塵勞遠離不壞眞實善意行施了

知愚昧安靜修設不壞語言教行誠諦清淨根本舌相無損希求正理勝義澄寂云何運載善妙行施隨順修行最上清淨調伏邊際無我義利王者制度肅然止息如是我見廣大無邊誠實無智煩惱之本順已生貪違情瞋發二十六惑因我見生若斷根本末障隨除是處王者發勝義利器界邊方彼此安靜十種業道纏蓋不有了知愚難錯置盡止彼天邪見顛倒相狀隨順聞持安靜止息根本知見眞實繫縛如是執則圓滿無諍止息顛倒發起調伏如是勝義聽聞之法平等發生聞持具足獲得無畏發生力用如是無縛淨妙行施名本四蘊無色所依陳白懺謝清淨圓滿運載三乘所得彼岸懺罪圓滿靜住修持天趣清淨快樂可獲眞實趣求無倒清淨菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義二十九圓滿施因報除飢渴增上自性相貌鮮潔所謂隨順聽聞菩薩之行時分有力長養福德根本相狀作業邊際彼彼如是增上力用進止屈伸眞實權設無非利益三根本善出生所依布施勝因莊嚴身相意地之中眞實如是淨妙聞持甚深誠諦身相廣大嚴峻依止淨妙之處鮮潔皆盡四蘊明顯色相舒暉平等無畏了知進止本識自證勝因蘊聚彼彼色相身體如是荷負增上邊際有力是處布施心淨爲本此大菩薩愛樂於是了知聲相聽聞有力彼實淨心能壞貪欲清淨勝力進修勝行方所無動遷變無已云何調伏禪那寂靜如是聖道功用廣大增上了知如是寂靜圓滿邊際煩惱遠離有情邊際無越六道

成就寂默唯憑智慧如是還變善匠止息解脫無諍障染遠離云何聲相聽聞義利智慧無量聖力推求摩訶薩埵是大有情悲導運載平等聞持寂靜和合鈍染止息眞實教誨暗慢悉除調伏楚毒勝義無倒悲愍發生善妙聲相意地希欲大有情義彼彼發趣荷負邊際不壞勝因根本祕藏愚癡根本有情顛倒聚落方所地遠難赴十善有情七衆奔附生靈止息增上爲義圓滿聽聞施行邊際名稱廣大荷負無乏殊勝義利有情調伏行施鮮潔塵垢無染勝因有力如空無礙清淨因行本來無縛解脫根本力用清淨梵行廣大飢渴止息知見調伏精嚴無替希求淨施聞持有力意地積集無倒眞實宣滿聽聞因力廣大運載有情障染遠離楚毒無施圓滿勝

義寂靜聽聞縛因捨離清淨運載一合祕密是處菩薩增上趣求清淨之衆自在具足聞持無慢如是無有還變繫縛增上趣求根本殊勝諍訟止息清淨教誨悲導運用勝義修作云何獲得云何趣求清淨布施隨順止息無有我法圓滿寂靜憂苦煩惱善淨能離云何損減淨法無因是處丈夫趣向眞實隨順名相調伏諍訟無因貪欲普行布施云何還變化生爲上淨妙鮮潔彼因施戒增上獲得最上無怖安靜止息勝義寂靜無災禍衆無楚毒衆本來自性清淨祕密學地調伏寂靜邊際善因自性根本止息正理施爲知見有力諍訟相貌凡夫我縛顛倒希求本來自性煩惱之因我見纏縛是處情類發起語言是處云何生靈捨離其數有千怖畏無已清淨

誨示慧解發生繫縛之因苦惱無壞布施普周如空平等如是進修殊勝可獲煩惱調伏諍訟無已根本智行發起無邊生靈戀慕依附如是遷變影像是大有情悲戀生靈憂苦無捨平等隨順調伏有情紊亂不生教誨如是暗慢遠離寂靜語言制度可愛應器施設有情無廢善哉無畏調伏運載審諦殊勝聽聞眞實天帝垂化無諍爲本自在勢力屈伸所用瀑流染法熱惱邊際破壞染因力用安靜我慢增上勝義止息和合修行安住無動趣求勝因自在修作善妙方所無能捨離布施邊際無諍訟處是處彼實無倒崇修大丈夫相悲導生靈明白安住思惟荷負極難整濟如是災難增上處所圓滿無動力用增上愛樂遷移無希安住淨行無修垢染安替云何病患災禍誠實寂靜祕密力用可止云何顛倒暗鈍因深增盛繫縛纏蓋何止煩惱之本無由傾動慢類癡迷增上難止纏縛難解須憑聖力染縛相貌制遏無已靜住修崇教導可勉造作垢穢力用難捨障重功深極難懺謝如此苦楚穢業成就無倒修持靜住止寂棄背飢渴勝義圓滿荷負遠劫調伏生類力用無邊聖道如是種子現行發生有地清淨教法趣求獲得圓滿勝義靜住無縛根本力用寂靜調伏隨順瀑流遷變眞實病難支分了知無實布施衆生獲得安靜遺形支分了知淨意處無顛倒義利可重善法相應自在安住我見增上苦惱和合能壞貪欲作業清淨時分聽聞正理發生恐怖無因想念可勉根本荷負清淨有力有情煩惱修何法離

彼處自性福德甚大如是邊際勝義之本悲愍群生以此爲則不壞勝義有情可依意地眞實相貌之本處所有邊平等調伏損壞方所無能止息房舍不安心田有在自在發生定慧可依影像遷變法性無動世間平等凡聖依此崇修邊際無法可得刹塵之量功德無邊隨順愛欲無契於善善哉方所多種相貌淨妙修緝無念于是常思荷負濟苦無息屈伸相資唯懷於此是處廣大發起悲導與心自在寂靜眞實煩惱施爲梵行可止作業邊際刹帝利本彼修如是無倒有力十善功能群生仰重供具施設微妙難得纏縛垢穢諍訟止息誠實可愛法性爲本如蓮出水鮮潔微妙澹靜澄瑩纖塵無已布施希求嚴麗若此彼彼縛法顚倒災禍障染我見功用難

制善淨有力眞實勝因名色止寂塵垢方盡我慢眞實倒染無義染慧纏縛眞實遷變相狀顚倒染因不已自在繫纏增長諍訟邊際造業教誨息除彼去來業果報先後聖道起時惡業便斷具足聞持有情平等彼彼處所清淨殊勝根本聖道染障止息發起淨因了知眞實塵垢諍訟進修已除解脫障染增上無怖顚倒增上隨生諍訟正理教授發生勝義云何淨施海衆應器勝義根相歡樂自在我慢不生梵行清淨解脫增修障染能離有情福報淨施爲因諸天淨妙了知因勝邊際眞實祕藏常寂世間之法有散壞義如是梵行自性澄靜我見廣大計執無邊熱惱諍訟障染難屈身體苦受想念無已執持雜染不知師恩殊勝生起誠實無倒如雲普䕃熱惱

不生如是調伏進修遠離勝乘眞實染倒止
息殊勝義利支分有力進修勝行去除垢染
清淨無欲善妙止息調伏意地發生布施和
合止息顛倒已亡勝義誠諦自性了知垢染
纏蓋天趣暫止寂靜邊際自性無畏聽聞誠
實塵垢遠離增上力用運載時分過去種種
染淨布施修行無純受果間雜善趣果報寂
靜修持圓滿眞實自在有力無倒修善屈伸
有益不壞如如止寂無修顛倒希求災禍之
本纏蓋可畏沒溺難出慳貪熾盛怨親無巳
解脫相狀如蓮散壞增上殊勝清淨有力行
蘊增上遷流爲義戒香芬馥善妙可愛修崇
處所增上嚴潔動轉希求清淨教誨彼我繫
縛顛倒修行和合自在寂靜皆息飲食遷變
心淨修設力用止息善因調伏善清淨法自
性根本時分養育果報殊勝具足聞持勝義
無畏國界寂靜邊方止息布施自性慳貪已
離淨妙無怖可獲如是十善行中布施爲本
九到彼岸次第發生是處丈夫求息諍訟恐
怖惡行發起眞實時分義邊一合所在造作
相貌寂靜如是我見廣大煩惱之本身體自
性究竟不堅無上邊際覺位方得法性止寂
了不可得荷負不違接誘生類殊勝眞實上
妙教誨彼處自在清淨邊際圓滿無畏色相
鮮淨上妙吉祥遠離作業趣向力用法性如
空離怖畏相十種業道是處云何自在無怖
根本福業無倒眞實聖言量說如靜住法離
喧煩義垢染諍訟依色爲本寂靜之法捨塵
勞義教誨無倒善淨爲因無垢穢行盡顛倒
染清淨布施濟益如是運載平等離一合相

眞實造作希求行施自在力用制度調伏如彼時分天趣長遠清淨相狀澄瑩如月損減顛倒勝義成就不壞如空遷變止息如是調伏染慧邊際彼天變易淨妙之本善靜祕密無慢等相眞實增上聽聞無壞常行施行無倒邊際清淨增上毒藥喧諍倒染邊際處所驚畏如刃舐蜜遷變根本諍訟增上國界所損妙善安住具足聞持一合相貌清淨止寂色相增上勝義無倒時分遠離過去了知災禍相貌飢荒所逼飲食全虧有情善因淨妙增上行施無喧寂靜施設上妙有力遷變殊勝病患誠實息而復增顛倒怖畏憂苦轉多患難無時發歇無替瀑流煩惱起滅復生布施力用傾心無悋云何學地制約教誡力用荷負恐畏息除染倒根本煩惱復增色相愛慕貪婪無已德行崇修勝因可貴不壞自性遠離三箭布施發生十到彼岸清淨教誨賢哉義利纏蓋如流相貌等空我見增上爲煩惱本彼造業行善妙修施清淨有力增上因行根本寂靜發生勝義飢渴眞實無修施行尊貴增上持戒方得果報殊勝愍物能成有情時分供養修崇眞實造作進修祕行是處邊際淨妙有力瀑流如是隨順止息纏蓋諍訟聽聞除遣我慢增上欺輕慠逸諍訟災禍調伏止息意地發生寂靜增上修治行施種種亡相除滅煩惱眞實力用有情名色別報功德倒染我法寂滅遠離能壞貪欲倒染皆盡身體邊際清淨力用求彼我見暗慢悉除愛樂平等究竟隨順聚落豐盈殊勝清淨增上無怖運載發生施寂靜因止流轉相無緣

生處殊勝義利身相欲貪造修眞實增上瀑流力用遷變施設運載懺謝前愆如是教誨無運載功求修施行興修供具聞持具足祕藏眞實瀑流驚畏變動如是處希求有情邊際垢穢眞實邊方諍訟恐懼遷變速修施行隨順愛樂眞實修作顛倒垢染驚懼終盡有情移轉無越六道繫縛遷流施設相貌修十善因感人天報彼時分邊運載止息彼天勝義無壞因相憂苦自性煩惱發生我見本縛纏蓋多種如是了知清淨調伏如來圓滿無等力用聽聞修作賢善功德布施圓滿勝義邊際如是賢善了知自性制度趣求殊勝如此恐畏顛倒善淨調伏寂靜修施發趣如是如來祕藏無等為義圓滿無倒離影像義遷移瀑流憑聖言量分別運載平等發生進修無畏作業增上暗鈍具足顛倒增修彼清淨處修誠實行自在進修十種勝利如是增上淨妙神足獲得不壞慧香清淨

菩薩本生鬘論卷第十四

音釋

緝（七入切修也續也）　紊（文運切亂也）　慠（五到切慢也）

菩薩本生鬘論卷第十五

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉 詔譯

菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義次第三十發生施義菩提勝因清淨覺慧默靜能離本修制度忍行寂靜梵行調伏三災運載十善能離吉祥勝定趣向發生了知時分聚落平等殊勝所在聽聞了知所謂聽聞菩薩真實根本相貌邊際福德勝義力用本自無生道德圓滿清淨誨示我見造業貪愛隨生智慧吉祥平等普濟垢穢不生解脫清淨彼實道行恐畏止息根本染諍愛戀難捨身語意十業道隨生增上寂靜盡顛倒染月滿清涼鑑照如是我慢邊際作用無時善靜止息聞持具足勝義眼根發生見用世間相狀體性不堅慢等根因一切無實發生勝義能盡飢荒病惱因緣相狀驚畏乃至希奇變動無有尸羅清淨聽聞真實慢類因緣隨順生起染因流轉發生災難造作根本勝乘能離趣求聞持增上布施垢染勢力顛倒繫縛清淨難得處所安靜月滿當空無幽不燭自在止息塵垢遠離世間虛幻究竟不堅賢善之法有情調伏生起之處誠實安靜纏蓋之本運動遷移愛樂自性無諍爲上不壞染性崇敬恭肅增上荷負發生殊勝是處云何我我增上自性纏蓋心法相應真實力用相貌皆息意地無智勝因不生顛倒垢染災熱熾盛雜染自性諍訟之本欲貪相狀患難成就移轉取捨種性不定進竄取法物成命盡發趣顛倒縛因驚懼增上止息安樂殊勝意地清淨倒

染不生煩惱纏縛善修調伏力能運載增上
行施我見因緣聖道可除崇修義利淨妙無
垢眞實邊際布施崇修意發勝因荷負根本
遷變調伏聞持無倒心法殊勝愛戀無止作
業災禍障難多種纖毫障染微細難斷非想
第九與聖相鄰究竟處所聖因方斷遷移相
貌勢力皆盡彼名色相運用增修自在處邊
驚畏不已喧靜廣大梵行止息煩惱作業發
起變動瀑流染惡顚倒齊生眞實纏縛希求
止息大有情類隨順進修福德誠諦發生勝
義作業災禍我見爲因意地增長多種慢行
如是時分梵行除息聽聞行施清淨果利眞
實勝因自在發生勝義自性纏蓋遮閉了知
誠實勝義因處了知放逸廣大邊際了知梵
毒損害相貌發生寂靜智慧邊際清淨布施

雜染遠離過去遷變聚落所在是處眞實苦
毒捨離四蘊名名染淨皆攝增上希求力用
施爲天趣有情淨妙修施究竟眞實遠離染
障造作垢穢諍訟增盛圓滿進修施行清淨
慧解增上隨順力用精進布施荷負力能運
載損滅究竟功德如是邊際止在於此恐畏
纏蓋進修調伏誠諦祕密印相圓滿無邊處
所不壞施爲善相力能怖畏遠離天報獲得
長遠時分力用邊際清淨自性是處增上瀑
流損壞隨順調伏究竟行施云何希求淨妙
天趣纏縛布施處所增上垢染不已眞實運
載自性無倒增上聞持清淨安靜寂靜處所
無倒行施有情力用一合根本善哉童子具
足淨妙平等不變淨施無倒童子因深有情
自性修施增上顚倒恐懼調伏如性勝義增

上寂靜修作染惡楚毒止息暗鈍如是布施平等給與人趣生類自性遷變有情甚衆荷負無已是處究竟寂靜無動卒暴崇修勝乘爲上自在行施四蘊難知力用增上發生清淨不壞時分崇修果利國王最勝寂靜真實智慧發生聞持運載誠諦因行調伏希求王者上妙福德殊勝煩惱邊際天人咸棄有情聽聞天趣如是清淨自性菩薩安慰過去如是寂靜施羅煩惱之地發起悲愍增上調伏傾壞縛因慧解清淨慢等止息遷變影像相狀驚畏愛樂淨施增上如是正理本寂無顛倒行運載彼類發生語言運載遷移纏縛垢穢無修施行作我慢因自性法因驚懼相狀云何染障無寂靜行造作我見力用喧諍如是祕密寂靜無有是處有情修清淨行無倒恭奉殊勝因業有情隨順清淨邊際自在修作發生無倒語言憍恣增諂詐行趣求自性遠流轉行所謂清淨造作因行縛染自性怖懼如是真實遠離語言增上楚毒暗鈍顛倒息除增上相貌遠離我染聖道長養除障染義淨妙真實遠劫所成發生邊際誠實諍訟具足聞持有情自在纏蓋調伏制度可止圓滿邊際廣大無倒希求彼處發生勝義相貌寂靜執持止息損壞力用作業不生暗鈍染邊縛體仍在正理發生解脫之義靜住根本殊勝邊際力用根本祕藏自性是處無因我見希求彼此邊際繫縛爲本云何生起顛倒諍訟云何支分平等寂靜不壞聲相詮表之功如是因相寂靜之本障染根本智起方斷造業根本十種惡行菩薩調伏廣大顛倒有

情災禍如是發生造作時分勝因邊際清淨如如無積聚義增上瀑流色相纏縛自在有情貪慾情性真實不虛相貌增上國王勢力無復諍訟三性因行力用可修貪欲趣求隨順學地時分如此發生倒染瀑流增上義利止息荷負力用發生布施平等力用進趣止息丈夫無畏相貌爲上染惡增上究竟無盡彼相邊際發生勝義運載廣大施因發生自性垢染邊際盡止顛倒相貌盡不可得相貌圓滿垢染遠離彼此災難橫生久遠善見安靜義利誠諦平等力能菩薩調伏發生勝義慢等不生正理如如災患止息是處菩薩善言教導清淨運載增上祕密梵行息靜真實無畏根本力用患難皆盡布施運載隨順正念根本真實暗慢止息善言教誨淨妙寂默

平等淨因聽聞殊勝云何造作處所布清淨雲覆麤生類垢穢障染諍訟顛倒學位止息調伏自性根本顛倒趣求寂靜如是遷變有情相狀憂苦災禍熱惱遠離相貌端正聽聞無諍是處布施聞持誠諦荷負有情菩薩增上教導語言無縛災難如是煩惱迷空麤重增上因行功德自在是處有情一合具足暗慢增長遷變如空無倒發生聞持義利無怖如是增上因行顛倒諍訟愛樂處所渴之邊際損減自性隨順寂靜調伏清淨顛倒愛樂飢渴邊際有情記念靜住發生菩提薩埵善言如是無顛倒法止諍訟事清淨調伏安住自在念能明記聞持自性制度寂靜淨妙之本有情聽受教誨安靜布施勝因有情憶念我見根本發起雜染成就勝力施行寂靜上

妙因行平等發生圓滿具足修行時分言說無怖雜染損減勝義無倒不生諍訟邊際時分瀑流發生此因祕密性離諍染清淨無雜災患盡止修無倒行寂靜如如喧煩力用相狀憍恣流轉因性清淨無倒有情了知增上遠離教誨言語薩埵行施增上修崇清淨希求云何無我發生義利行施根本語言教授增上邊際發起寂靜安樂之處災禍遠離吉祥智慧自性希求云何染盡嚴峻清淨顛倒無邊菩薩誨諭云何大施廣福如是聚落寂靜造作勝用趣求佛果導引生類彼怖畏行邊際如空了知運載增上快樂愛樂色相發生調順眞實行施已除諍訟有彼如性無遷移義繫縛之本怖懼邊際名色五蘊色蘊可聚受想行識無質難了本縛爲因眞實生義

施行處所寂靜調伏慢法自在淨住止息根本施設聞持具足遠離三箭垢染皆息云何造作根本邊際彼言說體究竟如是眞實飢渴悲願普濟意地有力進修之本災禍垢染勝因方盡諍訟瀑流發起暗鈍有情運載成就如是眞實生相果報狀貌靜住處所勝因增上云何時分根本自性處所驚畏險隘如山是處菩薩施行眞實癡暗情類餘無所知時分邊際眞實力用云何法性勝義寂靜希施隨順希樂之法云何進修清淨力用無暗慢障無顛倒法供養精進十善增百王族熾盛善事崇多心法眞實慧解清淨災患根本菩薩誨示彼此行因遷變自在智慧教法清淨調伏祕密自性有情發生清淨和合心淨解脫菩薩是處誘接生類聽聞自性獲得遠

離增上慢法了知寂靜梵行無諍畏懼施爲調伏增上暗慢寂靜有情善語增上行施勝行因業愛樂力用調伏作業勝義因行多聞有情增上義利梵行無諍與顯供養是處自性無倒眞實淨妙根本有智修施顛倒垢染隨順止息寂靜無畏增上教導善哉牛乳諸味中上廣大智慧時分邊際善事邊方相貌殊勝寂靜趣求無邊供養淨妙語言殊勝止息怖懼發生懺悔安靜根本調伏自然清淨根本自性求不可得平等義利寂靜眞實自性邊際進修止息清淨趣求殊勝安靜患難之因顛倒求息希求果報損減皆止菩薩教導患難不生諍訟染惡造作止寂荷負希求增上遠離貧病垢染一切不生暗鈍作業彼彼無畏有情聽聞殊勝有力清淨施邊隨順

眞實無有遷變廣大清淨根本不生眞如自性淨妙行施自在無倒因行殊勝處所無壞清淨布施無倒修因煩惱息除寂然安靜善淨相應聞持具足根本勝義離倒誠實善友因緣崇修無替力用廣大障染不生淨妙殊勝寂靜根本荷負生靈眞實力用慧解功能最上殊勝善淨貪欲瞋恚愚癡究竟智慧眞實無縛廣大行施無有希求進趣圓滿屈伸自在聞持因行相貌無倒繫縛垢染體性如空運載修崇自性安住有情因行布施爲本論難往復練慧之功行蘊遷流無常之義煩惱重障顛倒眞實彼彼災禍熾然不息流轉因行澄心自止制度力用聞持圓滿彼此相應殊勝義利暗鈍障染語言分別纏蓋行相聖道可除隨順勝相清淨爲本遷變影像了

知無實道行希求聽聞無畏淨妙之因圓滿可獲力用邊際如山無動供養希求和合有力教誨誠諦施行爲本災禍垢穢顛倒生起淨妙因行流轉息除德業自性移轉無動染垢隨順進趣不生教導因緣發起無倒離過語言無物可得如如之性空有俱泯自在力用荷負發生進退復生三有如是暗鈍邊際淨妙不生是處無倒本智俱起煩惱瀑流究竟隨斷不壞神足廣大增修施行無畏勝因常寂無有顛倒自在圓滿尊重師長義利安靜處所廣大别别如此淨妙無壞求無諍訟是處貪欲見種種法根本纏蓋止息非有慧解遷變染縛皆盡善妙相狀真實修施義利無倒安靜如山求本力用梵行修作無暗鈍法求根本行根本智用善淨冥合智合真如理契神會有情布施發生爲義了知語言精求自性身分殊勝名色清淨是大丈夫作業止息平等慧解廣大修作和合邊方力用圓滿福德自在纏蓋止息遠離染障慢法不生希求力用智解了知善修神足遷移止息菩提薩埵善言誨諭諸天共稟勝義邊際煩惱盡止飢渴求棄有增上因了知分别義利殊勝具足聞持無倒修作善除障染實大丈夫二種遷變本染無染淨妙發生遠離相貌修邊際行善淨增上善住修作諍訟止息作業邊際瀑流遠離天趣真實身相嚴麗清淨勝因有力增上如是無有惡趣之因隨順如是廣大知見能斷根本煩惱障縛隨順了知彼彼力用身相力用遷變希求隨順世間災患根本布施義利無祈報應真實怨對求其止

息造天趣因施行爲先智慧了知是大有情我慢增盛梵行止息善淨修作了知無相種種心行不願希求寂靜修崇無諍止息我見自性依染慧說有情行施其相不亡發生瀑流自性纏縛根本災禍邊際若此纏蓋顛倒善哉眞實清淨處所時分無邊施行眞實安靜止息如是無諍義利相應是處菩薩平等自在濟物普均了知自性平等教示始終如一亦無愛憎供養施設殊勝爲上救濟生類暫時無替我見時分彼此俱亡了知憍恣肅然盡止無非聖說清淨趣求無有相狀有情損減唯生惡趣前身滅謝後身復起與上右佛同時而得菩提薩埵教誡言說造作眞實義利如此息惡爲上根本染法我見爲始順情生貪違情起瞋中容起癡後生餘感二十

六法因斯而有染障造作顛倒推求無不眞實煩惱染法實者有種假者用立是處根本布施有力發生教導云何化生善業殊勝諸天化生不善業勝地獄化生無而忽有中有生有體類並然本有死有體有無別生有死有依本識立生死一念依聖言說法有軌持處有染淨慧解趣求開持具足我見不生煩惱遂止欲求善道淨法方生殊勝之因發生有地本無施心獲報微劣無爲寂靜勝義根本菩薩善友導引無畏增上荷負本來自性安樂無慢如是進修嚴峻制度靜住依止語言慢法增上無有求趣無諍平等安靜王者誠諦教令均平有情貪行遂成業道善業清涼菩薩誘導自在行施心無拘礙順現順生順後順不定報是名四種受報先後運載三

乘各隨彼岸人天彼岸暫得還捨不同三乘究竟求得勤求趣向日滿方成究竟終畢方名彼岸不可壞義不可流義無重復義是名彼岸自性善法唯心所法相應善法通於王所彼此增上邊際之因慧解了知究竟言說自性愛樂聽聞了知有情趣向主者施為聽聞修習快樂安靜樂欲之法貪愛之本善法之時與精進俱欲通三性染非染俱聖教中說德行多種無非益物聽聞之功唯生智慧莊嚴相貌殊麗鮮潔一切自性遷變真實福德智慧淨妙可愛修建處所淨妙無雜云何解脫煩惱俱盡聖道起時黑暗不現寂靜運載遷移殊勝煩惱垢染無能損壞是處智起暗障皆盡無倒清淨趣求難得諍訟災禍教乘止息病患垢穢無有纏縛貪瞋癡毒顛倒

之本真實智慧有情難起趣求寂靜無傾動故菩薩教誨廣大處所崇修有力災難不生平等安住云何無畏修清淨行圓滿義利世間成就無顛倒行勤修布施我慢無行勝業允就制度清淨貪欲止息世間飢渴無施而得天趣之中亦有貪病此在欲天上有殺害帝釋脩羅瞋恨而已貪欲憂惱欲界中有死支上地一切皆有遷變時分義利准之清淨運載嚴峻有力本行布施無倒染義云何死支第八正捨云何生支第八正生唯此識上建立生死自餘識體不可立支設有別說並隨轉門增上聞持善因之本真實吉祥了知患本進修寂靜希有聞持五蘊名色運載真實如是無我布施誠諦德行嚴潔百福安靜希求妙善寂靜無生不可破壞無流轉義趣

求荷負增上無畏眞實布施有力增修勝義
施爲盡力成辦彼怨對相聽聞捨離清淨如
如生滅本寂遷變支分念念相續自性之法
一無所得菩薩行門教導如此禪那寂靜無
慮無思無瞋恚事安靜如空了知瞋恚熾然
如火本來無倒寂滅於是凡夫之行布施爲
先無倒修設離穢之因淨妙眞實無暗鈍相
趣求色相力用修作煩惱諍訟勤修止息鈍
弱慢類繫縛相應精進趣求彼彼因相有情
勝行自利利他無倒根本人天所習自性安
住善行修持菩提薩埵意樂行施運載之法
利他爲務平等力用渴仰修崇清淨教法根
本如如從微至著行施爲本勝義寂靜唯依
聖法淨妙修行殊勝安住災禍之本煩惱生
起眼根照色本自無縛清淨力用寂然了知
無始不生如性可得湛靜因緣無法可離理
不可得何可趣求不流轉法體性非有涅槃
眞性體何非有祕密甚深湛然安靜菩提薩
埵於此存心混鎔無動靜慮澄寂不流轉法
教誡于是損減自他煩惱性行菩提薩埵接
引於此最上之法不可損減希求上位彼岸
之義發生無倒了知教行有彼修進勝妙相
狀荷負運載有情患難聽聞教法殊勝意義
遠離塵垢獲清淨行趣求出離三乘果報菩
薩了知彼彼生類是處菩薩修根本行發生
智慧照解無生棄背塵勞忻求勝處侵損煩
惱漸進施功道芽增盛障染難屈眞實諍訟
究竟不生淨施教授聖共宣說善知足故貪
愛不生眞實處所證誡修善根本染盡正行
崇修善薩語言彼染遠離處所顛倒諍訟增

多智慧推求無義棄捨實有邊際正法宣示根本淨心隨順施爲淨妙之因有德依附聖人宣說有情共禀廣大繫縛梵行止息菩薩導化愛語施設荷負生靈修淨妙行施行邊際圓滿無礙先成器用天帝之功增上勝法轉變修作是處化現因施招感流轉生死縛力所起菩薩於此隨緣化導清淨心等熾然修作眞實布施相貌止寂教導施爲無偏普徧殊勝行業四方共悉彼施增上廣大施設是處自在菩薩所爲我見根本不信教導移轉運用出自己能有情身分取捨由已生類纏縛恣行非法進止屈伸哀求懺謝無因遷變倏忽而有意地不生荒榛草芥清淨因緣無非護念卒暴災祥聖力能止清淨處所患難不生相續善根菩薩化諭不壞相貌報力之功自在力用諍訟止息了知施行殊勝之因根本清淨自性使然菩提薩埵苦言導化恐畏無因眞實果報須仗因力了知報應還同影響學位修行身體無縛人趣行門五戒三歸希求邊際最上因行現生順後不定四種現在受報前生布施四種義利如次前說彼縛邊際云何能棄有情修行梵靜止息善淨因緣唯修施戒菩薩教誨如是天趣有力無怖是大有情與顯之處無倒修習眞實之行云何寂靜棄塵勞義勝義不生顛倒之行人中王者福力如天語言教令四方依禀制度之法嚴峻無過勝義殊妙圓滿了知善中不害以悲爲體正翻瞋害損惱有情百數之中此通善染有支自性唯阿賴耶此爲三界五趣四生之體離此識性皆總不成彼因之

法盡通善惡無記之法不招果故菩提薩埵
依教所說四果羅漢誘接于是快樂之法因
布施得不壞勝處運載彼彼云何無實體性
不堅布施隨順益濟飢渴意地施爲了知自
性本無破壞云何不生法體仗緣無因不生
彼布施邊求殊勝相廣大眞實無我爲勝最
上行施時無棄捨善淨色相持戒方得身欲
遷移病等摧壞了知支分不堅牢性靜慮因
緣有暫時住無漏法資變易無盡人趣行門
攝心如是異相勢力身心衰昧自性眞實名
色殞盡快樂熾盛如風滅燭了知圓滿涅槃
自性云何怨對臨終現前心意無因如何生
起天主帝釋了知善惡教乘義利不可虛設
希求造作發根本義證解脫義自性究竟隨
順世間不堅牢義

菩薩本生鬘論卷第十五

菩薩本生鬘論卷第十六

聖勇菩薩等造

宋朝散大夫試鴻臚少卿同譯經梵才大師紹德慧詢等奉　詔譯

愛樂希求無上智力運載有情殊勝彼岸第六意識勤修智道誠實布施求根本行是處究竟制度法義聽聞亡相修布施法蘊集清淨殊勝智力淨覺有情無礙神足圓滿聞持具足力用道行福緣最上勝行寂靜了知圓滿施法有情卒暴纏縛境界四種梵行希求發起生類因緣無有繫縛隨順造作煩惱因行軌範師等指陳喧寂得戒秉法教授證戒四種師範自在有力不可破壞人中命盡七支戒捨又復修作殊勝智解了知廣大寂靜因業纏蓋染行倏然止息楚毒因緣寂然遠離我慢之法清淨除遣菩提薩埵是處引導真實義利聽聞施設希求彼行寂靜修持發起誠諦淨妙因行知見了解善淨制度瀑流煩惱勢用廣大勝義無倒了知遠離根本淨妙正解脫義隨順帝釋諸天之行靜住無染快樂清淨離造作義煩障不生無諍訟義喧動止息束縛身心名為安靜有情無實四大假合無能比譬虛幻難說聚沫浮泡陽焰谷響刻木懸絲鏡像水月佛言出息難保入息靜住崇修彼岸之法肅靜無喧精純操節如此之行由然可說善男子上妙布施國城妻子身分支節體其如性不可亦無不可又云發生勝義意在如此了知緣法修種種行智慧聽聞如如勝法如是我見染慧一分就染慧說唯自性斷分別發業亦自性斷自餘心所屬相應斷聽聞正法無暗鈍性道行平等

有力荷負清淨教法詮表殊勝聞持善淨功用難測如是修習安然清淨云何眞實本智證如如是之智與境相稱心緣慮亡語談詞喪如是自性得無所得快樂自在獲安隱行意地無染身心安泰眞實清虛塵無罣礙發生趣向大悲常寂菩薩布施力用周徧尊者

護國本生之義第三十一王者狀貌盡世希有教令生靈本存其道希世之物無意挂念所謂隨順聽聞菩薩眞實根本相狀世尊病患老相死苦何謂繫縛相應怨家顛倒苦惱憂意云何捨離世間有情我執無盡大悲願力無有捨期諍訟纏蓋根本驚畏善哉生類妉婪無捨煩惱飢渴苦極難免世間眞實何時快樂學地遷移安樂何在生起積聚毀壞滅亡慳貪飢渴貧病難捨我慢欺輕憝鑠彼物平等導引俱登安處廣大福德親族和合積聚了知本生所用虛幻了知無有少實宗祖族類相繼而有貧病安樂二事無等吉祥勝義圓淨生起無倒善淨根本無畏淨覺之功熾然發起無始本有何所希求圓滿制度邊際增上力用根本如如無怖布施除染力用無縛相貌止息聞持具足無倒淨住修根本行寂靜無喧眞實運載慈雲普覆我慢無有繫縛力用自性邊際根本遷變彼彼如如暗鈍顛倒我執纏縛清淨修崇無顛倒染廣大城邑豐物熾盛淨妙殊勝全無諍訟本行施行世間資益吉祥勝事發生支分相貌根本修遷變行我我所見前後發生正解脫義染分皆止有無眞實移轉不定我執爲本慢等方生運載眞實義利無盡奔詣聖所餚饍

供養纏縛有力苦海難出若入見道分別皆斷修明了行輪迴止息五蘊名色無為非此佛果究竟餘皆因分運載圓滿無上覺位善業長時三無數劫纖瑕必去片善無遺根本進修是大有情福德殊勝體性無縛真實力用根本勝因止息貪瞋人天之行勤修布施福樂之因戒行無虧其體尊大相貌力用增上無慢安靜無縛塵汙自殄德業尊崇群生依附人天趣類如雲普覆清淨最上寂然無諍淨法不虛祕密成就隨順貪欲希求勝果自性了知力用真實生不可得約如性說性不可得無不可得了解根本愛樂寂靜清淨勝因無損減義有不可得約遍計說有為之法不仗緣時有不可得遇緣合時無不可得尊貴之人福德廣大名大有情修合毒藥顛倒施設真實修因除我慢法仗善支力自在進修靜住安樂遠離煩惱垢染麤重種種難事瀑流苦果顛倒之法究竟增上誠諦之法隨順智解了知變動無諍根本種種勝事造作平等遷動之法貪愛進修相貌之行修作自性清淨因相根本縛力四方衰患布施濟給往來貧病彼災自性因慳悋得熾然毒害無清淨行隨順處所縛障所得第六意識真實推尋能斷貪欲種種因行順從彼彼十種惡行究竟修崇施行等法眼根照了殊妙作業福德進修益濟等事善法相應無我執縛如實之行覆障不能了知真實集諦之行發生相貌纏蓋染障意地造作不如法行圓滿遷變自性法體過去想念所作因行作法顛倒諍訟過患有情根本垢染處所布施究竟

除免災禍如是力用界性清淨行步安詳殊勝軌範如是清淨處所制度寂靜自性諸法道行廣大義利隨順了知我見推求最上處所根本一合清淨因行流轉無倒希求勝義遠行力用淨妙因果心分驚怖憂惱思慮廣大圓滿諸天梵行驚畏破壞有情身分如雲遍覆潤澤乾枯嚴麗種種安居處所廣大平等修行布施楚毒有情苦惱息除獲得眞實殊妙果報遠離障染顛倒怨結教導增上淨妙功德有情勝因清淨修作修布施行除慳恪障如雲相狀息除熱惱淨妙眞實顛倒遠離快樂自性制度無畏增上果報支分殊妙造作希求諍訟止息靜性修飾相貌安泰卒暴不生煩惱捨離造作究竟邊際眞實貪欲顛倒隨順止息棄背生死解脫染障遷變相狀剎那皆盡了知因處招感無盡圓滿祕藏安靜無我邊際趣求清淨無縛寂靜無染意法常止自性義利喧諍息除世間種種希世之物隱覆不知忽然所棄順從我執恪惜無與增上纏縛堅固難解楚毒既傷百事無記如是寂靜塵坌不生主者清淨智慧了知寂靜之處垢染止息造作相貌本自眞實隨順知見憍恣轉感繫縛發生塵勞遊翳我慢之意勝義止息慧解相從無顛倒想有情彼影無能捨離善惡之報相隨亦然如是聞持清淨之本甚深之法發生淨施財賄雖多不生恚施意地慳貪積聚難捨悲敬不施主者有分生起眞實聞持力用時分實因自在纏蓋親族無時干煩資益有情布施愛樂惠捨云何修因急時相濟憂受之時心地難安受報

之果獲前因事了知善惡影響不虛是處云何喧煩止息患難邊際聽聞無有彼增上因貧病止息寂靜誠實何有過患菩薩接引垂言誨示如此渴乏究竟不有云何自性不樂諍訟平等義利彼我普均是處不壞無流轉義勝義根本無倒梵行根本勝因如如無怖智慧不常三性不定發起有支本由貪愛如是夜暗黑白難分善淨力用明白昭然遠離怖畏無倒清淨如性離畏勝義邊際色蘊可見四蘊難分根本眞實處所可得垢染諍訟邊際煩惱最上一切根本布施教法義利聽聞處所災禍相狀無不破壞無倒寂靜自在修施遠離根本顛倒生法淨妙邊際增上勝義勢力有情了知聖法增上根本荷負生類本修施行寂靜進修自在造作發生勝行淨妙邊際遠離楚毒繫縛力用怨家息除自性捨施勝妙制度邊際眞實修習最上希求相貌無倒修習施設自性運動止息名色五蘊福德感應飢渴熱惱無能捨離繫縛生起苦毒無盡心所之法與心相應行施濟益貧窮之類根本聞持誠諦施行善妙除毒安隱心行體性無諍如性清淨師子善淨自在有力殊勝相貌增上可愛屈伸進止庠序有則聽聞離怖力用修作勝義聞持發生實行布施無倒自性安靜色相殊妙運動澄寂造作功能世間希有廣大嚴麗清淨無比寃家難捨入聖方除勝義無倒力用自止發趣根本寂靜無喧我慢邊際理惑難斷荷負勝法力用無對隨順正理清淨自性忿性不善熾然發起如火難止自在寂靜修設供養暗鈍我慢

穢濁之處獲得究竟中間無倒造作自在布施無盡具足我慢眞實勝義進趣自在無垢清淨處所邊際施行普均楚毒災禍梵行止息塵垢暗鈍密部能止根本荷負聖力可施洗濯倒染究竟令盡種族修施普遍如雲根本眞實圓滿清淨彼勝義因有力無畏黃金伏藏自然發生澄寂處所彼彼因行微妙甚深生解脫義根起生靈自性爲義金剛無壞能摧煩惱一合清淨根本遠離自在勝力無流轉義靜住獲得無推求義布施無邊無思惟義屈伸進趣和合寂靜解脫生死斷煩惱義王者護國安生靈義勝義增上寂寂爲義本起無倒除作用事星曜安然無遷變義成就不失增長勝事眞實根本增光耀事遠離星辰災禍之事欺誑種種大智慧行了知遷

盡愚癡之患造作根本有情威事荷負垢穢遍修布施有情楚毒遷變難捨成就眞實祕妙語言進退和合崇奉頂戴識等五種報果爲有善不善業非親不論顚倒垢染勢用生起專求星辰安居本位彼運載力自性不虛暗鈍施設勤修善淨教誨根本令發生善復有靜住自證勝法行位高遷漸登聖位明了自性種種祕密光明力用殊勝鮮潔獲得本因無怖自性彼此增上圓滿根性施設本元無倒清淨無我執性了知是幻實際之因修淨妙行本不生起了知解脫梵行希求寂然止住寃報無對肅然遠離敬仰甚深微妙法藏殊勝教法運載功用王之教令是處如林如是人民咸來依慕法令嚴峻生靈如一治化聖功豐物最上寃敵雖有終不爲患運載

萬物百無遺失一切方所咸依受教彼國云何肅然寂靜菩薩出言甚深可畏云何無倒處所止息變動之法所在益濟崇修事行全無欺詐普獲康安衆庶無異治化與行歡樂無極勝義寂止如天安靜清淨行施普均濟給彼彼皆法平等修治造作施爲圓滿日用多種障難盡復如故了知染諍盡是族類心地繫縛事無相應惡業既成卒難移易朋友成林無能遠離煩惱諍競力不能已止息造業復修勝行修聖教法行止息行遠煩惱障依眞淨法自性相狀體義如空廣大如空塵勞麤重法本無我寂然清淨發生邊際深遠教行造作有學寂靜之法如是處所安靜無畏顚倒修崇染諍相貌又復修作清淨眞實相應聽聞如空之義隨順平等廣大殊勝造作隨順本智三種王者懺謝横生損物殊勝聽習有趣求心彼此自性俱離言說暗鈍長養世間邊際梵行世間不壞清淨彼求布施國王可愛無聽聞義祕密藏義克實不行圓滿世行死苦想念圓滿棄捨如是澄寂善事趣求苦惱患難速獲捨離隨順記念國土豐盈云何發生如如之行一切處所垢染清淨諸相塵垢想念止息運動如是寂靜根本如是丈夫喧諍皆息世間安靜人民和悅如是縛法安樂無慮勝義邊際根本如是菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十二眞實邊際殊勝荷負根本清淨自性相貌果有多種力用因行所謂隨順聽聞菩薩行相殊勝方所邊際無倒發生圓滿力用無縛根本行施無遷變行不生淨因相狀難得想念之法

眞實煩惱生起因法止息究竟障礙遠離識
性隨順清淨教法智慧了知力用自性遷變
根本布施爲首心行悲導殊勝自性清淨業
行自在之力所謂力用眞實如性不生增修
善行煩惱繫縛思惟善業果報增上聖教言
說知見了知彼此勝行想念聖法清淨作業
眞實趣類繫縛之法惡業實有醜果不無想
念聖說如何捨棄淨妙眞實往趣不無處所
不生正理方顯不動如山清淨相狀苦果起
時末那同生隨順所依有更互義瀑流染性
與第六俱次第而生有總別報希求本因造
作無諍十善相資方成百數修施運載遠劫
長時善淨力用縛染遠離生本造作無因不
起所在如如增上眞實身相淨妙憶念邊遠
如見寂靜息念不已自在止息禪那清淨行

施心等大有情類修本自性殊勝功力相貌
依止增長自在圓滿勝義無畏安靜耳根聽
用所在無礙靜住邊遠澄慮止息盡根本怖
清淨施爲聖道無縛鈍慢無有造作不壞施
行轉堅和合記念有力不忘發生最上清淨
道行遷變影像上妙勝因運載平等無倒常
寂淨妙布施在處安隱勝因功行在處而有
從順修作菩薩之行廣大有情施無邊行明
利恭謹無畏勝妙無我處中澄寂敬愛自性
有力行無倒行有無邊際聽聞遠離不壞苦
果眞實發生本無相貌安靜無動圓滿有果
自性澄靜本智平等不虛理事涅槃可求增
上明利我慢不生邊際無壞寂靜隨順本後
智道清淨力用成滿造作處所無減顛倒生
本無有時分布施修作力用殊勝淨妙自性

天趣之報梵行修因淨妙勝軍與煩惱敵金剛不壞能摧自性清淨修施求暗鈍止如是崇修究竟之行眞實處所平等無染力用具足遠離增上自性究竟殊勝修作云何本實淨妙所獲我處力用施行不增自在清淨無染惡施云何修造舍宇不堪果報不精貧乏所感流轉不堅遷移陷墜勤求德行快樂從順不壞支分身體如故成就果報福德無廢是處菩薩教誨安靜眞實自在體性無求主者無畏最勝無盡不壞自性有力發生修檀那行功用滿足如是一切行菩提行無修之本梵行止住纏縛禍難澄慮安止趣求上妙進修大果有力興心精進如是離染邊際圓滿獲得德行無倒纏蓋遠離觀示相狀勤修勝力時分顛倒全虧道行愛樂誠諦盡不虛

設有無言說實大法雨究竟最上盡遠離法勝善無諍隨順所求虧根本施唯行支分聖人垂教事不虛設塵汙之行煩惱纏蓋垢染遷變俱不可得丈夫之行種族殊勝不動常寂一無言說不壞珍寶心常守護全無作用無流轉性智解了知如如之性業報修感影響如是菩薩慈悲曲盡所言分別眞實引導如此清淨力用垢染無巳快樂之處無以比譬彼施自性勝義清淨成就懺悔如天無穢勝義垢染離言說相不可說有根本勝用亦不可說我之自性本生常義有眞實義彼之造作有隨順行我見推求爲顛倒行瀑流染見俱生分別語言寂靜荷負誠實是有情義行清淨施運載多種越生死義善哉行施除貧苦義祕密之功言不可及彼之愛樂增上

言說寂靜處所希戀無已殊勝布施用心普均身分無倒處所鮮潔勝義無縛聖力無畏是事無垢此性清淨遷變之法聞持力用損減自性無平等行垢染有盡戒德可除天中之行須貴真實惡趣之報亦並不虛善不善業功力齊等忍行云何勤苦無退設遇違損志堅難屈逼迫寒熱安然忍受凡夫之行真實唯施智慧清淨造作相貌復有惡趣圓滿受報菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十三瀑流顛倒因生我慢第六意識所謂之本菩薩云何時分長遠欲證大果少因不能修萬行因獲無邊果菩提涅槃言慮兩亡大悲圓滿修精進行云何時分如空麤重障礙難出三根本智八後得智方可除遣果報自在法報化身聞持具足根本力用教法清淨勝義真實聲聞之果定性無餘灰身智滅有性迴心入變易身隨順大乘直至成佛佛法梵行圓滿運載是大有情自他俱利彼有情身佛種皆具有障無障或凡或聖此一自性曠劫常在是處心法善不可壞大人之中隨順可欲乃至平等並皆濟益殊勝荷負求精進行纏蓋之性本我執生聚落之所希喧諍事真實垢染無清淨行平等處所悲願引接圓滿意地利物無捨國中之王善言化譽彼時人民從者如風國主隨順殊勝力用誠實邊際清淨自在造作處所嚴麗無比具足聞持身心安泰施設自性增上勝因天趣煩惱有殺害故三乘善友力用可接真實自性究竟安樂如師子王安畏無怖希求聽受聞持滿足自性清淨生解脫義性本增上相貌

力用默靜無相澄心無動究家往古觸對現前卒難免離修極勝善答謝前愆罪福輕重究家自免有情支分了知自性止息煩惱全憑聖行造作毒藥發興諍訟本有支分增上言說勢分自在有不可得眞實如如無造作義菩薩行施無思其報無倒相貌平等施爲根本寂靜勝妙修作繫縛所在喧煩諍訟自在時分安靜處所根本相狀殊勝動轉趣求寂靜造作屏處彼彼眞實並無楚毒眞實諍訟暗鈍根本於是無倒增勝福因在處止寂行施普及生生之處淨因相應成就平等了知止息最上行施無貪等俱苦受遷變增長智慧愛樂自性安靜止息布施之處業報不虛自性無我了知如義清淨誠諦究竟如空禪定寂靜不生苦惱不動名色了知自性上妙愛樂求殊勝業清淨快樂聞持于是大有情體溫潤和悅最上勝義安靜平等客部語言功能難議如性誠諦眞實可重是處修崇彼增上力發生顛倒圓滿殊勝云何本性位極尊崇始生即具餘法不類體有勝劣彼有實性爲因可得眞實了知上妙體性殊勝之人進退常定增盛光明平等所用根本施行發生十種戒忍等行眞實造作寂靜意樂無靜住施有倒染行生不可得止相貌義身相隨順界性可得無變動行寂靜可依有無不可遷變俱離眞言行相思議遠隔持戒功德尊大之因禪定之力入聖之道平等相應作業遠離繫縛亦除是處菩薩稱讚增上運載殊勝了知淨行根本邊際俱不可得智慧了知彼實行相福德所在力用遷變勝義力用

天帝之功是處平等影像修作自性福禄增上趣向梵行清淨意地之本究竟增上圓滿無倒布施之心發生勝義相狀淨妙舉世希有見者無厭修菩薩行慈毋施爲相貌自在布施如空根本寂靜誠諦如是災禍發生有力能治別別眞實清淨可意修習智慧眞正解脫是處菩薩苦已眞實譬喻無及盡煩惱染五蘊繫縛修清淨行如是名色五蘊皆攝瀑流染諍盡煩惱障修寂靜行自性發生是處運載增上布施彼造作性制度甚深發生智慧增上趣求無倒本盡縛染時分天趣寂靜造作眞實淨妙無垢根本力用我執利感鈍染貪癡勤求自在繫縛難盡有力相貌希求布施果報增上出生勝義相狀止寂處所清淨眞實勝因彼聞持義是處菩薩無暗鈍

業隨順生死誘接群類天趣有情無倒因義造作聖行崇十善業無相運動求和合義勝妙修行無流轉行寂靜無滅殊勝發生彼我執相自在殊勝顛倒眞實纏蓋自性如如聖性本智眞合後得緣如變影方得因果位異親非親等法性圓滿始末如此在纏名藏出纏法身造作邊際精求法體隨順止息重復遠離發生義利施行無畏發起造作本來相貌分別布施不順勝心無相福田眞實殊勝布施本性能破壞相無性之本自無希求清淨最勝貪欲遠離道行邊際吉祥勝妙彼求如性了不可得推入眞門無可亦無不可言說自性依名句文名句文假言詮安實根本不生聞持長養是處無壞安靜常寂天人清淨亦無驚畏善哉不虛增上自性最上無倒

止息眞實圓滿相貌淨性無諍布施有力福德之本慈母之因族望爲上希求寂靜煩惱不生彼此恭奉更相殊勝彼天趣中福德因縁善哉自性增上無倒實相生起了知蘊性遷變相盡發生勝義如是懺謝盡其過患多種煩惱迷理迷事了知利鈍品數無等如是根隨分別俱生斷時所在如別論說法數次第趣求勝力賢善修作眞實圓滿如是賢善修習根本祕密甚深名根本行菩薩施行莊嚴尊者護國本生之義第三十四是謂菩薩修行勝行

菩薩本生鬘論卷第十六

音釋

沫泡　沫莫割切水沫也泡匹交切水漚也

妉婪　妉丁含切樂也婪盧含切貪也

[illegible]鑠　[illegible]音麥欺也鑠書藥切銷也

賄　呼罪切財也

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉 詔譯

大乘緣生論

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

諸教決定名義論

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三論同卷

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論上下
大乘緣生論
諸教決定名義論

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

勝德赤衣菩薩造
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

般若波羅蜜多智　體積善寶功德聚
所有一切波羅蜜　而彼本來性常住
離諸戲論無對礙　離諸分別得安隱
最上微妙無自性　離諸所有名相等
方便宣說三乘法　而彼三乘所得相
皆是一切智智因　稽首般若波羅蜜
所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者

應當於彼九頌義　總略如理而思擇

其九頌曰

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現　如幻所化城　能觀者亦化
如彼所見色　業化世亦然　諸有說法聲
即是聞境界　一切如對響　緣成能所聞
鼻香及了味　觸等境愛著　此一切如夢
雖得無所有　如幻輪成人　諸行作無實
此如彼行作　身輪亦無我　若種種所得
彼極刹那生　此與陽燄等　見即壞無相
所取如影像　無始從心生　而彼相及識
互相如影像　觀自淨種中　若智月出現
彼如水中月　現前無所有　若相應者智
彼即虛空相　是故智所知　皆如虛空相

如前頌言

所有勝慧到彼岸　若人樂欲正觀者
應當於彼九頌義　總略如理而思擇

所言勝慧者謂聞思修等相彼岸者邊際義到者往到謂到畢竟邊際離諸分別處所如是乃至此義終竟正觀者謂不顛倒相樂欲者所謂作意希望爲性彼義者謂彼九頌說時所有之義義即義門思擇者謂思惟決擇何所思邪頌言總略總略者謂包總含略此中應問何故總略說耶答爲令鈍根之者能解其義故

前標九頌次第今釋

第一頌言

從業增上生　所謂六處相　即此說復生
所因如影現

業謂善不善業增上者謂業增上由彼諸業

增上力故彼即有生何所生耶頌言六處相處謂識所依所生之處故名爲處此復云何謂眼等内六處頌言相者標表爲義若此六處相有所生故即彼如是復生諸法此如是說是義終竟決定成就問於勝義諦中云何自性頌自釋言所因如影現由取影現而爲喻故於影現中諸有作者作業及所作事悉離性空此義終竟

第顯示

復次於外色等六處自性所生今當一一次

第二頌言

如幻所化城　能觀者亦化　如彼所見色

業化世亦然

猶如幻法所化城邑後能觀者亦即是化彼二非有何以故不實生性故然能見所見彼二色相外有對礙皆是業化世間三界所見此猶彼故其義亦然此如是化與彼所化無差别性故下頌言如聲對響爲證成此義故

第三頌言

諸有說法聲　即是聞境界　一切如對響

緣成能所聞

所言說法即能說者增上所生彼所對聲是聞境界若聞境界此如是故自餘諸法皆如是生是故取喻如聲對響此聲對響與餘法同此中如是無差別言乃云一切所言緣成者謂即聞等緣成故聞若彼所有皆所作性是故能聞所聞有所得中悉是緣成所以有聲皆如對響如是所說此義畢竟故下頌云

一切如夢爲證成此義故

第四頌言

齅香及了味　觸等境愛著　此一切如夢
雖得無所有
言齅香者謂鼻識境界諸所作性所齅香等
了味者謂舌識境界了諸味等觸謂身識境
界覺諸觸等於如是等諸境界中所求所樂
而生愛著於彼彼境各各繫屬隨所繫屬香
味觸等別別所受若於彼等境中起有所得
相即不可得是故頌言一切如夢一切者此
即無差別意然眼等內處色等外處亦非不
有若不爾者云何發起作者所行爲破此疑
故

第五頌言

如幻輪成人　諸行作無實　此如彼行作
身輪亦無我
譬如幻輪法用成人身相彼幻所成人種種
行作皆悉具有亦復如人假有作者及所作
用又復亦有所行作事去來等相頌言諸者
種種分類所作之義何所作耶謂幻所成身
若如是身幻法成故即彼幻身而實無我無
者離義我謂主宰此言無我謂離我故所以
此中無其作者於勝義諦中都無所有是故
頌言諸行作無實無實者謂無力能義今此
如是無其力能謂此作者無主宰故若幻所
成人無其主宰雖所顯示而無其實諸法亦
然畢竟無實此中應知無差別意故下頌言
與陽燄等爲證成此義故

第六頌言

若種種所得　彼極刹那生　此與陽燄等
見即壞無相
種種者謂多種類所得者謂差別徧計所取

境相彼所取境極刹那生刹那刹那名極刹那生者起義謂極刹那有所生起若極刹那有所生故彼彼諸法從極刹那之所生者悉是無常此義終竟

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷上

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

勝德赤衣菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

此中應問彼勝義諦中云何自性答頌自喻言與陽燄等其陽燄者謂地塵日光三事假合如陽燄聚前見後壞是故頌言見即壞無相諸有所得別別境界其義亦然雖各表了皆無自性何以故彼等自性前後不和合故性不相等故愚者取著於一性轉是故此等皆墮世俗有情趣故復次此中若能取所取對礙性空即自性明亮本來不生心法發現猶如影像爲釋此義故

第七頌言

所取如影像　無始從心生　即彼相及識　互相如影像

此言所取如影像者謂此與彼而相似故所似云何如鏡等中見面等像此復云何謂從心生以彼唯心有所生故心即繫屬有其所取外境相等不捨爲性此義終竟復次如外所取鏡中面像即彼諸法以慣習種子領納於心於無二中取其有二對礙之相由無始來從心所生如彼影像或同時異時所緣伺察彼皆無性非唯心法亦由所緣之相而能引生能緣識心是故有相凡言相者攝集爲義非唯一法由彼所取如是有相能取亦然此中意者所取無性能取不實須言互相互相者即和合義互相和合皆如影像如影像故能取所取彼二互相不相離性即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相此總意者彼心自性本來明亮無能取所取

二種之相本離貪等無明垢染清淨潔白離諸取著故下頌云如水中月為釋此義故第八頌言

觀自淨種中　若智月出現　彼如水中月
現前無所有

觀者定義定謂心一境性相於彼定中有所觀想心自在故頌言自者謂自種子淨即清淨清淨者離濁之義從自身語心種子所成等無間緣出生想

[illegible]紇哩字變成普徧熾燄光明於是光中從心種子出甘露光廣大照耀其光復成極大火輪乘彼火輪出慧方便復從是生彼

[illegible]訶字門其字振發大聲於中出現八葉蓮華訶字處中內外想布十六分位復想

[illegible]迦字成星宿衆周帀圍遶復於相應方位想佛蓮華彼十六分皆成月輪如是觀已復於其上自淨種中想現

[illegible]吽字具熾盛光於其光中出現大火熾盛光燄當觀自身從智月中生菩提心復從是生金剛智月當知月者即金剛智普徧世間智光照耀一切色相是故頌言若智月出現彼智金剛成就出生慧及方便無喻涅槃之相復從慧生金剛界中摩摩枳菩薩相觀想甚深最上微密三摩鉢底密雲彌布普現光明其菩薩者身相青色八臂三面正面青色右面黃色左面白色右第一手執劒第二手執箭第三手執鉤第四手執金剛杵左第一手執輪第二手執弓第三手執罥索第四手執鈴而彼菩薩理智相合諸所施作皆順方便衆相莊嚴頂戴阿閦佛冠現於熈怡可愛

之相跏趺而坐如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光復如大樂自性金剛薩埵之相灑諸甘露徧於一切此菩薩身即如來身從慧方便之所出生是故頌言如水中月頌言若者即是如義如水月故此即是空從是空法之中出生諸法其所出生即本來不生性所以喻言如水中月此中如是若於法界自性中取著有性者而實無性何以故頌言現前無所有故由彼如是於一切法無所得者如中有所作所證而實不能若有作有證者皆是方便建立諸法與虛空等爲證成此義故

第九頌言

若相應者智　彼即虛空相　是故智所知
皆如虛空相

所言相應當知即是智之與定二法相應彼之相應即是金剛有彼相應法故名相應者由彼相應者所有之智於一切法無所取無二相中以慧方便生如來身非如前說蘊處界等戲論自性此義終竟然如來身不動法界自性所成本來不生何以故以如來等自性離故此即無性止不可說無性者謂本來不生故名無性是故頌言如虛空相此復云何謂離一切戲論之性故如虛空以彼虛空如是相故而虛空相應當如是如理伺察相者標表義復次當知於一切法無障礙自性中有所作用者謂由智入三界心心所相如虛空相顯示所知無明隨現有情及器二世間相蘊處界等戲論自性是即所知爲智境界有所作性此所知境隨有繫屬覺了所知

徧計諸境是故此說名爲所知所以一切智一切智智此之二種皆如虛空應如是觀爲總攝此義故頌言皆皆所無餘義無餘少分故此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者彼雖證得人無我理謂於蘊事取爲有故餘證無餘依涅槃解脫相者今此所攝如佛所言一切種一切一切有皆空此中又除一分外道所說之空以是義故此中應知世間無復少法可有一切如彼虛空之相所言如虛空相者當知即是虛空自性如是眞實此之九頌如所說已復爲顯示諸菩薩等種智果故總說頌曰

如理思惟此實性　彼一切性無所依

所有菩提勝願心　大智莊嚴當獲得

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

大乘緣生論

聖者欝楞伽造

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

從一生於三 從三轉生六 六二二更六
從六亦生六 從六有於三 此三復有三
三復生於四 四復生於三 從三生於一
彼一復生七 於中所有苦 牟尼說皆攝
十二種差別 智士說爲空 緣生支力故
應知十二法 無知與業識 名色根三和
領渴及以取 集出熟後邊 初八九煩惱
第二第十業 餘七皆是苦 三攝十二法
初二是過去 後二未來時 餘八是現在
此謂三時法 煩惱業感報 報還生煩惱
煩惱復生業 亦由業有報 離惱何有業
離業何有報 無報則離惱 此三各寂滅
五支因生果 名爲煩惱業 七支以爲果
七種苦應知 因中空無果 果中亦無因
因中亦無因 果中亦無果 因果二俱空
智者空相應 世中四種支 因果合故有
煩惱業果合 應許爲六分 有節所攝故
二節及三略 因果雜爲節 三四節總略
二三二三二 苦位有五法 作者及藏界
境轉生流行 迷惑發起果 報流果爲二
相應根分中 一一三二分 熱惱缺短果
轉出等流果 相應餘分中 二一一一法
此有十二種 和合緣生故 無衆生無命
空無以慧知 無我無我所 無我無我中
四種無知空 餘支亦如是 斷常二邊離
此即是中道 若覺已成就 覺體是諸佛
覺已於衆中 聖仙說無我 曾於城喻經

導師說此義　迦旃延經說　正見及空見
破邏具拏經張宿　亦說殊勝空　緣生若正知
彼知空相應　緣生若不知　亦不知彼空
於空若起慢　則不猒於蘊　若有彼無見
則迷緣生義　緣生不迷故　離慢彼知空
及猒於蘊故　不迷於業果　業作緣續生
亦非不緣此　空緣當有此　業報受用具
十二支差別　前已說緣生　彼煩惱業苦
三中如法攝　從三生於二　從二生於七
從七復生三　有輪如是轉　因果生諸世
無別有衆生　唯是於空法　還自生空法
藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣　誦燈印鏡音　日光種子醋
蘊續不移轉　智應觀彼二

緣生三十論本竟

緣生三十論我當隨順次第解釋

從一生於三　從三轉生六　六二二更六
從六亦生六

從一生於三者一謂無知此無知者說名無明於苦集滅道中不覺知故名爲無知由故則有福非福不動說名三行及身行口行心行等從其轉生從三轉生六者從三行生六識身所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識六二者彼六識身轉生二種所謂名色二更六者名色二種轉生六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處從六亦生六者從彼六處轉生六觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸

從六有於三　此三復有三　三復生於四
四復生於三

從六有於三者從彼六觸轉生三受所謂樂

受苦受不苦不樂受此三復有三者還從彼等三受轉生三種愛所謂欲愛有愛無有愛三復生於四者從彼三種愛轉生四取所謂欲取見取戒禁取我語取四復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有色有無色有

從三生於一　彼一復生七　於中所有苦
牟尼說皆攝

從三生於一者還以彼等三有作緣生當來一種生彼一復生七者還從一生當有老死愁歎苦憂惱等七種於中所有苦牟尼說皆攝者於中無明為始苦為終無量種苦世尊略說皆此所攝

十二種差別　智士說為空　緣生支力故
應知十二法

十二種差別智士說為空者此無知等差別有十二支彼一切皆自性空應當知如此所說唯是空法從空生空從法生法由緣生支法故應知十二法者若以次第生支力故彼十二法如是應知彼中迷惑相者是無明彼行句處積集當有相者是行彼識句處次受生支轉出相者是識彼名色句處名身色身和合相者是名色彼六處句安置根相是六處彼觸句處眼色識共聚相者是觸彼受句處愛非愛顛倒受用相者是受彼愛句處無猒足相者是愛彼取句處執持攝取相者是取彼有句處名身色身相者是有彼生句處蘊生起相者是生彼老句處成熟相者是老彼死句處命根斷者是死彼愁句處怱遽相者是愁彼歎句處哭聲者是歎彼苦句處身逼惱相者是苦彼憂句處心逼惱相者是憂

彼諸熱惱句處損害相者是惱

無知與業識　名色根三和　領渴及以取
集出熟後邊

於中無知者是無明業者行識者是了别名色五蘊聚相者是處三和者是觸領納者是受渴者是愛取者是執持受用者是有起者是生熟者是老後邊者是死

又此等差别相攝我當次第說之於中煩惱業差别

初八九煩惱　第二第十業　餘七皆是苦
三攝十二法

三煩惱者無明愛取二業者行有七報者識名色六處觸受生老死等此十二法三種所攝又時差别

初二是過去　後二未來時　餘八是現在
此謂三時法

無明行初二種過去時生老死後二種未來識名色六處觸受愛取有八種現在時

又此等各各次第相生

煩惱業感報　報還生煩惱　煩惱復生業
亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有業由業故有報

問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答曰

離惱何有業　離業何有報　無報則離惱
此三各寂滅

若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各各寂滅

又此等有因果分

五支因生果　名爲煩惱業　七支以爲果

七種苦應知

五種因名爲煩惱業者如前所說無明行愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種苦所謂識名色六處觸受上老死是也

又此因果二種空

因中空無果　果中亦無因　因中亦無因

果中亦無果　因果二俱空　智者空相應

梵本一偈今爲一偈半

若此所說因果二種於中若因空果亦空果空因亦空因空因亦空果空果亦空於此四句際當與相應

又此更有別分

世中四種支　因果合故有　煩惱業果合

應許爲六分

世中四種支因果合故有者所說三世五種因共七種果總略爲四種次第有四種分於中無明行過去時二法爲初分識名色六處觸受現在時爲第二分愛取有亦是現在時爲第三分生老死未來時二法爲第四分此謂四種分也煩惱業果結許爲六分者煩惱業報三種結爲二根則爲六分於中無明乃至受以無明爲根愛乃至老死爲愛根無明根中無明是煩惱分行是業分識名色六處觸受是報分愛根中愛取是煩惱分有是業分生老死是報分

又節分總略

有節所攝故　二節及三略　因果雜爲節

三四節總略

有節爲本發起二節所謂有生兩間是第一節行識兩間是第二節此二節此二並爲業果節受愛中因果共雜是第三節此之三節復爲四種總略無明行二種是第一總略識名色六處觸受五種是第二總略愛取有三種是第三總略生老死二種是第四總略此謂三節及四總略

又此等法中位時差別

二三二三二　苦位有五法　作者及藏界境轉生流行

法者無明行說爲二種識名色六處說爲三種觸受說爲二種愛取有說爲三種又二者生老死說爲二種此等五法是苦位中作者胎藏境界發轉出生於中流行如數當知於中無明行二種說爲苦位中作者識名色六處三種說爲苦位中胎藏觸受二種說爲苦位中境界愛取有三種說爲苦位中發生老死二種說爲苦位中流行

又果差別

迷惑發起果　報流果爲二　相應根分中一一三二分

如前所說此無明根及愛根於無明根初分中迷惑發起報等流名四種果一一三二數分之道隨其次第當與相應於中無明是迷惑果行是發起果識名色六處是報果觸受是等流果復有餘殘果

熱惱缺短果　轉出等流果　相應餘分中二一一一法

如前所說第二愛根分中熱惱缺短轉生等流果等隨其數分二一一一於此法中當與

相應於中愛取是熱惱果有是鈌短果生是
轉出果老死是等流果如是此等則有八果
此有十二種　和合緣生故　無衆生無命
空無以慧知
如是無明（古譯無明今無知乃正也）爲初老死爲後有十
二支和合勝故各各緣生而無衆生無壽命
空無以慧應知於中無衆生者以不牢固故
無壽命者以無我故空者無作者以無作者
故
無我無我所　無我無我中　四種無知空
餘支亦如是
無知是無我此中無知是無我所以無我故
無我中無無知四種無知無我所中亦無無
知空如四種次第無知空
如是行等餘支亦皆是空應當知之

斷常二邊離　此即是中道　若覺已成就
覺體是諸佛
有是常執無是斷執此二邊由此此生緣故
生彼彼諸有中若離二邊即契中道若不知
此是義則諸外道墮於二邊若覺悟已是則
一切諸佛如佛於世間能成就非餘
覺已於衆中　聖仙說無我　曾於城喻經
導師說此義
彼亦是此中道覺已於諸衆中佛說無我無
我所汝等比丘當知謂著我我所愚童凡夫
寡聞之類隨假施設中復我及我所比丘生
時但苦生滅時但苦滅如城喻經中導師已
說義又
迦旃延經說　正見及空見　破邏具拏經
亦說殊勝空

此等三經及以餘處如是之相世尊已廣說

緣生若正知　彼知空相應　緣生若不知

亦不知彼空

於前所說緣生若有正知彼知無異彼復何知謂知於空緣生若不知亦不知空者於此緣生若其不知亦於彼空不能解入應知之

於空若起慢　則不猒於蘊　若有彼無見

則迷緣生義

於空若起慢則不猒者若起空慢則於五蘊中不生猒離若有彼無見則迷緣生義者若復由於無見迷此緣生義故則於四種見中隨取何見一者斷見二者常見三者自在化語四者一切宿業作

緣生不迷故　離慢彼知空　及猒於蘊故

不迷於業果

緣生不迷故離慢彼知空者於前所說各各緣生中若無迷心及於執取我我所中若得離慢彼則如法能入於空及猒於蘊故不迷於業果者五蘊中執取我我所故則徧世間輪轉不息於彼蘊中猒離故於此業果相續則無顛倒亦不迷惑

又問此義云何

業作緣續生　亦非不緣此　空緣當有此

業報受用具

業作緣續生亦非不緣此者煩惱業報如前所說彼以如是善不善業推遣衆生傍及上下相續而生若非此業則不作緣若不然者則不作業受報已作業而失空緣當有此業報受用具者若由此等善不善業有報受用則自性是空本無有我作緣發生彼性空亦

應當知
彼義今更略説
十二支差别　前巳説緣生　彼煩惱業苦
三中如法攝
無明爲初老死爲後是十二支緣生差别如
前所説彼中三是煩惱二是業七是苦皆巳
攝入
從三生於二　從二生於七　從七復生三
有輪如是轉
無明愛取三種所生行有二種彼二所生識
名色六處觸受生老死七支彼七支中如前
所説還生三種彼三復其二更七是故二種
次第不斷此之有輪如是轉
因果生諸世　無别有衆生　唯是於空法
還自生空法
因果生諸世無别有衆生者無明行愛取有
五種名因識名色六處觸受生老死七種果
此等所有普偏世間若我若衆生若壽若生
者若丈夫若人若作者是等分别唯虚誑應
當知之彼云何生唯是於空法還自生空法
謂自性空中假名煩惱業果唯有空假名煩
惱業果法生此是其義
藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報
無一不有緣
若有煩惱則有種種無量業及種種業所生
果報彼皆因共緣應當知之無有一法無因
緣者
又爲明彼義今更説譬喻
誦燈印鏡音　日光種子醋　蘊續不移轉
智應觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不移轉受誦何故教誦者仍安安故其教誦者亦不相續何以故自不自故如燈次第生非是初燈移轉亦非第二無因而生如是印與像二種面與鏡二種音與響二種日與火二種種子與芽二種醋與舌涎二種此等所有皆不移轉亦非不生亦非無因而生彼二種五蘊相續次第轉非初蘊而移轉而第二蘊亦非不生亦非無因而生智者於此蘊相續次第不移轉應當正觀又內外相應有十種皆當知於中外十種者一者非常故二者非斷故三者不移轉故四者因果相繫無中間故五者非彼體故六者非別異故七者無作者故八者非無因故九者剎那滅故十者同類果相繫故彼外所有種子滅無餘故非常芽出生故非斷種子滅無餘已其芽本無今有生故不移轉彼所相續無有斷絕因果相繫故無中間種子芽差別所非彼體從出生故非別異因緣和合故無作者種子爲因故非無因種子芽莖枝葉華果等展轉相生故剎那滅甜醋鹹苦辛澀隨因差別果轉出故同類果相繫於中內十種者一者死邊蘊滅無餘故非常二者得次生支蘊故非斷三者死邊蘊滅無餘已次生支蘊本無今有生故不移轉四者蘊相續無有斷絕因果相繫故無中間五者死邊次生支蘊差別故非彼體六者從彼出生故非別異七者因緣和合故無作者八者煩惱業爲因故非無因九者迦還羅頞浮陀箄尸伽那奢佉出胎嬰孩童子少年長宿等展轉相生故剎那滅十者善不善薰隨

因差別果轉出故同類果相繫

又有三偈

如燈焰轉生　識身亦如是　前際與後際

亦無有積集　不生亦有生　破壞不和合

所生亦無住　而此作業轉　若於彼緣生

而能觀知空　若知彼施設　則契於中道

於中無明行愛取有是爲集諦識名色六處觸受生老死是爲苦諦彼十二支道諦者今彼滅證方便所謂念處正斷如意足根力覺支八聖道名爲道諦

大乘緣生論

諸教決定名義論

聖慈氏菩薩造

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

歸命一切佛世尊
歸命所說三乘法
歸命一切和合衆
歸命普賢法界理

今當略說一切教中諸根本字彼如實義此中云何所謂

唵字最爲上首我今頂禮此字清淨住不二相若復有人能以此字舌上轉者彼得眞實諸慧根本此字於一切教中甚深秘密復有三字所謂金剛吽字而爲正因從是字中宣說一切正法儀軌彼三界心此法如是惡字爲說相盎字即空性即彼惡字復爲慧母若道非道皆從是說亦即法界文字根本徧入空性初後相應由此正智而得成就若法有說皆悉成就彼無所說亦復如是是故一切造作皆悉平等於輪迴中隨順而轉所言法界文字此復云何是故今說所謂

迦(訖當切) 佉(去當切) 誐(宜當切) 伽(其當切) 左(左當切) 蹉(悽當切) 惹(疥當切) 鄭(齊當切) 吒(知江切) 姹(敕江切) 拏(尼江切) 荼(直江切) 多(低剛切) 他(梯剛切) 那(泥剛切) 馱(蹄剛切) 波(卑剛切) 頗(紕剛切) 摩(縻剛切) 婆(步剛切) 羊囉羅冈桑欱(呼郎切)

如是諸字即如前說彼盎字攝此相今說是即空性出生甚深一切教法此復名爲空空出現一切說相所謂迦佉誐伽左蹉惹鄭吒姹拏荼多他那馱波頗摩婆耶囉羅嚩薩賀如是諸字即如前說彼惡字攝此相今說謂即一一文字皆從一切智智所生初相應行

我法二種皆悉平等金剛加持究竟安住復次一切事業皆從金剛三昧出生所謂

迦引佉引誐引伽引左引蹉引惹引酇引吒引姹引拏引荼引多引他引那引馱引波引頗引摩平引婆引耶引囉引羅引嚩引薩引賀引

如是諸字皆阿引字攝此相今說謂一切金剛事業復次今說

烏烏功切汙烏貢切壹伊璽切翳伊證切哩黎丁切下同哩棃里丁切下同栔伊依綾切愛依崗切唵烏籠切奧烏當切

此中唵字相今如是說謂即一切文字從彼出生

此中吽字相即如前說一切事業皆從金剛三昧出生

復次如前所說諸字謂即三身若性若相如實安住所謂

吽字即法身阿字即報身唵字即化身如是三字攝此三身彼分別說三乘解脫道是為正說因所有聲聞緣覺及一切智智由是出現說一切法即彼三字亦是金剛三業如實安住所謂

唵引阿引吽引

此中唵字是名金剛身業阿引字金剛語業吽字金剛心業

又復阿惡二字安住空性此中惡字亦為正智此中阿字是即正覺最上秘密

又復吽字而為心智覺了一切法如上所說一切文字當知皆從盎阿引吽三字所生由是諸法起種種相今當分別彼一切法皆與盎阿引二字初後相攝此中吽字出生一切

於三界中出現衆色所有天人龍阿脩羅迦樓羅緊那羅乾闥婆成就持明天吉祥天辯才天烏摩天帝釋天梵王天那羅延天大自在天如是等天及天后所有一切有情界中男子女人乃至諸佛菩薩等皆從此吽字出生變化彼一一心住此字相若心想此字時當住虛空出生無礙所謂三界心同此一心入入是心已此得名爲現證菩提當知此心無等無取無著無住無表無相是即虛空平等一切智無所得相應無自無他相應正行世間所有旃陀羅等最下族類彼等諸行乃至傍生等類彼所行行種種差別如是諸行雖復差別皆亦不離一切智智相應正行

復次一切文字性非有說然彼一切智智於諸文字方便宜說此中文字當云何義謂虛空義虛空何義謂空性義空性何義謂戍室囉義戍室囉何義謂無說義無說何義謂無相義無相何義謂一切智義一切智何義謂如意寶義如意寶何義謂即智義智復何義所謂心義心復何義謂彼三界大自在義三界大自在何義謂徧照義徧照何義謂梵天義梵天何義謂大力天義大力天何義謂自在天義自在天何義謂即佛義佛者何義謂金剛薩埵義金剛薩埵何義謂觀自在義觀自在何義謂世間義世間何義謂輪迴義輪迴何義謂涅槃義涅槃何義謂不可數義不可數何義謂不可知義不可知何義謂無生義無生何義謂無滅義無滅何義謂無色義無色何義謂無聲義無聲何義謂無根本義無根本何義謂無長養義無長養何義謂無

住義無住何義此無住者即無所有離諸有智思惟分別出過諸佛及佛菩提安住金剛吽字根本即此吽字復成蓮華火曼拏羅住空空性離塵法性二種根本最上清淨相應勝行如是了知已於輪迴中勇猛精進普令獲得涅槃大樂若住此心是爲智者滅苦惱法二種根本皆悉平等是爲最上精進勝行成就牟尼大安樂法安住正念如日光明普照世間心智平等相應安住所有一切甚深秘密如前所說彼成室囉及虛空分皆如是說

如是成就最上樂法即得諸佛自性相應了知世間所有衆生一切生法喜愛二種和合相應當知無性彼無常法畢竟空寂

諸教決定名義論

音釋

齅許救切以鼻臨氣也　枳掌氏切　罥古泫切　邏郎佐切　頞烏割切　箪邊迷切

大乘中觀釋論

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘中觀釋論卷第一 第二同卷

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀緣品第一

歸命一切智所有世俗勝義二諦本無所行若無所行攝化有情事即當捨離菩薩爲開示故造此中論然此不同一切外道所說緣生佛說緣生法爲令覺悟多慢心者生極淨信於諸論中此論宗重謂緣生義即無滅等句最勝緣生顯明開示是故論初讚歎世尊如本頌言

不滅亦不生　不斷亦不常

釋曰滅者無常性故名滅發起名生斷生死故名斷擇滅涅槃常時性故名常如有人言若佛出世若不出世法性常住此緣生者亦

即是常一者無差別義如所說離此即是爲緣生之法何所生耶謂種種義如其所說從因所生生已有果來者向此名來若無來義轉時此即無去無去義轉時即無過去世所行非今有滅此即無滅此法如是說餘生等亦然若取著言詮即爲戲論如其言詮於如是性執有性者彼皆息滅此即名爲滅諸戲論離諸嬈惱性分則自性空已乃名寂靜今此如是無滅等十種句義如前所說十種對治此中皆止周盡是論皆說此義此如是義成餘一切論中皆同此緣法今此義中若此因若彼緣如薪生火而彼所取如是應知常不斷義如前句所說發起之義此所說成若因中有故設因壞時後還不離果起無前後時性故如澡沐已受食此非緣生若言無生自語相違不和合對治此即世俗緣生不和合故若勝義諦所生此中止遣世俗諦識中體性不和合勝義諦體性此中止遣何等是世俗何等是勝義若勝上所說相續義性以世俗諦伺察時此不和合以彼現證非涅槃所得此所作性不異勝義諦故亦不止遣若智所成即彼世俗諦不異勝義諦如瓶等色等而此一類色受等法決定境界智不許可彼智無性故譬如瓶等墮世俗有性雖無所取非世俗無此中所說世俗所取之義是自非他如理應知世俗者即是世俗所取故如樹林等非極微許而有所取道理可得若方分分別差別分別等性而彼決定世俗有性此非道理以物體徧計有樹林等對礙而識中有彼樹林等爲所表故然識中物性非無

道理由是樹於彼識而爲所緣如是能表識中得有所表是故非物體樹於識中有此如是說故餘說亦然於能表所表中徧計無體亦無所成何法可成耶謂如諸佛境界色等決定此何不成如彼諸佛境界此亦然有非如識中徧計生等此中止遣識中物體若有性者此非道理若彼勝上如來之智如所說義故名勝義餘皆世俗不實性故此說最上謂佛所說善文善義是故頌曰

我稽首禮佛　諸說中第一

釋曰若文義二無著智性唯佛大師而善宣說何所說耶謂說無生性令爲證成無生性故彼無滅等諸差別義亦如是證成如是建立無生法故或有人言所說生者我知差別之性如是自生爲遮遣彼說是故頌曰

諸法不自生

釋曰所言生者本無今有之別名自者我性義彼如是說互相損惱自語相違不和合對治或如瓶等即不見有自生之法如前瓶等自體無性故諸生法無性生已復生亦復無性如是眼等決定和合若爾即有對治過失若有如是因即有如是果彼果體有生以因果二法無別異性故若言自生此應思擇又復泥團離瓶瓶離於因此中色等當云何有若離泥團果因二種無別異性若泥團離瓶而此果體即不和合泥團若壞瓶有所得即非果時有因性故此僧佉人言譬如色等非果因二法有別異性色等自體亦如離瓶先無有性若彼決定實無所成所說無異如瓶所作杖輪水等非此所闕彼等無別異性因

果二無性故何名無別異謂不見因自體能作如是果有所作亦復不得無異性故若無所作何名因果決定自體無別異性若因無作彼無作時果不和合有異人言我知差別諸法從他性生爲對遣彼說是故頌言

亦不從他生

釋曰他性者別異義如他性瓶等不生眼等由如是故自緣既不生他性亦然若止遣諸法自相應知有過此中或有彼不和合如是所作非勝義諦中他緣能生內六處等以他性故此如瓶等此中他性瓶等如內六處緣勝義諦中生無性可得世俗諦中亦然生無性可得相違義性無因生性及共生等若有所得皆他義故如是所有中論成就究竟義中離不和合對治等法若復如是世俗諦中有所得者決定如前對治相違世俗緣生有所得故此亦非所得如是有所成即和合無性成已見邊二不和合如是即於諸所成中有共過失若別異所成當知自有差別過失此廣文不書恐繁且止非中論所說如前對治何以故後對治亦爾無此中所成和合道理有異人言取彼實有泥團隨有杖等諸作用法共生瓶等此異意樂故頌止言

共生亦無性

釋曰彼增上所作言非二法共生若爾有言說對治過失有異人言如所意樂諸法如是無因而生爲遣彼義是故頌言

亦不無因生

釋曰如他所說無因生性有所得者即時處等彼相離性決定有生可得彼時處性能不

相離此若止遣對治過失此中或有生性諸論皆說是有漏義如是有性各各繫屬諸性有生此中皆止若有所作即與阿含相違如佛所說有四種緣能生諸法而此四緣諸經論中皆如是說何等爲四謂因緣所緣緣次第緣增上緣如是四緣無第五緣諸異宗中有執我者執極微者何所以耶此中若有常因者彼時處性即能相離彼一切果乃有同生現見時處等不相離性次第生法彼同作因即不相離因性可得此無過失是故同作諸因此中非因彼說如是生無有性若有因故決定有果彼同作諸因決定因性此本有故若同作因此相離者即如前說對治相違以本和合故而彼諸因如是建立差別因無性然彼處等有相離性可同生者此之分位如士夫等由如是故非士夫等因本無和合性士夫等句義亦如自體亦非定有士夫等本性和合所有因性如種子等以士夫等本來分位或離所作性如種子等因有所得或無所得此復云何若本來分位離所作性或有所得即是無常若不離所作自相亦即無因如前已說非諸士夫如彼種子能生於果若如是見此非道理彼徧計性故是故前說無第五緣亦非斷滅世間所有諸執無因惡因諍論亂意之者爲攝化彼故如其分位於世俗諦開示宣說諸因緣等此即非勝義諦或有問言自果於緣中爲有耶爲無耶物體第三分別無性故頌答言

如諸法自性　不在於緣中

釋曰譬如瓶衣非即有故亦非異故如是眼

等自性若自緣若他緣若共有而彼諸緣非即非異若離自體即無有果由自力能即有諸緣此無異性應當思擇由如是故因果二法無別異性何所以耶若離是因果不能成彼能作因其義亦然若定有異性而彼自果於諸緣中即無所生是故頌言

以無自性故　他性亦復無

釋曰若有此二即互不相離若見有他性如此彼二非緣時中有果非果時中有緣若他性隨生即因果二法非俱時有剎那性故若生不生二所作性二俱無性若不壞因未來有果此智所安立乃說他性然若取著他性非勝義諦有或有人言諸經論中皆說他緣能生諸法云何此說非他性生若諸緣中他性不生豈可無自性諸法於緣中住若爾緣即是非緣若自性無所有者果從他緣生即非道理故頌答言

亦非緣生果

釋曰然生法所作有果可成爲總止餘義是故頌言

果不從緣有　有無果生止　若說生法時無依無所生

釋曰前說果不生無所成者以能生果者自亦無性若能生所生及彼生法定有別異生法可得者即彼所作說爲能生此中別異生法即無所成若果離於緣即所生生法云何得成他所繫屬故或有人言所作如是從緣所成非物體自性成故是故非眼等六處能成緣法有此意樂故頌答言

果不從緣生　此果緣中生

釋曰若彼決定別異生法爲可有者彼無生法中間所作若生而彼眼等決定生法互相離性或如是生亦何不成如是說者彼無自性法此中有過失此異宗說是故有過若從緣生果彼果性無依緣亦無常相離性中果云何成如有頌言

果若別異解　無道理可依　若一法作成
果體不可立

如本頌言

非無緣有果　無緣果亦無　如是世俗中
常住不可得

釋曰若或無緣果即不成若有果故彼諸法體即有所得彼等諸法亦非先有性故是義當知從緣所生若離緣生虛無有果譬如芽等何能和合若言從種生芽即能生所生二和合故亦非種子等緣一向能生以餘法成即能有果由如是故果非常有或有人言從緣有果此即非常亦非無常如是性中能生得成釋者言如汝所說此有法故即此所成如是決定勝義諦中非無緣有果非無果有緣俱不見故眼等諸法此中亦然於其緣性若止遣者定知有過是故當知從緣有果諸果體生謂從因緣次第緣所緣緣增上緣生故以諸緣分別果體差別如是得成譬如已成熟果而諸因體差別分別是故能作所作此中分別此如是說決定有果決定之言即印持義此中有果其義顯明世俗諦中果法增勝即有所得然無分位可著若果性有著即他宗義謂於緣中非實有果若彼如是從緣生果互相所攝有果隨轉彼雖分位各別

然有果生此說緣生是故此等諸緣生已亦各別故諸未信許言即是不樂說義若此果不生即彼無有緣何等爲緣謂隨所意樂是故若無有緣能生於果此無道理若或無緣又復何有緣性可生

大乘中觀釋論卷第一

大乘中觀釋論卷第二

安　慧　菩　薩　造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀緣品第一之餘

復次此中或有異意謂以刹那如是緣性可成於果雖非相續此無過失

是故頌言

非有亦非無　緣義和合爾

釋曰所言無者如兎角等緣亦何無此中意者如前說性此不可說不可伺察謂以彼因於分位中不能取故所言有者諸緣於何性而有所說是中無有少法而可施作若有彼因及作用事如上所說此即爲有如是果緣其義顯明如瓶燈等此應思擇此中決定若有所離即無所有亦非無有緣不和合故如所說果或果分位彼三種功用能所性極成彼若緣異即無功用所施作故此說顯明彼有所生此無所離此說義成此中無有少法不生及非有性如量增廣體不生故以無生法而可增故若諸緣有體性即不和合生此中無功用體性止遣其有如是有性者有人謂於彼無功用不和合體性中亦有所成如癡等體性或量中減少或生中減少非壞因而有非常因而有如瓶決定離別異性或彼境界智生其理應思若對治法起即能遣除冥暗若彼二種決定爲有者於境界智中即不成就以世俗諦中譬如燈等及瓶生因有所成故是故應知亦無所離或有人言非有非非有生時緣成故謂以生時有作用性所發起故此中雖有亦復不成決定生性彼有

即是增上所作是故頌言

諸法無自性　非有亦非無

釋曰謂以生時種類所作或有或無後亦如是不離有性無性或有所得如是有諸緣論中說是相非不有故如兔角等亦有說相此有說相即世俗諦非勝義諦能成彼果說名因緣然彼亦無諸法不有亦非不有若其不有即無法可成若爾云何有此能成之因而得和合有若不成與成相違無即決定不成無彼有性生故譬如兔角亦有亦無決定不成於一法中相違自性本不生故二俱有過以如是因成如是果豈得和合若或於彼心心所法而有取著此即說爲所緣緣法如是決定彼不和合若勝義諦中如是眼識等有法可說彼法生時無言說性是故此中非所緣法而得和合若有所說彼即相違無亦相違若有所緣應知皆是世俗諦故非勝義諦勝義諦者此中止遣若有法轉時即諸相隨轉是即所緣此說是爲所緣緣法是故頌言

於此無緣法　云何有緣緣

釋曰若無緣之法生時云何復有所緣法生彼體無成故又苦等無間滅法彼即容受所作爲等無間緣此中決定如是分別是故頌言

若法未生時　即不應有滅　滅法何能緣
故無次第緣

釋曰若法未生如石女兒死若法已生諸法皆滅是故無彼次第緣法而得和合以生滅性不和合故即滅即生而彼滅緣當云何有是故緣滅無說性可轉如是則應生時爲緣

若生時爲緣者生時已生又何用緣生者起義此不有故彼何有緣若有所成即是增上緣法此若決定起伺察時即無所有故此諸法皆無自性若起言說及伺察時實無自性可得成就是故頌言

諸法無自性　非有亦非無　此有彼法起
如是無所有

釋曰彼如是性非有性故乃有是緣論中所說緣者說有彼果故如佛所說諸緣法者謂有士夫所作果增上果勝報果平等果非無體性故如兔角等或說有果若如實所說非勝義諦何所以耶果若有若無緣中皆止遣若如實觀察不即緣有果不離緣有果是故頌言

若謂緣無果　果從緣中出　是果何不從
非緣中而出

釋曰非緣中出者如砂出油若或止遣緣生定知有過復次頌言

若果從緣生

釋曰有異意樂若言有果從緣可生亦何不從非緣所成以相似無性故若正緣有成非緣亦應成若止其不生又定知有過復次頌言

是緣無自性

釋曰意謂若無自性彼云何能所作差別此中謂顯果非自成故復次頌言

從無自性生　何得從緣生

釋曰此中意者如尊者提婆所說頌言

如衣因所成　能成因別異　成法若自無
別異因何有

今此品中皆爲止遣如是義故或有人言

果不從緣生　不從非緣生　以果無有故

緣非緣亦無

釋曰彼生不能無性故此中有言果由緣成緣法者是果之種類果無自成無自種類彼果決定從他性生而有所得然爲止其定生性故無有緣成亦無非緣成無緣種類無非緣種類無非緣種類果可有果生無性謂因等及緣有果圓成彼緣所成此果無性果無性故緣與非緣復云何有此中意者若說生若說緣若說果應知唯是世俗分別如是皆非勝義諦境今此品中皆爲證成如是義故

觀去來品第二之一

前品已止生義今當次第勝義諦中諸有物體如是總聚差別之義而悉止遣餘有所觀次應發起如前品餘所分別說諸有物體皆悉無性謂先止遣彼生義已餘諸句義亦然止遣諸有所作雖復如是多種止已然善巧智中有所生義還復發起此無過失有人言去此中去者去法勝義諦有彼果此法有實性故能作所作作法非不和合今爲止遣彼有能作所作及作法故有此品起此中應問爲已去名去爲未去名去故頌答言

已去無有去

釋曰已去名謝滅若有去法可去即彼去法爲不極成即不和合自語相違復次頌言

未去亦無去

釋曰未去未生若有去法可去即如前所說自語相違不和合對治復有人言此言去者總攝作用諸差別等如所意樂去時有去爲

對彼異意故頌遣言

離已去未去　去時亦無去

釋曰而彼去時或有所去即不離已去未去二種法中何以故於一法中互相違性彼不生故此中若說諸法無性是義成就若以是法於非法中有所成者即去時去又何不成是故亦無去時可去復有人言現見世間舉足下足有行動相此往彼方不離所觀有可去相彼復謂言世所作事先由作者後有所作作事方成去相亦爾復次頌言

動處則有去　此中有去時

釋曰若復別異此云何有復次頌言

非已去未去

釋曰彼異意者謂以去時有行動相乃說去時以成去義復次頌言

是故去時去

釋曰異意謂離已去未去去時有去復次頌言

云何於去時　而當有去法　以離於去法

去時不可得

釋曰於一去法中若有去時可和合者即應二種去法有性而此去法不可得故如是決定法止遣相離者此有過失若此去法有去可和合者即非去時如是決定若言去時去法彼和合者云何去時而有去耶何所以耶

復次頌言

若去時有去　則有二種去　一謂有去時

二謂去時去

釋曰若言去時得有去者此義不然離已去未去無去時和合可去是故若見有是法還

成過失如所説過失者謂去時有去若此二種決定有去理可成者即彼去法應於去時去可得耶若爾即有二法可得一謂去法去二謂去時去若爾此説還成去法可去若有二去法者此無道理何以故若去法去時有所成者彼何決定或有所得此復云何若或無所有彼決定説云何有此去時可去諸法亦然皆如是止若法決定應有如是去時可去非已去未去無如是見是故此中無二去法若有即成別異過失復次頌言

若有二去法　即有二去者

釋曰此何所以如頌言

以離於去者　去法不可得

釋曰若如此説已餘皆亦然無二去者可見亦非所樂此復云何此中如是無去者去時去法可去若有去時可去者非彼亦無去法可得是故於其一去者中無二去法若有即成過失或有人言於一去法中去者相離即無所得若有所作即有去者此中若有所依即去時去法或有可説是故無二去法和合如是若於如前所説過失遺除即無有少法可作若有別異還成過失復次頌言

若離於去者　去法不可得

釋曰去法若離即俱時所起彼去作用即當破散是中何有去者可得若無去者彼去者性所作無性此中去者若不相離而彼去法亦云何有今此去者去法如實伺察云何可説有去相耶此去者中云何實有去者去法而可施作又或去者若有別異此復云何復次頌言

去者即不去

釋曰何所以耶謂法自相止遣復次頌言

不去者不去

釋曰謂如前所有相違法故復次頌言

離去不去者　無第三去者

釋曰以彼如是第三無性是故此中無有去義前言去者不去如其所說止法自相爲證成此義復次頌言

若言去者去　云何有此義

釋曰無有是義此復云何復次頌言

若離於去法　去者不可得

釋曰以離去法去者不和合若有如是去法與彼去者此中和合亦無別異去法可有若或決定去有所作即彼去法有去和合復次頌言

去法若欲去　非無去者去

釋曰若言如是異法有著即離去法去者可見去法不離去者體故彼皆無性若復止遣法自相者還成過失若定有彼去法可成如是即有二去法可立乃成去者有去何等爲二一者有動二即去者有異法可去如是去法即成差別此中無有去法可取道理若爾即有別異去者別異去法若無去者去法可立此無過失有人謂去有發起可說有去此中若或去者已去有發起耶或別異耶如是分位有所著故所以頌言

已去中無發

釋曰已去者去彼去作用而已謝故此中何有去法發起復次頌言

未去中無發

釋曰未去者彼去作用未有生故若離已去未去性亦無發起復次頌言

離已去未去　去時中無發

釋曰是故今時云何有去而得發起所以去法發起無性去者無性其義亦然由是當知勝義諦中去者去法分別悉無或有人言此中應有如是去法已去未去去時分位因性可成彼說不然若或先有去法發起即有去時後亦復有去者發起此中無去法故即無去作用去時作用已謝滅故如前所說去法發起即無分位亦無去時可有若彼去時有所發者又離去法去時不有云何當有已去未去彼皆無性如是無去故云何如前去法有所發起以彼去法發起無故去中皆止諸有體性去無性故即不和合此中決定說者若無去故何有去法以無去無去法故亦無彼去作用發起去云何有復次頌言

去未去去時　云何有分別

釋曰若不見有如是去法所發起故餘一切處其義亦然已去未去去時分位因性所成一切皆無去法可得以彼如是發無性故若有如是去法於勝義諦中如理思擇分位對治悉無所有云何當有已去未去去時分位

大乘中觀釋論卷第二

大乘中觀釋論卷第三 第四同卷

安慧菩薩造
宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀去來品第二之餘

復次頌言

去者即不住

釋曰於一同生法中相違所作叢雜無性頌言

不去者不住

釋曰去法止息名之爲住今不去者去法無性不應止息若或本有住法可得者然亦住法無二和合若有二和合今應如實觀是故頌言

離去不去者　何有第三住

釋曰去不去者是二不住此如是義即如前說復次頌言

去者若當住　云何有此義　以離於去法

去者不可得

釋曰總止住法復次頌言

去未去去時　止息諸分別

釋曰若彼去時不住可爾彼已去者應可住耶此亦不然已去者無別去法去法已壞是故無住此中無有已去者住今此住法如是止已餘諸過失所說亦然復次頌言

所有行止法　皆同去義說

釋曰此所說已餘法皆同已去未去去時去法不生已去未去去時去法初發已去未去去時去法止息住法亦然已住未住住時住法不生已住未住住時住法初發已住未住住時住法止息此中法自相等若止遣者則

生過失此中所有去者去法二種於勝義諦中欲求實性者如理應知一性異性諸有物體皆法性故是中若有所生皆客塵事世俗所行世俗所成然無異性是故去者去法二無異性此應思擇此中應知風界動轉即有去者身等動發往方處相此乃名去非去者去法二性別異於自類中有異說者皆止是義復次頌言

去法即去者　是事則不然

此復云何頌言

若謂於去法　即爲是去者　作者及作業

即一性可立

釋曰雖有作者作業二相然彼作者作業互無異性以彼作者作業自相息故或可一性和合即體用有相世俗所成世俗有性以彼實無所成於世俗所作決定可得是故非無性非一性此中若有所止還成過失生法顯明若止遣者即無果體亦無往去方處動發等相復次毗婆沙人及吠夜迦羅拏人言去者去法有別異故彼謂去者能去非物體去物體由去者故說有所得所作如是能作亦然復次勝論者言如是能於物中有性故有去者用彼去法動發行往方處等相此如是說餘皆亦然釋者言不然去法若爾作者功能於物體中爲有差別耶無差別耶此復云何若有差別者諸異力能或復別有齊等力能於一能作中若成體性此即是爲作者力能非所作等功能此若所作等力能即非作者功能是中云何如實決定或言自相差別此即還成不定若或自相無差別者即一切

處應無差別性今以物體如是增上所依火不能作地等事業亦非無其事用作者和合力能相應故知物體如是非作者功能此說義成由如是故所有物體如是能作如是所作及此如是增上作用是中作者即得和合是故非彼功能差別亦非自體差別所成若或物體無有差別即功能可成如是亦然諸力能者互無差別一無異性故知物體若一性是中亦無多法所成若異性是中亦無多法所成云何二種功能而可成耶或離所得即彼如是此之所作是善功能緣法差別作者物體緣差別有此名勝上差別長養是故非作者力能和合若或分位差別如是作者分別是故此說名為作者若因果轉時彼能作所作性分位差別即不可得彼非物體差別性故若或施設彼有性等此不和合故名去者復次頌言

去法異去者　是事亦不然

釋曰若離去法而彼去者即不決定若離去法不決定時無復別異去者可去此所分別若有去者去法二種可得即去者去法有二可成所以有去法故即有去者有去者故即有去法如因果二不相離性此說義成若因果同生即無性可得如種生芽是故有去法故即有去者有去者故即有去法若一性所成若異性所成然去者去法二俱無有勝義諦中此說成就云何無所有此義文廣恐繁且止此中遮遣非復引證為遮遣故如是表示此所說已餘處應知此後復當止遣何義若因去法即知去者彼如是去云何二種有

其别異若然云何和合復次頌言

因去知去者　不能用是去

釋曰不作是義此中應問無數義門從義界中出皆轉是義今云何言不作是義故頌答言

先無有去法　故無去者去

釋曰爲彼如是去者所作何有少法而可去邪由如是故世間所見何等法是先來已生有所去邪何等法是後來生時有所去邪復次頌言

因去知去者　不能用異去　於一去者中不有二去故

釋曰云何二去一謂因去知去者故一謂若有去者復用去法此中止遣復次頌言

若實有去法　去者不用三　不實有去法去者不用三

此中云何復次頌言

去法有不有　去者不用三

釋曰若或實有若不實有此中去者去法不用三去若實有者即去者去法和合若不實有者即去者離去法若亦有亦不有者二俱無性或可實有者去者有故不實有者去者不有故亦有亦不有者二無去法故是故去者不用三去所以不作是義若彼實有去者實有去法即所作不有能作不和合以不實有故即無所作不有者爲去不生故亦有亦不有者亦無所作彼無性故以不有故是故去者不用三去何以故如是去者自無性故若有不有悉無所作彼皆無性若説去法此中皆是隨順所説復次頌言

是故去去者　所去處皆無
釋曰此説勝義諦中成就如是別異説有能作所作作作法此中止遣此中或説去之作用如理應思是故當知此中所説作者作業作法諸有分別皆無實體爲證成是義故此品生

觀六根品第三

前品止遣一切作者作業作法諸所造作相違行相已復次頌言
見聞及嗅嘗　觸知等六根　此見等六根説能取諸境
釋曰此論所説如是見等六根行諸境界謂眼見色乃至意知法此有所説當知皆是世俗道理增上所作此無相違若於勝義諦中色等眼等所取能取性不可得此復云何復次頌言
是眼即不能　自見於已體
釋曰若眼能見自性者彼眼即應如是同前自見已體以諸法自性不能自見無異性故如火熱性亦復不能自見已體是中亦無於見自性復次頌言
若不能自見　云何能見他
釋曰無能見自性故譬如耳等亦無能見自性可得彼眼若以能取自性於色境中有所見者此説還成眼爲能見譬如薪火變異即説名燒非火自體能燒復次頌言
火喻即不能　成於眼見法
釋曰何所以耶若彼熱性能然火者彼不熱之性何不能然是故若無彼薪此火不有熱性不應能自燒故復次頌言

去未去去時　前已答是事

釋曰如前已去未去去時不去中已說是事今此亦然已燒未燒燒時無燒已見未見見時無見是故無已燒無未燒不離所燒無已見無未見不離所見如前所說如其次第隨應止遣復次頌言

見若未見時　即不名爲見

釋曰若或爲常如瓶衣等復次頌言

若言能所見　此云何和合

釋曰以不和合而彼見法亦復止遣或可能見所見二法和合彼即可說有能所見然彼二法不和合故何所以耶於一見法中而彼所見不得和合無別異故若有能見即非無所見若有所見即能見應成又若決定有彼見法即彼能見亦復應成能見若成所見亦然復次頌言

能見亦不見　見法無性故

釋曰若或離眼別有見相可說所見或說能見以無能見及所見故復次頌言

所見亦不見　見法離性故

釋曰此中若或諸緣止息亦無能見所見可說何以故此所見中非能見故若有造作彼即有見說名所見此中亦然同上所說於能見中無見可得何以故此中若有諸差別法體性可見而悉止遣若有如是能見所見見法發起即非無作者作業作法和合見及見法亦有所起此復云何復次頌言

離見不離見　見者不可得

釋曰以無見法發起和合第二見法本無性故亦無決定而可發起以彼見法離所見性

不和合故或可所見能見二俱無故離次頌言

以無見者故　云何有所見

釋曰能所見性作用相違若離和合性即無見者若無見者即所見性不得和合此中能見所見決定無見云何可說能所見耶以見離性故見無性故或有人言若謂諸行是空諸法無我有此理故如眼所見即無別異能所見者彼即無其實果可得云何乃有識等四法而發起耶故頌遺言

見可見無故　識等四法無

釋曰如所說理此能見所見皆不成就彼果生起識觸受愛如是四法云何和合若決定有識等四法即有彼果取法可生以實無故次頌遺言

四取等諸緣　云何當得有

釋曰謂以識等及取緣有生緣老死此等諸法無所成故無所有故今此品初他所建立聞等聲等諸說皆止此中見者悉無所作是故頌言

聞嗅味觸知　如是等諸根　而悉同於上
眼見法中說

釋曰此中應知如眼見說能聞所聞等譬如能見所有聞等如應廣說此中且止已遣一切不和合對治故此說成就此中能見所見見法諸有分別物體無性今此品中悉爲證成如是義故

大乘中觀釋論卷第三

大乘中觀釋論卷第四

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀五蘊品第四

次第此品今當止遣彼十二處諸有所作或有異宗現所安立謂於勝義諦中實有內外十二處法以蘊攝故論者言然此非無所攝道理但以世俗諦中有其所攝非勝義諦以彼諸蘊無實性故又有異宗計所造色有性可得欲謂大種積集所成今對遣彼等是故頌言

若離於色因　色即不可得

釋曰色因者諸地水火風彼四大種由其因故有色處等諸色可得若離自性即不可得是故世俗假施設有若或別異物體有性此不能說何所以耶復次頌言

離色因有色　色則墮無因　無因無有義何法無因立

釋曰若因色中物體有性即當對說果色物體而有所成若無因有果即無所成義是故無有無因可見是中亦無少法可說復次頌言

若復離於色　有其色因者　即是無果因無果因何立

釋曰若果色中物體有性即當對說因色物體而有所成若有因有果彼所作性如是乃說因法可轉此若如是離色因有色離色有色因者即彼如是無堅濕暖動諸相離性眼等青等云何可得以色聲等相離性故同彼身中堅濕暖動諸有所得今爲對遣彼說復

次頌言

若已有色者　色因無所起　若無有色者
亦不用色因

釋曰若言有色分別色因或謂無色或亦有亦無此如是說俱非道理是故應知非有亦非無緣義和合爾有異人言若爾無因當可得耶故頌遣言

無因而有色　是事亦不然

釋曰極成法中無如是說勝論者言我欲謂彼地等極微諸色是無因色論者言彼無相似自類諸色無有體相如是分別是果非果俱非道理譬如瓶等地等所成彼非無因然極微因無實因性以無因故如虛空等非一邊故此說非彼因性可得本性無體故雖瓶等有因而非意中謂彼一向有體可成亦非同生性以極微因而無果故既非同生性彼即非道理又若分別虛空等常非一切所向以虛空等方分分別若或別異有性可立者故遣頌言

是故於色中　離有無分別

釋曰如其分別於諸色中能造所造若果若因計有體者皆是諍論安立處所於自所成中而有相違如佛所言色處者謂四大所造彼能造義即因義成應知所說非勝義諦復次頌言

果若似於因　此說即不然

釋曰彼諸大種堅濕暖動自性而不可見非彼自性色有所得是故非諸大種與果和合有異人言若爾即果不似因耶為遮遣此義故頌答言

果若不似因　是事亦不然
釋曰若不相似性即無果可成止其果性故
受等多義亦同此說復次頌言
所有受心想　諸行一切種　及餘一切法
皆同色法說
釋曰彼受心想行皆同色法止遣諸相如所
遮遣是義應知云何受心想行如彼色耶謂
離諸因即不可得以眼色等因諸有分位彼
彼無實因性所成若或離彼無實因性是中
亦無少法可得亦非離受等果見有眼色等
因以無果故因亦無體若離自因有受等果
而可成者即離受等果彼因亦有心若離心
因心可立者是法無因無有此義何法無因
而可立耶若復離於心有其心因者即是無
果因無果因何有此如是等諸有所說應知
有爲之法若離諸蘊而有性者他所計執譬
如瓶等若一性異性皆止其義餘一切法亦
如是說復次頌言
彼一切諸法　皆同色法說　若諍論安立
隨所起即空
復次若有樂說空者應以空義答是故頌言
一切不離空　一切得成就
又復顯示彼一切法無自性義是故頌言
若見一物性　一切法亦然　若解一法空
一切皆空故　言說有所得　諸所作皆空
一切無所得　一切皆成就
釋曰雖勝義諦中彼一切法說無自性然所
作所得而亦不空彼如前說皆得成就於一
切法無所得義而有所成此中品初說蘊攝
等應知如是諸蘊無性無有所成

觀六界品第五

復次異宗所計謂勝義諦中有地水火風識等諸界所成士夫譬如虛空彼引證云如佛所言諸苾芻當知士夫六界成身譬如虛空此說見邊論者言此說無相謂世俗諦如是諸相有所說者非勝義諦是故頌言

空相未有時　先無彼虛空

釋曰無障礙相即虛空相此說義成若或先有虛空而可成者如是亦然有相可立說為先有若有是相此中即無成就因義然此如是相非無成就義此中但為止遣諸法自相是故頌言

云何無相中　彼有相可得

釋曰如是分位無成就義復次頌言

無實相無體　云何相可轉

釋曰次當止遣云何無相中而有能相所相可轉云何二俱說為有相此復云何故頌遣言

於無相法中　相則無所相

釋曰於無相中無有物體無分位可立與相相違故復次頌言

離有相無相　無異處可轉

釋曰此偏遮遣是中亦復無所成義復次頌言

所相既無體　能相亦不立

釋曰所相不相離性故復次頌言

能相無有故　亦無有所相

釋曰能相不相離性故若二俱決定即成對治過失亦非能所二相有異性可成若此如是有過失生所說亦然云何二法能成於一

亦復云何一法成二故頌遺言
是故無能相　亦無有所相
釋曰若一若二有所成性此中皆遺故前頌言能相無有故亦無有所相若所相可成即能相無體若所相能俱二俱無體別異亦無體是故決定此皆無體有異人言無障礙處是虛空相如是能相相彼所相論者言當知此說即一分因云何是彼無障礙處說爲能相此中如是亦無能相此非道理異人言若彼虛空能相所相非道理者何故虛空與三摩鉢底爲所緣相又復欲貪斷處爲境界故如是豈非虛空有彼能所相耶彼相有故此亦何無故頌遺言
離所相能相　亦無有別相
釋曰如譬喻者言有礙無體無物礙處是爲虛空此亦不然若此無其有體云何當有其無亦非勝義諦中有質礙體彼無性故云何無體虛空或計其有如是對治有體此說總遣諸性是故頌言
若使無有有　云何當有無
釋曰勝義諦中如是所有若性無性悉離有體如佛所言諸苾芻我此聲聞乃至若有知解若無知解如是所說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者此中頌言
有無既已無　誰爲知解者
釋曰無性可成彼即離相此復云何有性無性止遺相違即彼有性於一切處悉不可得是故頌言
非有體無體　無能相所相
釋曰如其所說同虛空法此中地水火風識

等五界所說皆同彼虛空界是等皆無所相能相亦非有體亦非無體皆如虛空遮遣一切所有言說於諸句義中若有諍論及邪見安立法中妄計路伽耶陀等如是諸說皆非佛語應當捨離如其所說此悉非有謂以勝義諦中諸界處等自性不可說然此亦無無性可立但爲止遣所作物性此中非彼無性可得如是所說徧遣諸性如異部師所說頌言

遣有言無性　亦不取無性　如說青非青
不欲成其白

此中應知於二種見悉當遮遣都無所得諸界處等若有所成皆是世俗諦攝彼彼所有別別自體善不善法已生未生彼法常在雖復勤作虛無果利設使先有所生後即無性若如是知如是所成此無過失以是因故性無性二有所詮表無所詮表互有相違計有性可生即非道理是故亦非有性亦非無性二法可成何以故從緣有故先有性可生所生即無性性無所生故有性非道理如是無實所生此說有者即是相違若或一切有所生者一切有生非一切故若一切生有力能者何名力能因差別生何能差別果有所生彼等力能此復云何爲有異耶爲無異耶何以故若有異者即無分位可立能令果起此即分別相違若無異者即彼如是一切皆有是中一切生法可立若離相者即一切處應無差別云何有性可生彼決定因豈得和合是故若一性若異性此不可說如是亦然物體差別力能和合無能生因表了有性若於

無實自性法中諸界處等如是決定有所見者此即相違所有世出世間善不善法已生未生諸有所作若欲不虛果利應當斷除世俗諦法此所斷者謂即二種決定所見此中頌言

見有性無性　彼即少智慧　無真實微妙
聖慧眼開生　雖觀於諸性　當寂止諸見
此即勝義諦　遠離一切見

釋曰若於諸見能止息者即當遠離諸煩惱性於一切法而得寂靜

大乘中觀釋論卷第四

大乘中觀釋論卷第五 第六同卷

安慧菩薩造

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

觀染法染者品第六

復次有異宗言於勝義諦中諸界處等性與無性有所知解由彼雜染成其有性如佛所言染者著染法故行自損害行他損害行俱損害如是乃至癡者著於癡法其義亦然論者言此中非無雜染道理雖有如幻謂以無實染等體故但以行聚所成世俗言說非勝義諦何所以邪此言染法染者爲先有邪爲後有邪爲染者染法俱時起邪三皆不然是故頌言

若先有染者　後有其染法　云何離染法

而有染者生

釋曰此說畢竟應知此義遮其所離若染法無體染者亦然止其所作非熟無果有果成熟其義可見若離染法有染者成如是乃應別有染法此即染者因染法得若爾云何染者染有故染法即成染法有故染者即成然後起染此義顯明如果成就若有愛境即染法成若無愛境云何有染應當止遣安立過失此中亦非先有染者後起染法故頌遣言

有染者復染　云何當可得

釋曰所依染法無體性故如已成熟復次頌言

若有若無染　染者亦復然

釋曰若先有染者後有染法即一切處如染法體是故先無染者道理今爲證成此義是故頌言

染者先有染　離染者染成

釋曰染法若無愛體可作是中其或見有所成此非道理有異宗言離彼染者別有染法離彼染法染者可立論者言若離染法得有染者此中非有何所以邪若先有染法後有染者即離染者乃有染法此中染法不有即無愛境能成染法道理以愛境後有故由如是故若離自性別因染者得有染法即彼染法因染者得若爾即非愛境能成染法以愛境居後故所成不可得若如此者豈非過邪亦非先有染法後成染者復次頌曰

有染復染者　亦云何當得

問曰或離染法有其染者既有對待過失此中染法染者二法同起而可成邪故頌答言

如是若同生　亦復非道理　染法染者二此當云何用

釋曰謂以染法染者二相離性互有所違若法未生二俱無性若法已生所作無體但由愛境所成染法故有染者而彼愛境及所起染法悉亦止遣問曰彼染法染者爲一性可合邪爲異性合邪故頌答言

彼染法染者　非一性有合

釋曰此何所以非彼一性而可合故若有二法合即極成此中應知如提婆達多起染不復爲彼提婆達多染者之因彼若說合此非道理復次異性亦不可合故頌遣言

異性若有合　云何當可得

釋曰異法異性若有合者彼即相違而非處有二法生道理可得後當止遣復次頌曰

若一性可合　離伴亦應合

釋曰此言合者同體爲義凡一性者即是因義若此一性定有合者如前所說提婆達多合義應見是故無一性因可合道理雖於一性因無合可成然若止其合義應知有過復次頌言

異性若有合　離伴亦應合

釋曰此中所說譬如瓶衣彼等異性而不能合若立合者非有異性相合因故如前即有對待過失異性若合有所得者彼非異性亦應得合此豈無過復次頌言

若異性有合　染染者何用

釋曰此中說合無合道理何所以邪如是二法各各已成別別自體即無別法爲所成義是中亦無所成可得故知異性無有詮表若計異性得有合者故頌遣言

若染染者二　各各自體成　是二若有合前亦應得合

釋曰而彼二法汝今云何此說得成各各體故若或染法染者是二汝以何義分別二法各各自體令成其合論中言或者此說合義若起分別時虛無果利彼等自體無所成性若言合者是中染者無有少分染法可作染法亦非染者可有復次頌言

異相不成合　汝欲求成合　合相若已成復欲成其異

釋曰合性不成彼義極成一法異性合不可得異性極成不成合義故無染法染者二法同時或復次第異性可生亦復更互相離性故由是此中無合道理今此觀察如汝意欲何等異性次第可起或復同時今爲證成此

義故頌遣言
如是染染者　非合不合成　諸法亦如染
非合不合成
釋曰此中云何所謂非唯染法染者非合不
合諸法亦然
觀有為品第七之一
復次或有人言勝義諦中有彼貪等諸雜染
法以有為故譬如眼等論者言若如是說徧
所成故立喻不正何以故勝義諦中若有眼
等應有生等有為諸相若其無者如兔角等
亦應有彼有為諸相是故有為諸相於勝義
諦中決定不成云何生等有為諸相而可成
立此中應問彼生等法增上所作是有為邪
是無為邪二俱不然故頌答言
若生是有為　即應有三相
釋曰譬如能相此中有為能相如是不然云
何有為諸相此中所說二法和合三相徧行
故此中三相亦悉止遣彼法自相復次頌言
若生是無為　不作有為相
釋曰如是所成應當遮遣安立過失何以故
無為自體亦無性故譬如滅法此如是決定
有如是過失如是住與無常餘法亦然皆同
生法論者言相者即是理法執持為性如是
所說云何生等為復相離有彼業用而可轉
邪或不離邪復次頌言
生等三法離　即無相業用
釋曰云何生等有為諸法次第可轉若法體
未生即住滅二法不能為彼作有為相以未
生故是即能相無所詮表若法自體畢竟已
滅即能相無體故無生住二法以彼滅法自

無性故已生即無住無住即無生滅亦無性
若言無常隨逐住法即不能作有爲之相故
百論頌言
住何有滅相　無常何有住　若先有住法
後不復應有　若常有無常　有住不有常
或先有其常　後即不有常　無常與住同
若有其體者　有常即邪妄　或有住亦妄
頌意如是若有爲法不相離者云何以一物
體於一時中而得和合故頌遣言
不於一時中　生住滅和合
釋曰以互相違故或有人言有彼同種因性
一時可生或復次第所作得成論者言此復
云何或復於彼有體中得邪或離能相所相
有所得邪若有體得者非於有體中有實體
性同生可得亦非所作別有其因若或無體

此即亦無同生可有是故體中無有如是決
定生等如生自相亦復云何次第可成復次
頌言
生住滅諸相　別有有爲相　有即是無窮
無即非有爲
釋曰若離生等別有生法而可成者彼即定
有異法可立如是乃有無窮之過有爲無爲
之相故非和合復次犢子部師言生等諸法
雖是有爲云何可說爲無窮邪彼宗頌曰
生生之所生　唯生於本生　本生之所生
復生於生生
此頌意者諸法生時并法自體有十五法共
成生法即彼如是有生住異滅諸法具足此
如是法無有差別若差別分別者有十五法
所謂一生二住三滅四若是白法即正解脫

生五若是黒法即邪解脱生六若非出離法即非出離法生七若是出離法即出離法生八生生九住住十滅滅十一正解脱眷屬十二邪解脱眷屬十三非出離法眷屬十四出離法眷屬除本生自體成十四法若并本生法總成十五生生及本生二法爲始意爲此中生生所生唯本生生更無别法本生所生還生生生如是乃生諸餘法等此即不墮無窮之過論者言如是所説皆非道理故頌破言

若謂是生生　能生於本生　生生從本生
何能生本生

釋曰自體如是無有性故次頌破言

若謂是本生　能生於生生　本生從彼生
何能生生生

釋曰自體如是無有性故又復有言生生時即當能生以無别故次頌破言

若謂生生時　能生本生者　生生若未生
何能生本生

釋曰生生若未生生時即無體無體即不生有何力能能生本生若無力能即無詮表

大乘中觀釋論卷第五

大乘中觀釋論卷第六

安慧菩薩造
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師法護等奉　詔譯

觀有爲品第七之二

又復有言我宗有別道理令彼生法離無窮過故彼宗頌言

如燈能自照　亦能照於他　彼生法亦然
自生復生他

論者言作如此說亦非道理以無照故若有暗冥即有所照故頌破言

燈中自無暗　住處亦無暗　破暗乃名照
無暗即無照

釋曰今此觀察若無有暗是故燈不自照亦不照他復次頌言

無少處可照　是燈何能照　生亦無少分
生法可成就

又復有言彼燈生時即可照邪論者言若燈生時亦不能照以先分位無暗可破若彼有暗即有所破如是乃說燈能自照亦復照他今此所說云何燈不到暗而能破暗若不到者故頌遣言

云何燈生時　而能破於暗　彼燈初生時
不能及於暗

釋曰燈初生時無有性故若或俱時又無分位若燈不到暗能破暗者復次頌言

燈若不到暗　而能破暗者　燈在於此間
應破一切暗

釋曰同法若不到差別因無體譬如磁石力能差別無決定因此說亦非有其力能先有所成故如彼磁石所成皆徧是法生時無所

詮表力能無體故此復云何復次頌言

若燈能自照　亦能照他者　暗亦於自他

暗蔽定無疑

釋曰此非所樂自所作處有相違故燈亦復然此非所樂燈以照明爲所成性若燈與暗相違燈即可成自照照他無復别異所作性故暗以暗蔽所成其性若暗與明相違暗即亦應自暗暗他如是安立非有此義如瓶等色現可見故此中應問所言生法自生爲未生生爲已住生故頌答言

生法若未生　自體不能生

釋曰未生無體故不能生若其無者如兔角等因性不生故復次頌言

生法若已生　生已復何生

釋曰若法已生還復生者此義應知如其作已不復更作是故生已何復有生由此應知必無生法自生道理若從他生其義亦然若生時生者離已生未生别無生時可得復次頌言

非已生未生　生時亦不生

或有人言彼生時若少分已生少分未生如是中間無别有體論者言若彼生法相離之性或有少分而可生者如是餘法亦然可生是中云何有所生邪若一切法有所生者如是諦觀非今所説豈有生時而可得邪以彼生時無分位故又一切法自體無分位可成如是應知若無生時云何有彼生法可得復次毗婆沙師言有未來法體生向現在故有生時可生論者言云何生時先有法體生向現在有何異法説生時邪此中無有少法云

何有其生法自體以彼生法先無所得自體無性故云何如是有所成邪若復現轉之法常不離自相此說相違若於過去未來轉者又非道理若別異可生者彼牛生時亦應有馬無此道理若無少法以未來體生向現在所說生時此即相違由如是故生時不生已生法不生若生已復生彼即無體可生以無自性故無即如兔角無有生故復次頌言

去未去去時　前品此已說

釋曰此諸所說前已廣明復次五項子人言若法實無生性云何因法而得顯明論者言彼等決定所說此皆止遣此中應知不顯明時因亦不離亦復云何有其不離此說顯明是故去未去去時前品已廣說若或諸法有所離者即成麤重前不實因亦非如是先有所生亦非離因別有法體以有所離故有異人言有果可生由自因和合故或種子等和合因性物體功能及彼業用此無差別若不生者云何自生他生而得成邪由如是故彼一切果於一切時及一切處皆有所生論者言所言和合者爲一性邪爲異性邪或已生未生或復生時自因彼果有和合邪此所計執於一切處皆非道理謂已生未生各無有性彼因果二先性不立無所詮表有性無體是故汝所說種子等和合已生未生皆無所有已生未生各無性故若有種子等和合即所立相違無未生性可詮表故若其無者如兔角等是故無果和合可有云何生法當有所得又有人言生法不相離此說爲生時故頌遣言

若生時有生　彼生相已破

釋曰此非次第此中云何若有若無亦有亦無一切處離皆悉止遣又有人言若此生法從緣生時云何所生無道理邪如名瓶生瓶從緣生如是生時乃有所成論者言若彼生時決定有瓶是瓶云何生已復生彼瓶生時未有發起作用力故是瓶云何別有生時別有生法而當得邪且無瓶生之時生已還有依相可得諸有所作若離所依亦非道理故頌遣言

云何生時生　而說爲緣起

釋曰諸外道等以巧辯才說緣生法彼自相違佛說緣生不同一切外道知解故佛爲破彼巧辯才勤求所知彼所知法於勝義諦中伺察無義彼外道等誣謗因果起惡見根本佛以善法方便化度爲令彼斷不正見故如佛所言此有故彼有此生故彼生如是等說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者復次頌言

若法衆緣生　彼自性寂滅

釋曰此義離自性故如契經說佛言大慧諸法自性本來不生然以和合一切性亦非無自性復次頌言

是故生時生　如是皆寂滅

釋曰此無不和合對治過失況復如是有所生邪故前頌言若法緣生自性寂滅無復自性故是故諸法無實因緣發起所生及作用等又有人言若法從緣生可名生時邪故頌遣言

若法未生時　如瓶等何有　緣法假和合
生已復何生

釋曰云何有體可生而無生時道理謂所生非有故譬如未生法彼無自性此說義成復次頌言

若生時有生　是即有所生　諸生性如幻
此生復誰生

釋曰若法已生復有別異生者生即無窮是故決定無生法可作亦非別有本生能生於生復次頌言

若生已復生　是生即無窮

釋曰此無未生亦無本生能生道理復次頌言

若無生而生　法皆如是生

釋曰而彼生法亦然何有意謂此生而爲有生眞實理中無生可有非意馳流謂一切有復次頌言

有法不應生　無亦非道理　有無俱不然
前品此已說

釋曰證成前品云何生法而有所得此中應問滅時可有生法立邪謂諸生相生已即壞諸法壞性而同等故故頌答言

若滅時有生　無體而可得

釋曰此中不應生滅同時生時分位亦無有滅復次頌言

若法不滅時　彼體不可得

釋曰如空花等此中住法而非一向有所住者此說不成此中應問爲未住體住爲已住體住爲住時住邪故頌答言

未住體不住　住不住相違　住住時不住
此復何有住

釋曰住者現在過去二法一處同時不生是

故無住又離已住未住住時無體謂以勝義諦中無生法可得從前廣說悉爲證成無實生法生法若無云何有住復次頌言

若滅時有住　彼無體可得　住滅二相違
住位中無滅

釋曰若說無滅時彼體不可得滅法隨逐有爲相故若住時有滅無此道理此中所說復次頌言

諸法於常時　皆有老死相

釋曰老者衰變前相死者壞滅爲義謂以自體於一切時而常轉易若有生時即無老死法成後亦不得生法可成如火無冷性今所觀察復次頌言

而有何等法　離老死有住

此中應問諸有住法爲自體住爲別有住法而成住邪故頌答言

住不自相住　異住非道理　如生不自生
亦不從他生

復次如別頌言

此住若未住　住體云何立　此住若已住
復何住可成　若已住更住　此住即無窮
若或無住住　法皆如是住

論者言一切生法皆隨順說若有滅處即無生住二法以相離性彼不有故如是生住滅法諸說皆然此中應問所言滅者爲已滅滅邪爲滅時滅邪故頌答言

已滅法不滅　未滅法滅空

釋曰云何是已滅法不滅謂法滅已滅即無體此中滅法彼不生故如是亦然滅時及未滅二俱有過何以故謂一切法於勝義諦中

止遣其生復次頌言
彼滅時亦然　無生何有滅
釋曰生法旣爾何有住體滅亦不可得住滅二法彼相違故是故無住亦復無滅彼無住者住性離故若除遣住法滅法即成是故無有諸物分位如是亦無一切物體

大乘中觀釋論卷第六

大乘中觀釋論卷第七 第八第九同卷

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

觀有爲品第七之三

復次自部答異宗言

此分位定住　先分位顯明

釋曰如乳位中乳亦不即於此位滅如前所說有無二法互相違故復次頌言

異分位定住　先分位已滅

釋曰如是決定住異位中若有所轉如酪分位無別異滅何以故酪已成時乳即不生此中決定壞失次第各別分位無異性故若言物體不滅此即相違或計滅有所得彼非道理今當止遣他法既無生住可止自法亦無今所說滅以自法無故復次頌言

如彼一切法　生相不可得　即此一切法
滅亦不可得

釋曰此中云何若一切處有滅法者彼即無實復次頌言

若法是有者　滅即不可得　不可於一處
有有無二性

釋曰互相違故復次頌言

無法即無果　滅亦不可得　如無第二頭
不可言其斷

或有人言依止滅體是中欲令滅有所得故頌答言

法不自體滅　他體亦不滅　如生不自生
他體亦不生
此滅若已滅　此滅共未滅　自體何能滅
此滅若已滅　滅已復何滅　是滅若有異
滅即是無窮　滅若無所滅　法皆如是滅

或造釋者言若彼生法止遣法自相者所說即有對待過失謂以勝義諦中有有爲法對待無爲今對彼說是故頌言

生住滅不成　即無有爲法　有爲法不成
何得有無爲

釋曰對待所起此說畢竟譬如石女不生於子世俗決定物體不成此中應問若無有爲之法及有爲相云何世尊說有三種有爲法相故頌答言

如夢亦如幻　如乹闥婆城　所說生住滅
其相亦如是

釋曰諸法如夢幻及乹闥婆城皆是分別智境界性是故顯示象馬車步男子女人國城等相彼體皆空是故所有生等諸法皆是智境界性之所發起於勝義諦中所顯無體自性空故故佛欲令於諸行中捨離常見令得調伏乃作是說止生老等所言老者老亦非老此即自語有所得相違是故頌言

老亦不離老　老時無所有　此性老不脫
異性亦如是　是故一法中　老即不可得
若老而無老　非自體他體　此老不自老
一切老亦然　老若有別異　老即是無窮
解脫出離道　自具足亦然　若法離自相
果亦不可得

釋曰如說解脫諸有善法此即說爲緣因彼善法性若有所得云何說彼以爲緣因若爾而彼識等亦可說爲緣因而有所得何以故以差別性彼無體故差別識性亦非自體有善法性以其自體諸善法性爲緣因故於解脫中無有果利若善法性因有解脫者如是

決定捨離自體何以故以所立諸法入自體故若不爾者如前所說云何不以不善解脫而成善法解脫所作若如前說善法解脫此亦不離有分別故是故當知彼一切法若已生若未生二解脫因彼即不生復次頌言

已脫不可說　未脫不可說　脫未脫無說
脫時亦無說　此解脫若異　解脫即無窮
若無脫而脫　皆如是解脫

釋曰若如是知彼出離道亦然具足如所生說諸佛世尊於契經中有說頌言

色法如聚沫　受即如浮泡　想同陽燄生
行如芭蕉相　識如彼幻法　顯示所立法
如夢如影像　亦同於響應

復說於諸行中一切法無我即無自性當知此中所言我者即是自性別名此中所說彼眞如法無有戲論若說決定皆是虛誑妄取之法

觀作者作業品第八

或有人言前品所說破一切法諸有所作有爲不成故何得有無爲若作此說何故與彼阿含相違如佛世尊於契經中有說頌言

應修善法行　勿修惡法行　修善法行人
二世安樂寂

如此頌意即有作者作法亦復有果所說是實如所觀察何故但言世俗非勝義邪論者言諸有作者於勝義諦中若實有若不實有若亦實亦不實有作業亦然若實有若不實有亦實亦不實有由如是故而彼作者於所作中若實有作者亦應實有作業如是互推作者作業皆無有實若實不實二種俱於勝

義諦中無極微許決定實法若作者有實然
亦無實作業可得若作業有實而彼作者亦
不和合復次頌言

作者若有實　亦不作實業

釋曰若如所說何可信邪故下頌言

實所作無故　無所作差別

釋曰若復止息善不善業即所作不生若所
作中有二作者亦復有二亦非於所作中有
能作者此遣法自相此復云何故下頌言

有業無作者

釋曰若於作者作業中執著所作生起此即
還成法自相相違今當止遣復次頌言

無實所作故

釋曰以無所生作用差別故若復作用有所
和合即所作有二業亦有二亦非離其所作
有業此遣法自相復次頌言

有作者無業

釋曰若所作業與作用法彼相離者即能作
所作二俱叢雜此遣法自相復有人言若有
能作及作用法彼即有業生起應可說爲實
有作者以作者生時業亦無異由有作用和
合故彼亦無別實有此無過失論者言何名
無過以作者作業及所用法彼能作所作悉
無作故此中若有能作所作過如先說若無
所作能作亦無以離所作故此即云何有其
能作所作及所作業用此如是故餘處亦然
隨應遮遣今此文廣恐繁且止復有人言作
者所作之業不實可爾而彼作者可應實有
今爲對遣彼說是故頌言

作者亦無實

釋曰若計作者作業爲實今此言中亦當止遣復次頌言

若實有作者　亦實有作業　作者及作業
二俱墮無因

釋曰此言能作即是作者此言所作即是其業若或所作離於作者有業可作如是亦當但有作者無所作時應有作業有即無因若作者作業墮無因性即有一向過失此應思擇復次頌言

若有果無因　因即非道理

釋曰此言因者即說爲緣若法有因轉時緣即隨攝因若無體現事止息此即是無云何有義可攝於緣此復云何故下頌言

作作者無體　作用不和合

釋曰如斷薪等若無所斷果體彼能斷者及斷所用作具斧等皆不和合斷所作用當何有依彼無體故作者作業無體亦然此復云何故下頌言

若無法非法　所作等無體

釋曰若離所作能作作用即無有業故下頌言

法非法無故　從生果亦無

釋曰此義云何由此即無惡趣善趣及解脫道隨應果等復次頌言

無果無解脫　亦無生天道　非唯生天道
解脫道亦無

釋曰若爾世間諸有一切作用皆悉隨於無果利中世間果者如種子等作用隨轉即能生果彼若無體即無果利或有人言如是所說作者無實其義可爾彼所作業此乃是實

以能作故此無過失論者言此何無過今言作者即是因之别名業即是果且非果法離因自體别有所作如是若有作者作業即有因有果和合建立令此如是作業不異於作者作者不異於作業故所作業而亦不離以差别因彼無性故此云何知若法有緣及所作具即因果性成令此所說非不顯明或有人言作者亦實亦不實故作業亦實亦不實故下頌答彼增上言

作者實不實　亦不作二業　有無互相違
一處即無二

釋曰於一法中有無二法和合作用彼即無體非道理故如是決定和合作者作業亦不可得以相違故亦非道理復次頌言

作作者作用　所作實非實　著即生過失
此因如先說

釋曰此中應知若實不實皆對待所說故下頌言

所作實不實　亦實亦不實　作者及作業
此因如先說　作者諸所作　非實非不實
應知業亦然　此因如先說　實所作即無
不實又無因　有無互相違　一處何有二

釋曰此中所說三種對待如生法說是故應知非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業及諸作用此即不墮諸無因過論者言此實無過我亦不說無其作者及彼作業何以故我欲表示作者作業互所成故復次頌言

因作者有業　因業有作者

釋曰應知此中隨轉施設皆無自體作者作業若成不成離有離無證成中義世俗所得

故下頌言

世俗遣異性　我見成就相

釋曰若有人言此與阿含相違者彼因義不成有外人言勝義諦中有其作者何以故如佛所說有能取所取故論者言今為遮遣彼說故說於彼諸作用中有其能取若能取所取二法不壞即作者隨轉亦不相離如是應知能取所取互所攝故由是建立因作者有業因業有作者是故因其能取而有所取因所取故即有能取此即非勝義諦今復云何離彼作者作業有遮遣邪此中所作因義若或止遣作者作業彼能取所取此亦應離復次頌言

若勝義諦中　有作者作業　彼能取所取
此亦應遮遣　作者作業等　此義如是故
餘法自及他　相因義應觀

釋曰若果若因能相所相同生不同生等因果二法物體有得若言有因即墮果數如彼生法若有義可取即彼有性若彼無者非彼有生色等諸法若無義可取即彼無體可觀何況因果離於自體而有力能若離自體有力能者即有所得相違譬如離於泥團可有瓶邪物體分位法中所起此說即是瓶生泥團譬如瓶水無彼別異分位性故亦非瓶如木故又非泥團分位即說有瓶猶如別瓶若自力能而有所得此即相違若樂等法因有力能即有樂等果法樂等有故即樂等差別有所發起此中所說有所得者此說亦無以法相違若離因果而有力能說所成者如是決定彼無力能成其因果此即或成顛倒計

執或成決定不共因中相違離因無體故若不共因非一向成故若因果和合即物體有性如是所說因果二法此中應知非勝義諦

大乘中觀釋論卷第七

大乘中觀釋論卷第八

安慧菩薩造

宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀先分位品第九

前品中說如作者作業彼能取所取二法亦互不相離施設有性非勝義諦故有異宗說此頌言

眼耳等諸根　受等心所法　彼所取若成　有取者先住

釋曰有一宗人作如是說彼說有因故下頌言

若無彼先住　何有眼耳等

釋曰此中意樂先有物體譬如織者故下頌言

以是故當知　先已有法住

釋曰若彼所取見等有法先住乃有所取如造器用復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法　有法先住者　以何可了知

釋曰彼宗意者應知有其他法能取即有所取可得論者言彼眼等根別異所取先無其體此義不成此遣法差別若或施設所取不有即所施設物性無體如無經緯即氎等不成此遣法自相復次頌言

若離眼等根　有法先住者

釋曰是聞及受者此等諸法若有先住故下頌言

應離眼耳根　有見等無疑

釋曰今此非有其眼根中無有見法可得和合非離眼根有見法故如是所說餘義亦然

離眼等根而有何法若取若捨若異眼根何有見聞若無所取或見或聞云何可知此是所見所聞此是能見能聞亦非眼等先有能見及受者可成此復云何差別見性不有體故何以故若離眼等有法先住能成見聞者此即無住若不離眼等有法先住此乃見即是聞亦非道理非見分位滅故若或如是能見眼根與所見相不相離者是故離眼等根亦無所取何有能取若見若聞若離所取復何能取或有頌言

一切眼等根　實無法先住

釋曰云何一一根有法先住故下頌言

眼等根所取　異相復異種

釋曰此非眼等彼一一根先有法住復次頌言

若眼等諸根　無法先住者　彼眼等諸根當云何先有

釋曰若一一根決定有法而先住者此乃先復有先若爾爲即爲離邪令此如是亦非眼根之前先有彼餘耳等諸根彼等未有成故此復云何故下頌言

若見即聞者　聞者即受者　一一有先住如是非道理

釋曰非離見分位中有彼聞者受者而得和合亦非先有眼等諸根見性可得眼等相違故復次頌言

若見聞各異　受者亦復異　見時若能聞即成多我體

釋曰若眼等一一根先各有異即見聞各異受者亦異若或見等次第所成如是若有見

即能聞者此乃因見有聞此復云何以各別相續成多我體若言別有取者此應觀察彼宗引云如佛所言名色緣六處而彼色者四大所成即有能取所取是故實有取者分位由眼等根與六處和合次第乃有受法生起復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法　彼從諸大生彼大無先住

釋曰彼能取性畢竟說者云何離彼所取先有大種所成若爾即非所取以能取非所取成故若所取如是決定有彼所取性者如秤低昂即因果生滅離所取法彼同時性如是決定能取差別即有多性可得非無差別一性同生以離所取有所成故若或大種所取隨生即無法先住若彼大種無先住者云何大種所成眼等諸根有其所取亦非能取所取中間決定有法可得復次頌言

眼耳等諸根　受等心所法　若無先住者眼等亦應無

釋曰若眼等諸根無法先住者即無有法能取所取即何有眼等能取相待因性有人言應知能取無性可得此即是爲發生正見捨離邪見如佛所言若法有性皆如幻化此即正見若法無性如幻化者此即邪見此中頌言

彼眼等先無　今後亦復無　以三時無故有性皆息滅

釋曰諸有分別於勝義諦中悉不成故若有分別皆是世俗施設所得勝義諦中即無分別遣有性故世俗諦中有所得法皆如幻化

如前所言有法先住者即是邪見所說此無相違

觀薪火品第十

復次所作如說薪火物體有性非如作者作業一向對待所成若薪火二法決定有性無性如作者作業此即不成此中應問若欲令其薪火二法物體有性者爲一性邪爲復多性有所得邪此義云何是故頌言

若火即是薪　作作者有性

釋曰有所安立此說畢竟此言薪者因薪能作於火燒時此有薪之業用薪火非一是故作者作業非一性故如陶師與瓶此遣法自相薪火若一性者即能燒所燒薪火二法不得和合此遣法差別故下頌言

若薪異於火　離薪應有火

釋曰此中意者若異法異性現事止息即無能燒所燒若火燒時薪即不有即無所起此應思擇若無起時彼即無性亦非無薪有火可見若異於薪亦不見有因待之法是故無異如無經緯即氎等不成復次頌言

異即應常然　火不因薪故　薪即復無功
此業用相違

釋曰雖有他法不相因待不因彼薪火自燒故復次頌言

火若常然者　然火功相違　此如先所說
離薪別有火

釋曰若無其薪火常然者此即無因若爾離薪常然乃可安立若火常然能發起者彼然火具等諸相施作而悉相違如是即無作業功用有薪亦無因待起處即所燒相業用無

體若謂燒時離火有薪火不滅時異薪無體若無有異此豈無過云何燒時中有其薪若無所燒之薪異火有者當火燒時薪亦徧有火若徧有如是當知薪無異性此應思擇若言燒時不有薪者是故薪火俱無異性若謂燒時有薪此非道理復次頌言

異火即不到

釋曰與到相違故如別物體故下頌言

不到即不燒

釋曰譬如別薪故下頌言

不燒即不滅

釋曰若薪盡即火滅其或離薪即然火不成故下頌言

不滅即常住

釋曰若自體常然者如積土塊云何離火而有薪邪以異不到故若言薪在火中此亦不然復次頌言

若異薪有火　即薪能到火　如此人至彼
彼人至此人

釋曰如是決定與到相違若如是說喻即不成此乃有所得相違之言復次頌言

若異薪有火　欲令薪到火　彼二互相離
薪火便能到

釋曰如彼人此人勿以一性異性取其物體彼若有者即互相因待若其無體如石女兒若法因待而有如是乃有能取所取亦不可說一性異性物體有性此即成就復次頌言

若因薪有火　亦因火有薪

釋曰能燒所燒二不可得故下頌言

二何法先成　薪火相因有

釋曰此畢竟說彼二先後俱無體故此意即是無相因待若彼二法有異性先成即有薪火相因若其無若此非道理復次頌言

若因薪有火　火即成復成

釋曰此中何因有彼薪火相因道理故下頌言

亦非不有薪　而有火可得

釋曰火不因薪彼無體故火亦如是若先有所成復因薪而有此即云何二法互相因待先後可得若此所得同時發起亦非互相因待道理此復云何故下頌言

若法有因待　是法還成待

釋曰若彼二相因者即彼薪火二相還成待法此應思察故下頌言

二法無所成　已成二何待

此義云何復次頌言

若未成有待　未成當何待

釋曰未成即無體因待亦無體故下頌言

若因待有成　自待非道理

釋曰若自體有成復何所成彼薪火相因是義不成復次頌言

二因成無體　無不因薪火

釋曰若不因薪火應常然故下頌言

因薪火亦無

釋曰先後相因而不成故故下頌言

因火亦無薪

釋曰亦非燒時有薪彼無體故復次毗世師言有不見相極微之火有業及業用二法差別是中先有一分和合如是乃有薪一分來發起火相故頌遣言

火不餘處來
論者言今此何因業用和合以差別因性所生故若有分位業用生起即彼分位彼彼方處各各差別汝先說言一分和合此非道理以業無依故亦非起時若合若離差別因性業用分位有所生起亦非離所起時別有對待因性可得生時如是果體作用此中亦非先無差別亦非法差別因中間一分無體亦非中間一分而得和合於差別中若有一分和合即俱時分位所作相違亦無壞其業用所生道理或有害故若計滅有所得即彼物體還復墮於差別法中是故當知火不從彼餘處而來亦無如是自差別所作一分有體和合云何於彼差別不差別中計著多性又一分中亦有所著又於無分位中著火有性

如是薪火二法此應思擇如前已說次下頌言
薪中亦無火
釋曰離火亦無差別因性彼火因果無異性火故此應思擇又復能取發起所得彼即不有是故無別異性薪從餘處而來至火亦非無火故下頌言
餘法亦復然　如去來品說
釋曰若或無薪云何得有能燒所燒若有所燒時非無能燒亦無能燒中有能燒發起若有能燒時非無所燒是故無能燒所燒亦非相離

大乘中觀釋論卷第八

大乘中觀釋論卷第九

安慧菩薩造
宋三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

觀薪火品第十之餘

復次頌言

即薪而無火

釋曰遣一性故

異薪亦無火

釋曰薪火二法遣異性故

火中亦無薪　薪中亦無火

釋曰總遣異性故此中薪火二法一性異性俱不可見如瓶非木又如水中蓮花異性不成故是故勝義諦中薪火二法非相因有而彼二法畢竟空故復次頌言

如說薪火法　能所取亦然

釋曰一性異性互相因待次第不成復次頌言

餘諸法皆同

釋曰彼能取所取非作者作業一性可著亦非異性所取離亦不生若異性所取即互不到不到即不燒不燒即不滅不滅即是常若法常住彼即互相因待不成若成不成二法相因畢竟無體若人計火從餘方來有其能取及所取者此義不成故下頌言

及彼瓶衣等

釋曰彼瓶衣等因果二法同生不同生能相所相彼等所成如非泥團即是其瓶彼瓶果法有作用故亦非異瓶別有果法作用所成非彼二法互相因待若成不成相因無體此如是故餘處隨應所說亦然若勝義諦中無

一異性是故不應取著如有頌言
非受非不受　異復云何有　如能取所取
諸所說亦然
復次頌言
若人執有我　諸法有實性　各各差別說
彼不解佛法
觀生死品第十一
復有人言勝義諦中亦有生死何以故如佛
所言生死長遠衆生愚迷不知正法我欲令
彼如理修行得盡生死乃作是言汝諸苾芻
應如是學以此證知勝義諦中有其生死論
者言如佛所說皆是方便世俗施設非勝義
諦亦非不有生死而說長時有法可盡彼生
死者衆生所受若如理修行即能盡彼生死
有性此中先說薪火二法能取所取彼等次
第此非道理復次頌言
大牟尼所說　生死無先際
釋曰此義云何所言生死者即是無際無際
即無始今此義者無最上無先際故言無際
又非有彼先際故名無際故下頌言
今此如是說　無先亦無後
釋曰先後義無體無自性故如兔角等應如
是見由如是故中亦不可得說非不有故如
兔角等復次頌言
若無有先後　中復云何有
釋曰生死無自性彼云何有故下頌言
是故此中無　先後共次第
釋曰此中應問如所表示無先後共即次第
不生而何有衆生受生老死又云何修行盡
生死有性此即不成故頌答言

若使先有生　後有老死者　不老死有生

釋曰若不離老死而有生者應不離老而有死邪故下頌言

後老死非理

釋曰若或異法有所成者譬如牛馬異體應可同生云何生不有死又何不死有生若生老死先有體者即彼本來有其生死復次頌言

若使後有生　先有老死者　彼所有老死

無生即無因

釋曰無因即無所依無依即無生無生即無相續有性復次頌言

無此生老死　亦無有先後　老死亦復然

亦應與生共

釋曰此義云何若言生時有其死者以彼生滅二法無同時性又復無因二俱不生彼無性故若或同生又生老死無相待因性復次頌言

若不生即無　先後共次第　云何戲論言

有生老死合

釋曰勝義諦中戲論不生故復次頌言

若諸法因果　能相及所相　所受及受者

眞實義如是

釋曰能知所知等一切法先後共次第皆不和合若先有果後有其因果即無因此即因有相違若先有因後無果者即因果不和合若因果二法同時有者如是決定彼因果性亦復無體若已生若未生二法相因俱無體故能相所相所說亦然復次頌言

非但說生死　先際不可得　諸法亦復然

先際不可得

觀苦品第十二

復有人言勝義諦中有彼諸蘊苦所成性如佛所言略說五取蘊由苦所得故論者言此等所說皆世俗諦非勝義諦何以故此苦果故此苦果者多種分別復次頌言

自作及他作　共作無因作

釋曰有一類人欲令此苦各別繫屬故下頌言

彼等於諸果　所作非道理

復次頌言

苦若自作者　即不從緣成

釋曰若自作者而彼諸法皆自體所成非同生性故若離自體即無對待因性亦非同生可有故下頌言

以有此蘊故　有未來五蘊

釋曰緣所成故此中若法緣所成性即無自作此遣法自相又復亦非他作道理復次頌言

若有此五蘊　與未來蘊異　於此彼蘊中應有他作苦

釋曰今此五蘊與未來五蘊諸有所作非此二法互有他性何以故滅與未生二無性故此中亦非苦能作苦自作他作云何可成復次頌言

若人自作苦　離苦何有人　云何自作中離人而有苦

釋曰若復離蘊無所施設彼復云何有苦可作復次頌言

若苦他人成　授與此人者　他亦名自作

離苦何有苦

釋曰此非離苦而復有苦苦無異故復次頌言

若他人作苦　離他何有苦　亦非有作已
他能授於此

復次頌言

自作苦不成　復何有他作　若他人作苦
即亦名自作

釋曰或有人言若人自作苦即非他所成應有他作邪對此異意故下頌言

苦不名自作　亦非他人作　是故所作中
離苦人無體

釋曰今此如是非有所作亦非有苦若以彼苦自作苦者即自所作道理相違是故此說以無有人何有他作彼無性故若復他無自體是中云何他能作苦若人自體不生即無所有他體不生即無他作是故無有他能作苦若或自他二法共作苦者亦非道理復次頌言

若有自他作　即有共作苦　今無自他共
無因亦非理

如有頌言

他相若自作　他相此無因　此若有自因
何有無因作

釋曰勝義諦中苦無體故復次頌言

非但說於苦　四種俱不有

釋曰此復云何色等亦然故下頌言

外諸法皆同　四種俱不有

釋曰色非自體作故彼能作所作若有若無皆非所作若有能作即所作無體無即非能

作云何無中計有我作此即著於能作亦非他法成已復成色法作用是中亦非他性可成今此所說若從緣生彼即無有異法可得亦非自他緣法不生又一切法非無因故由是勝義諦中色等諸法體不可得

觀行品第十三

前品所說破色等蘊此即亦有對治相違何以故如佛所言諸苾芻汝等應當如實了知色是無常乃至識法亦是無常以此文證有色等蘊論者言此世俗諦增上所說非勝義諦故有頌言

若彼虛妄法　是世俗有為　無妄涅槃法
即是勝義諦

釋曰此虛妄者是邪智境界愚人不實於虛誑法無分位中計色有性復次頌言

彼虛妄法者　諸行妄取故

釋曰此即無所得相違故下頌言

即彼虛妄法　是中何所取

釋曰無所有故譬如兔角虛妄之法而不和合是故虛妄法者雖有所說皆是虛妄故佛世尊廣為開示普盡一切若根若隨煩惱所知二障等法皆悉是空使令除斷即彼空性離二邊故此中所說諸虛妄法決定皆是世俗諦有若虛妄法於勝義諦中如乾闥婆城又或虛妄法者雖復所說是中亦非妄法可有故佛世尊諸有所說悉無相違若言諸法不有即是證成自性空義遣妄執故復次頌言

諸法無自性　見有異性故

釋曰若見有法變異之性彼即無我無我即

無常無常即不有如是所說是爲虛妄此法如是故下頌言

無性法亦無　一切法空故

釋曰雖說諸法皆空即彼諸法猶如空花亦非有彼無自性法又或無所成故復次頌言

若法無自性　法云何有異

釋曰若法有異自性亦異若彼諸法無自性者即不和合是故若見諸法各各自性有別異者云何不說此爲虛妄故下頌言

若法有自性　亦復何有異

釋曰若其無者即無法可有異性和合計有性者即墮過失此復云何復次頌言

若諸法即異　無異法可有　現住法若異後變異不成

釋曰若後異者譬如老作老相此即自比量相違或有人言若不離自體有法可異者乳應即成酪若爾即有因一向過失復次頌言

若法即有異　乳應即成酪

釋曰亦非離彼滋味氣勢報體等法乳即成酪以緣性故又復亦非異乳有酪此即於第二時有一向過失故下頌言

若或異於乳　云何得成酪

釋曰亦非異乳有酪可得此即不墮一向過失是故無有異法可見有即虛妄何以故自性空故勝義諦中亦無少分不空之法對待空法而有所成復次頌言

若有不空法　即應有空法　無少不空法何得有其空

釋曰因不成故此中非有空法可說今此如是證成世尊所說空義如其所說此復云何

故下頌言

遣有故說空　令出離諸見　若或見有空

諸佛所不化

釋曰此即遣諸空執諸佛世尊所說無疑何況有異若欲有其空者此乃於法自性有所取著此中亦非有性可取應當捨離若或於空有所取者此即邊執彼有執者無異方便應知此等佛所不化

大乘中觀釋論卷第九

音釋

沫（莫割切水沫也）泡（匹交切水漚也）緯（于貴切經緯縱曰經橫曰緯）氎（徒協切毛布也）闥（他達切）

施設論

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

施設論卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中世間施設門第一 按釋論有此門梵本元闕

對法大論中因施設門第二

論中問曰有何所因轉輪聖王所有女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌如天色相答轉輪聖王彼女寶者往昔修因其事廣大能以清淨諸物布施所謂清淨莊嚴具幷餘飲食衣服塗香粖香牀座舍宇及燈明等以如是因故輪王女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌如天色相

又問何因輪王女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等答彼女寶者往昔修因其事廣大能行布施謂以諸色香味皆具足者飲食等物自手持奉起無慢心行

於布施以如是因故所有女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等又問何因輪王女寶寒時溫暖適意快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時冬際嚴凝大風吹擊境色極寒人所惶畏女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以溫暖事用所攝所謂衣服卧具塗香粖香牀座舍宇爐炭火具并餘溫暖應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶寒時溫暖適意快樂又問何因輪王女寶熱時清涼適悅快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時熱際炎燠日光熾逼隨熱生蟲人極增惱女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清涼事用所攝謂持衣服卧具塗香粖香牀座舍宇承足寶机寶嚴環釧多摩羅香及多羅香所成衆具并餘應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶熱時清涼適悅快樂又問何因輪王女寶身諸毛孔有栴檀香口中常出優鉢羅花香答彼女寶者往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以沉水薰陸鬱金多摩羅等及餘上妙諸香廣行布施以如是因故身諸毛孔有栴檀香口中常出優鉢羅花香又問何因輪王女寶侍從轉輪聖王先起後坐不失規儀隨何所作悉能承奉勤力無慢而復愛語答轉輪聖王於長時中隨所作用善業增强長養成熟現前勝報以如是因故獲感女寶愛語承順

又問何因輪王女寶能令轉輪聖王悅意稱順然無染心況乎身語無不調柔答轉輪聖王具大威德於彼彼衆生曾無異心超人意表以如是因故所感女寶悅意稱順然無染心又問何因輪王女寶王欲行時或坐立時而悉先知即向王前作是白言快哉聖王所欲行邪或坐立邪悉當隨從答彼女寶者往昔修因其事廣大謂具慈心於欲界中觀諸衆生於義所欲於利所欲及安樂欲或若衆生起無利欲不安樂欲悉起慈心慈眼觀視以如是因故輪王女寶於王進止而悉先知又問何因輪王女寶超勝世間常品女人如星中月答彼女寶者往昔修因其事廣大謂自不殺生復教他人持不殺戒自不偷盜不邪染不妄語不飲酒復教他人一一修持以如是因故輪王女寶超勝諸女如星中月又問何因輪王女寶不乳產邪答一切女人共所病者謂即胎臟乳產之苦彼女寶者於長時中少病少惱作諸善業長養成熟現前勝妙果報克成以如是因故輪王女寶而不乳產又問何因輪王女寶先於輪王而趣命終答彼女寶者修諸善業長時不斷現前勝妙果報克成以如是因故輪王女寶先於轉輪聖王而趣命終又問何因輪王女寶於諸女中獨得生天答彼女寶者本性賢善而復廣修十善業道以如是因故輪王女寶於諸女中獨得生天

又問何因轉輪聖王得有主藏臣寶答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂若有時極寒極熱王於彼等寒熱時中於其父母知識及師

尊所及餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者隨時應用妙好醫藥及所愛樂上味飲食并餘所須承事供給彼等受已身無不潔衣無不覆於晝夜中常受快樂以如是因故轉輪聖王而能獲得主藏臣寶彼主藏臣寶者大富自在廣多眷屬庫藏珍寶財穀豐盈受用增積善業報生而具天眼能見伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠來詣轉輪王所乃至種種豐足供給勤力無倦恭白王言天子所須財寶等事悉能奉上過去一時有轉輪聖王意欲試驗主藏臣寶即命寶船涉水遊行乃召主藏臣寶而謂之曰汝今宜應以財寶等供我所須時主藏臣寶白轉輪聖王言聖王就岸我當奉上王之所須若不就岸事應難作時王即當迴以寶船安泊岸側彼主藏臣寶前詣王所右膝著地肅恭嚴奉作潔淨已兩手捧持四金所成上妙寶鉼滿盛衆寶獻奉王前白言聖王受我所奉上妙衆寶即説頌曰

清陰細雨從天降　俯近炎天盛夏時
舉以衆寶奉輪王　及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂　丐者咸生歡喜心
由斯業報廣無窮　獲得最勝大財富
有大神力具天眼　當爲轉輪聖王尊

又問何因主藏臣寶獲得大富廣多庫藏受用增積答主藏臣寶往昔修因其事廣大謂能布施一切沙門婆羅門衆諸貧窮者諸往來者諸乞丐者授以飲食衣服花鬘塗香牀座舍宇燈明等物以如是因故主藏臣寶獲得大富廣多庫藏受用增積又問何因主藏

臣寶勝業報生能具天眼於諸伏藏若有主宰若無主宰若水若陸若近若遠而悉觀見答主藏臣寶往昔修因其事廣大謂於父毋知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者又於世間普爲一切癡黒暗冥作光明照授與燈明及然燈具破諸冥暗悉使明亮以如是因故主藏臣寶勝業報生能具天眼水陸遠近悉見伏藏復次頌言

飲食衣服花鬘等　往昔曾興清淨心
自手持奉開施門　復以燈明照諸暗
得爲主藏大臣寶　近侍名稱轉輪王
廣多富盛具大財　能獲天眼見伏藏

又問何因轉輪聖王得有主兵臣寶答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於父毋知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者於諸昏黒暗冥作光明照施以燈具悉使明亮以如是因故轉輪聖王得有主兵臣寶彼主兵臣寶者聰敏明利善喻善察智慧具足至於王所以現世事正法義利輔贊於王於他世事正法義利亦悉輔贊於兵衆中知其王意存者存之去者去之不勞王力亦復不假四兵運用無使疲懈而彼一切自然歸伏復次頌曰

世間昏黒暗冥者　普作燈明爲照耀
施諸燈具及光明　悉使廣大皆明亮
又於父毋及知識　并餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明　咸得破暗而煥曜
由斯善業施安樂　并餘善作諸勝事
輪王以此勝報因　獲得大智主兵寶

又問何因主兵臣寶聰叡明利善喻善察具有智慧答彼主兵臣寶往昔生中昔因建立乃至極遠生生之前已盡已滅得爲人時於諸沙門婆羅門聰叡明利具有智慧善伺察者故往親近恭敬請問何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所作當得勝上離諸罪業隨所聞已依法修行常善伺察常善思惟若事若因勤求請益作拯拔事行普救因增極恪志逼切而行以如是因故聰叡明利具有智慧復次頌曰

往昔親近諸智者　勤求伺察衆善因
發起最上利益心　於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力　今得聰叡具智明
迅疾發興精進心　今爲輪王主兵寶

對法大論中因施設門第三

總說頌曰

轉輪聖王而具有　輪寶象馬并珠寶
女寶主藏及主兵　長壽無病具色相
適意自在復多子　廣如第三蘊中說

如論中說轉輪聖王即同如來應供正等正覺復次頌曰

如論所說轉輪王　即同無上大法王
於此大地境界中　轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者　應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間　廣利一切大寂默

如轉輪聖王有輪寶者應知即同如來應供正等正覺出現世間所說聖八正道法以佛所說八正道者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰

轉輪聖王輪寶者　於此大地能摧伏

如佛開演八正門　解除一切魔怨縛
如轉輪聖王有象寶者應知即同如來應供正等正覺所說四神足法以佛所說四神足者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰
轉輪聖王白龍象　騰空來往悉自在
如來神足亦復然　瞿曇名稱廣神化
如轉輪聖王有馬寶者應知即同如來應供正等正覺所說四正斷法以佛所說四正斷者能破世間一切煩惱於諸法中得無障礙復次頌曰
輪王青身妙馬寶　圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門　速證無為寂靜果
馬相嚴好頭頂黑　而彼馬寶輪王乘
四正斷法亦復然　瞿曇名稱廣自在

如轉輪聖王有珠寶者應知即同如來應供正等正覺天眼具足以佛如來具天眼者隨諸衆生有所樂欲佛以天眼悉能觀察復次頌曰
輪王瑠璃妙珠寶　普徧照曜悉光明
如來天眼亦復然　普徧觀照悉無礙
如轉輪聖王有女寶者應知即同如來應供正等正覺四姓親近謂刹帝利婆羅門吠舍首陀於佛世尊現所恭敬持以飲食衣服及餘牀座病緣醫藥奉上世尊復次頌曰
如彼轉輪大聖王　最上大富具大財
瞿曇聖主大名稱　四姓恭敬亦如是
如轉輪聖王有主兵臣寶者應知即同如來應供正等正覺具大勝慧以佛大慧能破世間一切煩惱解除魔縛於諸法中得無障礙

復次頌曰

主兵臣寶善伺察　復能決擇諸義利
如來大慧亦復然　解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者應知即同如來應供正等正覺久住世間隨諸衆生所有願求悉令圓滿若住一劫或過一劫是謂長壽轉輪聖王正法化世住壽一劫亦復如是如轉輪聖王少病惱者應知即同如來應供正等正覺無諸損惱病苦不生復次頌曰

轉輪聖王少病惱　最上正法化世間
世尊大師具名稱　無病無惱常安樂

如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大丈夫相一切人衆傾渴瞻仰者應知即同如來應供正等正覺三十二相清淨圓滿一切衆生瞻仰無厭復次頌曰

輪王正法化於世　相好端嚴衆樂觀
亦如世尊妙相嚴　最勝功德皆具足

如轉輪聖王衆所瞻覩生悅意者應知即同如來應供正等正覺一切衆生欣樂瞻仰覩者咸生適悅之心復次頌曰

輪王正法化世間　見者咸生欣悅意
如來大師最上尊　衆生瞻覩皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇猛無畏善伏他軍者應知即同如來應供正等正覺善化一切衆生修行得果勇猛無畏摧煩惱力趣眞實道復次頌曰

轉輪聖王有千子　勇猛無畏色相嚴
能摧他勇具力能　正法眞實而治化
如來大師化衆生　悉使修行住果位
四向四果無畏尊　此等是謂八人地

施設論卷第一

施設論卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四之一

總說頌曰

二瑞相出現　作護胎無染　完具無欲心
快樂及不坐　鹿皮以承接　七步觀四方
語言及二龍　及阿難往事　天花與天樂
牀座捨莊嚴　受草見法衣　悲心現神化

又問何因菩薩最初於兜率天宮歿已降母胎時一切大地皆悉震動答龍威力故以諸龍王得聞菩薩大威德者兜率天宮歿已降神母胎乃從水中跳躍而出心生懽喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻覩菩薩聖相龍出水故水即大動以水動故大地震動又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已勤爲衆生宣說出要離生善法是故上鼓於風中搖於水下震於地此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有大光明普照世間所有一切黑暗昏冥悉得明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪答以菩薩大士大威德者最初從彼兜率天宮歿已降母胎時有欲色界諸天子衆聞其菩薩大威德者從兜率天降神母胎諸天懽喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻覩菩薩聖相而彼諸天當往返時有大光明普照世界黑暗昏冥悉使明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪又復菩薩決定

當成如來應供正等正覺已出現廣大勝慧光明普照世間此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有四天子自四方來隨方而住爲菩薩母密作衛護答以彼三十三天子衆長時安慰守護善法咸作是言大哉世間無光明者無歸向者如來應供正等正覺當出世間悉爲化度彼諸天子以利益誓願爲勝緣故是故來爲菩薩聖母密作衛護

又問何因菩薩住母胎中而能不染胎藏諸垢無血肉垢無雜穢垢乃至餘諸不淨垢等而悉不染答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以清淨事用所攝謂持清淨卧具衣服飲食塗香粖香及妙花鬘牀座舍宇燈明等物廣行布施以清淨法普照衆生由斯善業同分因故住母胎中不染諸垢又問何因菩薩住母胎中身相完具母亦復見清淨圓滿答菩薩往昔修因其事廣大謂於父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以完具舍宇衣服飲食受用等物完無鈌者內心清淨廣行布施由斯善業同分因故在母胎中身相完具又問菩薩在母胎時而菩薩母不於男子起彼欲染和合之意答菩薩往昔修因其事廣大謂自能持清淨梵行無非法行離諸惡香超越女人染汙之法自能精持諸梵行已復教他人如理修持由斯善業同分因故而菩薩母無染欲意

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母奉持五

戒所謂乃至盡壽不殺不盜不染不妄及不飲酒以不飲酒故離諸放逸答菩薩往昔修因其事廣大謂自斷殺生離殺生業復教他人斷離亦然自行不盜不染不妄及不飲酒復教他人斷離亦然由斯善業同分因故而菩薩母奉戒清淨

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母身無疲倦心得快樂答菩薩大士具大威德有勝光明使菩薩母大種堅牢而無增損以如是因故而菩薩母無倦快樂又問何因菩薩出母胎時大地震動答菩薩大士具大威德廣如前說又問何因菩薩出母胎時有大光明普照世界答廣如前說又問何因菩薩出母胎時其菩薩母不坐不臥安然而立有剎帝利上族同時所生答菩薩聖母少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故不坐不臥離諸苦受又問何因菩薩出母胎時有四天子自四方來以妙鹿皮承接菩薩答菩薩長時少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故使天來承接菩薩免致墮地離諸苦受又問何因菩薩初生即行七步答菩薩大士於長時中正念出離親近修習廣大施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣為衆生說七覺支法又問何因菩薩初生觀察四方答菩薩長時與毗鉢舍那所俱正念親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已觀察四聖諦法廣為衆生開示演法此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生即作是言今我此身是

最後有是邊際生答菩薩在母胎中常生悲惱念救衆生既出胎已乃作是言今我此身是最後有是邊際生又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣爲衆生說法化度此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩於虛空中天降二水一冷一暖用沐菩薩無垢之身答龍威力故以彼天龍於其菩薩深生淨信故現斯相又問何因菩薩初生於聖母前大水涌現隨菩薩母所欲受用答龍威力故以彼諸龍於菩薩母深生淨信故現斯相又問何因菩薩初生空中自然奏天音樂答天威力故以彼諸天於其菩薩深生淨信又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已聲聞十方此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩初生空中自然天雨衆花所謂優鉢羅花鉢納摩花奔拏利伽花俱母那花曼陀羅花等又復雨彼衆妙沉水薰陸栴檀香秣及散天中殊妙之衣答天威力故以彼諸天於其菩薩深生淨信又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已具大福力一切衣服飲食牀座病緣醫藥幷餘受用皆悉豐足此是菩薩先現瑞相又問何因菩薩生後始七日其菩薩母即趣命終答菩薩大士大威德者降母胎時三十三天子衆於其菩薩極大尊重即以天勝威光授菩薩母其後菩薩出母胎已母不復有天之威光俱具人中威光色相衆妙飲膳隨宜資養故菩薩母速趣命終如經所說菩薩能知入胎住胎出胎等事云何是爲菩薩能知入胎住胎出胎等事答菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修

梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當成如來應供正等正覺已所有世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生彼天已乃作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作以是因故生彼天中未久之間即得彼天三事所攝一天壽命二天色相三天名稱菩薩作是念時兜率陀天諸天子衆悉知菩薩決定當成如來應供正等正覺以是緣故皆生恭敬尊重供養正念具足親近修習廣多施作乃至菩薩隨彼天子壽量而住正念具足親近修習廣多施作菩薩即能了知入母胎事又作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作菩薩即能了知出母胎事住胎亦然如經所說佛告尊者阿難言我念往昔於彼迦葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當成如來應供正等正覺所有世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生彼天已乃至得彼天中三事所攝即作是念我當成正覺已正念具足修習施作以是因故作是念時彼天子衆悉知菩薩當成正覺皆生恭敬尊重供養正念具足修習施作以是緣故乃至菩薩隨彼天子壽量而住修習施作菩薩即能了知從兜率天宮歿已入母胎事又作是念我當成正覺已正念具足修

習施作菩薩即能了知住母胎事菩薩又作是念我當成正覺已正念具足修習施作即能了知出母胎事復次阿難我以正念具足修習施作故未久之間出母胎臟即行七歩阿難當知此如是等一一皆是我昔思念當成如來應供正等正覺已廣爲衆生宣說七覺支法此是菩薩先現瑞相

施設論卷第二

音釋

秣 莫割切　燠 於六切熱也　机 居矣切案屬　釧 尺絹切臂鐶也　恪 苦各切謹也　叡 俞芮切明達也　馴 詳遵切　泳 爲命切

施設論卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難我出毋胎未久之間即觀四方乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲衆生演說四聖諦法此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久即作是言今我此身是邊際生乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲一切衆生普盡生死邊際此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中自然雨衆天花謂優鉢羅花俱毋陀花鉢納摩花奔拏利伽花等又雨衆妙沉水薫陸栴檀香粖及散天花乃作是念我當得成如來應供正等正覺已具大智慧具大福德飮食衣服牀座醫藥諸受用具悉皆豐足此是菩薩先現瑞相又復阿難我出胎未久空中自然奏天音樂乃作是念我當得成如來應供正等正覺已聲聞十方又復阿難我昔宮中與諸宮屬同趣牀座乃作是念從今已往我不復處王宮之座今我此座是即最後所處之座作是念已從牀座起詣王宮門志欲求出時有聖賢密開其門我於是時出宮門已漸次前詣重重宮禁一一門首皆有聖賢爲開其門我於爾時即作是念我當得成如來應供正等正覺已普爲衆生開甘露門此是菩薩先現瑞相又復阿難我時乘彼迦蹉伽馬王出王城已至於他邦即時下馬乃作是念今此是我最後所乘王宮寶馬我時所有衆莊嚴具及迦蹉伽馬王而悉不受還其馭者乃起是念今此是我最後所有世間嚴

具而悉棄置不復受之阿難當知我時即持妙色寶劒自斷頂髻斷已復念今此是我最後自斷頂髮寶髻不復重生即時見一被袈裟衣者儀相調善見已歡喜前詣彼所而謂之曰我今奉汝迦尸迦衣汝可授我袈裟法衣即作是念今此是我最後所棄王宮之服不復重以俗服被體又復阿難其後我於吉祥長者所受吉祥草詣菩提樹下自敷其草端身正念跏趺而坐作是念言我若不成阿耨多羅三藐三菩提果誓願不起于座又作是念我今快得善利何以故一切衆生處無明中住著無明無明卵殼障覆慧眼我當破無明卵令諸衆生吉祥安樂又復阿難我成佛未久觀見衆生世間所生亦世間老有利根者有中根者有下根者其下根者隨其行相而調伏之乃至不聞正法諸缺減者彼等衆生我觀見已於彼彼所起大悲心為說正法而化度之又復阿難我復作是念我今快得善利我於世間雜染中生而無雜染心意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族幷貧族　賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲　無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃　最後大衣不焚爇

又問何因菩薩於一切衆生中最上最勝有不發大菩提心而能正信出家者耶答菩薩長時觀諸衆生等同一子勤修善業長養成熟勝妙果報現前克成法爾如是殑伽沙等諸菩薩衆未有不發大菩提心而能正信出

家之者如其所說即是不能受欲樂故
又問何因菩薩不於下族中生答下族生者習近慢心菩薩長時遠離諸慢親近善法修習施作是故菩薩決定於其上族中生又若菩薩下族生者即起謗訕
又問何因菩薩不於貧族中生答貧族生者習近慳悋菩薩長時離慳悋垢親近修習廣多施作無慳悋法是故菩薩決定於其富族中生謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境不歷艱苦自他平等而受用之又若菩薩生貧族者即起謗訕
又問何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方答邊惡國土於戒於見而悉艱苦不與菩薩相似同等而菩薩者勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根
又問何因菩薩不於劫初時生彼時人壽始八萬歲答劫初時人輭品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修善法長養成熟設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法
又問何因菩薩不於人壽最後十歲時生答人壽十歲之時廣多罪業廣多煩惱不與菩薩相似同等是故菩薩大威德者不於人壽十歲時生
又問何因菩薩不生西瞿陀尼洲答瞿陀尼

洲人輭品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根

又問何因菩薩不生東勝身洲答如西瞿陀尼洲其事廣說

又問何因菩薩不生北俱盧洲答北俱盧洲人輭品根性所行愚鈍朴質種類墮作艱辛不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能於一切處發起最上無漏善根而北俱盧洲人無我所執此中問言北俱盧洲人何故無我所執邪答謂以衆生數多境界廣大所受境界咸皆悅意平等無差故無我所執

又問何因菩薩不生欲界諸天答謂欲界中諸天子衆著諸境界愛樂放逸不與菩薩相似同等雖能修持少分梵行不能廣爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四衆廣大宣演梵行令諸天人各獲利益以是緣故不生欲界諸天

又問何因菩薩不生色界諸天答謂色界中諸天子衆雖能修持少分梵行而亦不能廣爲四衆別別開演所有梵行令諸天人各獲利益又復菩薩不於色界諸天趣證涅槃此中應問何故色界天中不入涅槃答謂無色

相正受處故但作意已正入涅槃又問若如此說者不善心入邪無記心入邪答此說應知無記心入

又問何因諸佛世尊住世教化何故賢上大聲聞衆先入涅槃佛乃後入答以諸聲聞長時無間勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成若見世尊入涅槃者彼諸聲聞所有勝報即不圓成又復法爾殑伽沙數等諸佛世尊所有賢上大聲聞衆皆先涅槃佛乃後入如其所說入涅槃者諸佛世尊於第四禪不動地中現前證入此中應問云何世尊入涅槃邪或復起邪答若有所起即無所入

又問何因如來世尊入涅槃已聖體既焚大衣如故若內若外都無所損答天威力故謂以諸天於佛世尊極生淨信又復二種制止不燒一者內身二者外財當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之

總說頌曰

二緣及彼二衆出　聲聞三千大千界
大慈大悲二種心　不思議及隨順法
衆中差別所行中　如象王住地獄等

又問何因佛及輪王皆具三十二大丈夫相一謂如來應供正等正覺二謂轉輪聖王答轉輪聖王者往昔修因其事廣大於長時中常起是念我當廣行布施植諸勝福長養一切衆生淨持戒行世間癡暗無歸救者悉爲救度如來應供正等正覺者隨諸所作一切善法普施世間一切衆生廣發大願如願所行捨家出家成等正覺以是因故轉輪聖王

如來應供正等正覺皆具大丈夫相

又問何因佛與緣覺於一時中不相值遇答諸緣覺衆於長時中修緣覺法勝妙果報現前克成無所願求於最上法無復施作亦不樂欲親近恭敬瞻覩如來由是因故佛與緣覺不同時出

又問何因二轉輪王不同時出答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於長時勤修諸善同一妙蓋普覆一切一輪王出觀諸衆生同一子想一輪王出同一境界尊重供養隨所應作一切善業勝願果報現前克成由是因故二轉輪王不同時出

又問何因二佛如來應供正等正覺不同時出答菩薩往昔修因其事廣大謂於長時唯一師教一種修習作諸善法隨其所作同一解脫唯一所尊唯一大智作諸善業長養成熟於一時中無二果報現前所起此復云何答二難並故以是因故於一時中二佛如來應供正等正覺不同出世

又問何因女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提答謂諸女人善力劣弱男子勝善樂欲根力之所建立以其極生善欲心故女無勢力皆是男子善業因作又復女人無其利根唯彼男子善力成故又彼男子善力增極乃能獲得利根勝業以如是因故女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提

又問何因佛世尊者具無邊智具無邊慧無邊辯才答菩薩長時於其三慧親近修習廣

多施作謂聞所成慧思所成慧修所成慧增極勤勇以如是因故佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問何因佛世尊出清淨妙音普聞三千大千世界悉令曉了答以佛世尊成道未久住梵界已普令親近得聞解脫頌句頌曰

安住諸佛正教中　發起精進求出離
能破生死大力軍　猶如狂象在草舍
令此清淨正法律　不放逸心善所行
即能斷滅生死輪　乃盡一切苦邊際

如是頌句一一世界一一衆生普皆得聞分明曉了此是如來清淨妙音普聞三千大千世界

施設論卷第三

施設論卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰有何所因而能了知正覺世尊於諸衆生大悲超勝答世尊爲見世間衆生染煩惱病煩惱逼迫種種煩惱而生損害無救無歸無所趣向以如是因故世尊不久乃成正覺爲諸衆生而作救度是故大悲超勝

又問何因菩薩入慈心定時而菩薩身火不能燒水不能溺刀仗不傷毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入無彼無惱害觸亦無不同分心趣滅以如是因故菩薩入慈心定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅

又問何因入無想定及滅盡定時水火刀仗毒不能害復無中間趣滅答無惱害定無定所入亦無無惱害之觸無心趣滅由此因故其事如是

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母不爲水火刀仗毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩大威力故以其菩薩勝力令菩薩母無諸惱害

又問何因菩薩之身無水火刀仗毒所惱害亦無中間趣滅答菩薩於一切衆生中而得最勝設於同等類中亦復最勝

又問何因彼琰魔王身無水火刀仗等害亦無中間趣滅答琰魔王者於琰魔界衆生類中而得最勝由此因故其事如是

又問何因愛囉嚩拏象王及善住象王身無水火刀仗等害亦無中間趣滅答彼於傍生類中而得最勝出諸趣類由此因故其事如

是

又問何因地獄趣中諸衆生類受極苦楚而無中間趣滅答業報熾然故以其苦受業報未盡由此因故其事如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國告苾芻衆言苾芻當知有三種法爲内垢染内舍藏内怨惡何等爲三謂貪嗔癡諸苾芻此中云何名内垢染内舍藏内怨惡謂若有人惡友所作侵他受用及諸種類乃至害命以其貪愛增盛於身口意廣行諸惡行諸惡已由此因緣身壞命終墮於惡趣地獄中生嗔癡亦然諸苾芻是故貪嗔癡法内垢染内舍藏内怨惡世尊善逝如是說已復次總略而說頌曰

不能了知貪愛法　於貪愛法不諦觀
是人與其貪愛俱　彼即入於黑暗處
貪染之人無義利　田貪染心生愛著
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於貪愛　彼即愛塵不能染
由其貪愛不轉時　如蓮不住於滯水
不能了知瞋恚法　於瞋恚法不諦觀
是人與其嗔恚俱　彼即入於黑暗處
瞋恚之人無義利　由嗔恚心生過失
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了
若能斷除於嗔恚　即於瞋境不生嗔
由其嗔法墜墮時　如彼果熟而自落
不能了知癡冥法　於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱　彼即入於黑暗處
癡冥之人無義利　由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心　當知彼人不覺了

若能斷除癡冥者　不爲癡境所癡迷
彼癡冥法若破時　其猶日光破諸暗
若能了知此三法　決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心　彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法　癡等三法皆離著
行人明慧發生時　即能盡於苦邊際

又問何因有極貪者答謂若有人於貪不善根中近習修作於無貪善根中不近習修作於其欲想欲因欲尋而乃近習亦復修作於出離想出離因出離尋不能修作於諸世間莊嚴受用以愛著心勤行修作於不莊嚴受用不勤修作於諸善法所應作處而不能作復不思惟不修三摩地行不能守護諸根隱密之門食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極貪愛至謝滅已當復云何謂作歌舞倡妓戲笑之人及爲女人設得生天即生欲界天中由此因故其事如是

又問何因有極瞋者答謂若有人於瞋不善根中近習修作於無瞋善根中不近習修作於其瞋想瞋因瞋尋而乃近習亦復修作於不瞋想不瞋因不瞋尋不能修作於非處起瞋勤行修作於慈心三摩地不能修作於殺害事勤行修作於不殺害事不能修作於彼諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極瞋恚至謝滅已當復云何謂作蠍蜂三目蟲百足蟲等由此因故其事如是

又問何因有極癡者答謂有人於癡不善根中近習修作於無癡善根中不近習修作於其害想害因害尋而乃近習亦復修作於不害想不害因不害尋不能修作於諸見中而常修作及於恠異不祥等事亦復修作由是緣故而不能於緣生法門內心伺察不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極癡冥至謝滅已當復云何謂作象馬駞驢羊鹿牛及猪等由此因故其事如是

又問何因有不極貪者答謂若有人於無貪善根中不近習修作於出離想出離因出離尋而乃近習亦復修作於其欲想欲因欲尋不勤修作於諸世間不莊嚴受用勤行修作於莊嚴受用不勤修作於諸善法常所思惟於三摩地勤行修作於不善法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極貪愛至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極瞋者答謂若有人於無瞋善根中近習修作於瞋不善根中不近習修作於無瞋想無瞋因無瞋尋而乃近習亦復修作於其瞋想瞋因瞋尋不勤修作常修慈

心三摩地行於非處起瞋而亦不作於不害法勤行修作於損害法而不修作守護諸根隱容之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極瞋恚至滅謝已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因不極癡者答謂若有人於無癡善根中近習修作於癡不善根中不近習修作於無害想無害因無害尋而乃近習亦復修作於諸見中及恠異不祥等事悉不修作以是縁故而於縁生法門內心伺察於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱容之門而常守護飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意中勤行修作此等之人不極癡冥至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際穢氣及堅重　穢氣上風而飄散

充滿出息入息俱　晝夜魚龜陸中等

如佛所說佛告諸苾芻言汝諸苾芻不能了知先際皆因有愛二法於先際中若無有愛即後無所起若能了知如是法者即自思惟於後際法有愛爲縁爲有相續不了知邪爲無相續邪或有答言此無相續何所以邪謂

不了知故於無明中諸衆生類乃起是念我過去世爲有爲無若過去世有此即是常若過去世無此即是斷而乃諸行或有因邪若彼諸行先有因者然亦諸行先無有因是故若能了知先際即諸行本來而無有因

又問何因未離欲者當趣滅已火焚身時而有穢氣周徧充塞已離欲者火焚身時而無穢氣周徧充塞答未離欲者謂以身中精血不淨而有流散以流散故火焚身時風飄穢氣而有充塞故使大威力諸天不來勤勇作供養事何以故穢氣未散故已離欲者當趣滅已身無精血不淨流散以不流散故火焚身時而無穢氣是故大威力諸天悉來勤勇作供養事何以故無穢氣故又問何因未離欲者當趣滅已身體堅重而不調暢已離欲者當趣滅已身體調暢而不堅重答未離欲者上風吹鼓内入其身是故堅重而不調暢已離欲者當趣滅已止攝外風身得調暢而無堅重由此因故其事如是

施設論卷第四

音釋

㲉苦角切　訕所晏切謗也　悋良刃切鄙惜也　倡妓倡尺良切與唱同妓渠綺切倡妓女樂也　蠍許竭切毒蟲也　飉紕招切與飄同

施設論卷第五 第六第七同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問何因未離欲者當趣滅時上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無上風吹鼓內入其身答未離欲者當趣滅時外心生起住著奔流風吹目開心周徧故其風不止是故上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無外心生起住著奔流無風所吹目不開合無心周徧其風乃止是故無上風吹鼓內入其身由此因故其事如是

又問何因人命存活身體輕安而復調暢命既終歿身體堅重而不調暢答其終歿者邊際分位火界風界二界俱滅是故堅重而不調暢彼存活者中間分位火界風界二界不滅是故輕安而復調暢由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間飲食銷散既終歿已食不銷散答人命存活現住世者中間分位火界水界風界不滅由彼水界流潤大界成熟風界吹鼓故其所食而乃銷散彼終歿者邊際分位水界火界風界俱滅以其所食水不流潤火不成熟風不吹鼓故不銷散由此因故其事如是又問何因人命存活現住世間身無穢氣既終歿已穢氣充盈答人命存活現住世者中間分位火界風界二界不滅隨逐水界而得盈滿是故彼身無諸穢氣既終歿已邊際分位火界風界二界俱滅不隨水界而得盈滿是故彼身乃有穢氣由此因故其事如是又問何因人命存活現住世間出息入息而常隨轉彼終歿者其事

不然答命存活者以思惟發悟故依止於思是故存活出入息轉既終歿者無所思故其事如是

又問何因彼訓狐烏夜見晝不見答彼訓狐烏目中瞳人其狀赤色夜中無障晝即有障是故夜見即晝不見又問何因人能晝見夜乃不見答人之目中瞳人其狀黑色晝乃無障夜即有障是故晝見而夜不見又問何因犬馬夜見而晝亦能見答犬馬目中瞳人黄色晝夜無障是故俱見又問何因魚於水中能見陸中不見答諸魚者目中瞳人眵淚所覆水中無障陸中有障放水中見陸中不見又問何因人之兩目陸中無障水中有障答人之目中瞳人水泡所成是故陸中無障水中有障又問何因龜鼈蝦蟇及水蛭等水陸俱見答龜鼈蝦蟇及水蛭等目中瞳人骨之所成陸中水中俱無障礙是故俱見

對法大論中因施設門第九

總說頌曰

睡眠惡戾及掉舉　多舌語言并暗鈍
念慧而復煩惱增　不頴利於禪定等

又問何因世間有多睡眠之者答謂有人常所近習多睡眠者於光明法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂作蟒蛇龍等由此因故其事如是又問何因有少睡眠者答謂若有人於光明法中作光明想多所近習於昏沉睡眠法中而不近習彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因有惡戾者答謂若有人常所近習

運用執行刀仗器械諸惡戾人不能近習不行刀仗不惡戾者彼人致謝滅已當復云何謂作屠宰魁膾畋獵漁捕調制象馬杻械繫縛諸不律者由此因故其事如是又問何因有不惡戾者答謂若有人常所近習不行刀仗不惡戾人而不近習諸惡戾者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是又問何因有掉舉者答謂若有人常所近習多掉舉者不能近習諸寂止者彼人至謝滅已當復云何謂作歌舞戲笑之人或生欲界天中由此因故其事如是又問何因有不掉舉者答謂若有人常所近習諸寂止者而不近習掉舉之人彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因世有多舌多語之者答謂若有人常所近習多語之人不能近習少語之者彼人至謝滅已當復云何謂作鸚鵡鸜鵒拘枳羅燕鴈等諸飛鳥由此因故其事如是又問何因有不多舌多語者答謂若有人常所近習少語之人不能近習多語之者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是又問何因有暗鈍者答謂若有人不能近習多聞之人不以各各方處之言說釋義理由此因故其事如是又問何因有不暗鈍者答謂若有人常所近習多聞之人不能近習寡聞之者能以各各方處之言說釋義理彼人至謝滅已謂作婆羅門中善說法者或作沙

門中善說法者由此因故其事如是

復次當知少語之人有其二種一者卑賤二者尊高何等是爲卑賤少語謂若有人雖復卑賤以有智故常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故雖卑賤而能少語何等是爲尊高少語謂若有人本性尊高而復有智常能依止父母師長名稱尊者及餘有智之人故能少語

又問何因世有有行無慧之者答謂若有人多求正法心無猒足然於理趣不能伺察由此因故其事如是又問何因世有有慧無行之者答謂若有人於法理趣能諦伺察然於正法不能多求少以爲足由此因故其事如是又問何因世有無慧無行之者答謂若有人不能多求正法復於理趣不能伺察由此因故其事如是又問何因世有有行有慧之者答謂若有人多求正法復於理趣能諦伺察由此因故其事如是

又問何因而能住持正法答謂若有人能於諸法行相之中依止十二處法而善攝受由此因故其事如是又問何因世有失念之者答謂若有人於不善法積集而轉近習修作廣多惡行彼人身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿已設欲求生人同分中縱得爲人壽量短促人中歿已當生還復無多記念所爲忘失由此因故其事如是又問何因世有多記念者答謂若有人於諸善法積集而轉近習修作廣多善行彼人身壞命終墮在善趣天界中生天趣歿已若欲求生人同分中即得爲人壽量長遠人中歿已當生還復廣

多記念所爲不忘由此因故其事如是

又問何因世有深極煩惱之者答謂若有人於其欲想嗔想害想欲因嗔因害因欲尋嗔尋害尋近習修作於極煩惱隨應而轉由此因故其事如是又問何因世有不極煩惱之者答謂若有人於出離想不嗔想不害想出離因不嗔因不害因出離尋不嗔尋不害尋近習修作於極煩惱不隨應轉由此因故其事如是

又問何因世有不能速成禪定忍辱二善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受由此因故不能速成禪定忍辱二種善法又問何因有能速成禪定忍辱二種善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受由此因故即能速成禪定忍辱二種善法

施設論卷第五

施設論卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十之一

總說頌曰

須彌大地及方處　山有廣多草木者
多樹及彼枝葉多　花菓豐盈茂盛等

又問何因一切山中須彌山王最高最勝答世界成時彼須彌山界地最上處逕最上殊妙最上輪圍最上總聚方處而成其山由此因故須彌山王最高最勝又問何因址方世界多樹多草答世界成時址面風吹界地最上處逕最上殊妙最上總聚方處是故址方多樹多草又問何因於大地中一類地高一類地下答此大地中一類地方土界高涌得少天雨流潤澍滞其下低陷故彼地下又此大地一類地方而有諸寶謂鐵白銅白鑞黑鑞及金銀等幷餘所有堅硬之物藏伏地中雖天雨潤滞其下不陷故彼地高由此因故大地方處有高有下

又問何因衆山之中一類山高一類山低答謂世界成時有極猛風鼓地大種總聚而高若復微風吹鼓少聚地種故彼山低又復諸山地界高涌得少天雨流潤澍滞其下低陷故彼山低有一類山而有諸寶謂鐵白銅白鑞黑鑞及金銀等幷餘所有堅硬之物藏伏山下雖天雨澍滞其地不陷故彼山高由此因故大地方處山有高低

對法大論中因施設門第十之二

又問何因有一類山多樹多草有一類山少樹少草答謂一類山下有龍宮故多樹草有

一類山下無龍宮故少樹草又復有山土界高涌故多樹草又復有山多諸寶物謂金銀銅鐵赤土白土藏伏山下故少樹草又復有山下有各別地獄去處故少樹草又復山下無別地獄故多樹草由此因故其事如是又問何因有一類樹其狀極大一類不大答謂有地方地界温煖水界增涌火界調順風界穩平故樹極大謂有地方地不温煖水不增涌火不調順風不穩平故樹不大由此因故其事如是又問何因有一類樹其葉極大一類不大答謂有樹木地界温煖水界增涌火界調順風界穩平故樹葉大謂有樹木地不温煖水不增涌火不調順風不穩平故葉不大由此因故其事如是又問何因有一類樹其花茂盛一類無花答謂一類樹殊妙高聳故花茂盛有一類樹狀不殊妙復不高聳故彼無花由此因故其事如是又問何因有一類樹有其果實一類無果答謂一類樹味界增盛彼即有果有一類樹味界不增故無其果由此因故其事如是又問何因有一類樹花有妙香一類無香答有一類花本狀殊妙不爲火損故有妙香有一類花本非殊妙復爲火損故無妙香由此因故其事如是又問有一類果足其嘉味一類無味答有一類果味爲火損其果無味有一類果不爲火損其果有味由此因故其事如是餘諸花果色香味等有無亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞衆　化人所食四大種

隱沒煙及火熾然　最後如空無表現

又問何因佛世尊者善能化彼所化之人妙色端嚴人所樂見具大人相莊嚴其身若佛語言化人即默若化人語佛即默然彼聲聞弟子亦能化彼所化之人色相端嚴剃髮披衣作沙門相何故能化之者語言所化之者亦言能化之者若默所化之者亦默答佛世尊者常住三摩地心自在故若入若出速疾無礙於一切時不捨所緣聲聞即不然不同世尊具一切智智心得自在已到彼岸由此因故佛所化人妙色端嚴語時能默默時能語而彼聲聞所化之人雖復色相端嚴剃髮披衣然能化之者語即能語默即還默不自在故或有問言若佛所化如聲聞所化聲聞所化如佛所化者可說具四大種或不具邪答具四大種又問所化之者說所造色或不說邪答說所造色又問所化之者有思惟邪無思惟邪答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者即有思惟若想成所起者即無思惟又問彼所化者如何得心自在答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起彼所化者即心自在若想成所起彼所化者心不自在又問所化之者中間分位說具四大種或不具邪答說具四大種又問中間分位說所造色或不說邪答說所造色又問中間分位有思惟邪無思惟邪答此有思惟又問中間分位如何得心自在答隨能化者自心自在故又問所化之者食於臟腹如何銷散以是化故答此有二種所起一者緣持二者想成若緣持所起者食即銷散若

想成所起者食即不散又問彼所化人何時即隱答此有二種所起一者緣持二者想成若想成所起者彼即能隱若緣持所起者或隱不隱問至何時隱答隨能化者若天若人若阿修羅或善相或惡相彼隱即隱何故不隱耶答中間最後相去懸遠乃至還歸自相而住此即不隱

又問何因聖人化火之時爲有煙不答能化之者心自在故隨其所化而即有煙由此因故其事如是又問何因化火之時火熾焰不答能化之者心自在故隨其所化火即熾焰由此因故其事如是又問何因化火之時唯燒自身及自衣飾不燒他者答隨能化者其心自在意所樂故唯燒自身及自衣飾由此因故其事如是又問何因聖人化火爇其身時但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現答聖人化火之時地方分位行坐等處悉以化所成火混一火界普皆焚爇但觀虛空外無所有影像及餘悉無表現由此因故其事如是

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

大海次第及深廣　海居衆生同鹹味
不宿死屍珍寶多　大身衆生注雨等

如經所說大海次第從小增廣亦非本來而自深險今問何因其事如是答非大海次第從小增廣亦非本來而自深險隨其大洲分位如是如穀麥聚次第分位由此因故其事如是如經所說大海深廣難徹源底今問何因其事如是答非大海深廣難徹源底但以

海水若出若入或用一器或百或千或復百千而汲海水隨其所取不能度量海之分量由此因故其事如是如經所說大海中水潮不失時今問何因其事如是答時有二種一旦暮時二大時何名旦暮時謂大海中所居衆生有其飢虛羸劣之者少得飲食爲伺求故從水出陸以所食因依時伺求由此名爲旦暮之時何名大時謂大海中所居衆生以海居人每至八日十四日十五日及餘神通月分日是等之日自船登岸有信向宗事月天之人有事日天之人有事童子天人有尊重信向事佛優婆塞依法不食廣作祠祭乞歡喜事彼海居衆生以伺求食故從海出陸故曰大時如經所說大海中水同一鹹味今問何因其事如是答謂有海居衆生大海中

生大海中老大海中歿其未歿者彼身之垢身之穢惡在大海中故海鹹味又復海中有衆山居經久銷鎔亦成鹹味又復大洲之中近海居人以其草木枝葉莖幹等物棄置海中亦成鹹味由此因故其事如是如經所說大海之中衆寶充滿今問何因其事如是答以其大海世界成時界地最上處徑最上輪圍最上總聚方分成須彌山王安止其中有七金山周帀圍繞彼大海中有大威力諸龍王宮是故大海有衆珍寶由此因故其事如是如經所說大海之中有大身衆生居止於彼今問何因其事如是答彼大身衆生者往昔爲人作諸非法廣於受用子息眷屬奴婢飲食但自資身不行布施由斯罪業乃至最後身壞命終墮在阿鼻地獄中生地獄歿已

以彼宿造餘業未盡故生海中爲彼極大畜類之身身相大故令多衆生共所食噉陸地大洲不能容受皆以宿昔不善業報故於海中受斯極苦由此因故其事如是如經所說大海之中不宿死屍今問何因其事如是答謂大海中有絜淨行諸大龍宮艹ㄟ最上龍王宮中有死屍者即於夜分棄置第二龍王宮中乃至第四宮中如是次第出置岸上由此因故其事如是如經所說大海中有大閻浮樹枝葉繁茂樹汁涌沸於虛空中如惡叉聚流注於彼大海中而其海水不增不減今問何因其事如是答彼大海中所居衆生共所受用餘即熱風吹蕩而盡是故海水不增不減如經所說大海之中有其種種形顯色相種種音聲衆生居止非一種類色相音聲今問何因其事如是答彼諸衆生往昔爲人廣造多種罪不善業謂身語意起諸惡行乃至最後身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿已餘業未盡墮大海中受畜類報故有種種形顯色相種種音聲非一種類色相音聲由此因故其事如是

施設論卷第六

施設論卷第七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

對法大論中因施設門第十三

如經所說一性所成有多種類今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事其所發起生長積集作化事已隨其意樂或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或墻壁相若來若去若出若入往返自在由此因故其事如是如經所說有多種類還歸一性今問何因其事如是答謂如苾芻隨諸狀貌形質事相或化人身或化象身或化馬身或化牛身或化飛禽身或化車相或化樹相或墻壁相若來若去若出若入隨諸化事功用輕捷彼等化功種種事相化已隱沒而悉不現由此因故其事如是

如經所說諸變化中若來若去隨其知見各各有異今問何因其事如是答謂若有人欲化來相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越墻壁隨意而來此即來相人不能見云何去相人不能見謂若有人欲化去相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越墻壁隨意而去由如是故去相不見謂以定中所化來相即是去相所化去相即是來相如是知見隨其所起各各有異各各了知智者隨應以明慧性於無相中而起有相廣大利智普徧開曉由此因故其事如是如經所說騰越墻壁或越山石其身不著隨意而去

如在空中今問何因其事如是答謂如苾芻入於空定於其定中騰越墻壁或越山石其身不著隨意而去如在空中所越一切山石墻壁猶如虛空悉無障礙如經所說有能入地如水履水如地今問何因其事如是答謂如苾芻入水定時自地昇沉起伏無礙如履水中昇沉亦然不斷其流隨意而往在地如水履水如地由此因故其事如是如經所說有能空中先盤結坐即坐而行狀若飛禽履空自在今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事隨處地方能於空中或坐或行及於空中化大火聚猛焰熾盛或化煙相或煙幢相或化風輪空中吹鼓或風輪中乘象而行或化車相或馬或人或化墻壁或化樹相或化飛禽隨諸化相人所共見咸皆起念驚怪歎異各各了知神通之力其狀如是此乃善修神足智力由此因故其事如是

如經所說或有人能於虛空中舉手捫觸日月二相今問何因其事如是答謂如苾芻在於定中以其日從日輪中出以其月從月輪中出乃從定中起神通事即以手捫虛空摩觸日月定通力故隨意無礙

如經所說有人能於梵界往來隨意自在今問何因其事如是答謂有苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事身心和融混而爲一心即于身身即于心身心相即運用和融譬如世間酥蜜水油混融一處在定苾芻亦復如是身

心和融輕安柔軟心想自在隨意能往梵天界中高下騰越悉無障礙譬如造篋笥人持以篋笥騰舉運用隨意無礙又如乞食苾芻得所施食墮在鉢中騰舉運用亦無障礙在定苾芻亦復如是身心柔軟輕安想生騰舉運用悉無障礙乃至梵天宮殿舉心即到色力增盛勢用堅强於梵天界往來自在

如經所說佛於一時謂尊者阿難言汝可知不我以如是意所成身以神通力隨意能往梵天宮殿阿難白佛言如是如是我知世尊即以如是四大所成麤重色身隨意能往梵天宮殿佛言阿難我知如是色身麤重四大和合父母不淨羯邏藍等衆緣所成雖假以飲食衣服澡沐資養種種治事終歸磨滅破散之法頗能往彼梵天宮殿阿難白佛言能往善逝如世間鐵及耕犂具當在鼓鑄炎火熾盛未出火時而彼鐵具即皆輕利加復柔軟易爲舒卷遇涼冷時彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷阿難如來亦復如是若時身心和融輕安想生加復柔軟調暢安適隨意能往梵天宮殿又復當知若心不相續即心無依止心無繫屬以心無依止無繫屬故身即自在

又問何因所化之人能於空中隨意而行答能化自在所化亦然以化力故在空如地由此因故空中能行又問何因所化之人空中能住答能化自在所化亦然以化力故化空如地由此因故空中能住又問何因所化之人空中能坐答能化自在所化亦然故於空中化坐分位由此因故空中能坐又問何因

所化之人能於空中安布牀位隨意而卧答能化自在所化亦然故於空中布設牀位由此因故空中能卧此如是等餘諸神通功力化事如其所說隨意應知

對法大論中因施設門第十四

問曰有何分量知天降雨答有八種雲彼第一雲高一由旬半第二雲高五俱盧舍第三雲高一由旬量第四雲高三俱盧舍第五雲高半由旬量第六雲高一俱盧舍第七雲高半俱盧舍第八雲高俱盧舍中四分之一諸雲住已天雨不雨其復不定

又問何因劫初時人乘雲高起一由旬半一切地中而悉降雨答劫初時人具大威德彼大力龍而悉尊仰故能乘雲高由旬半一切地中而悉降雨今時人者威德減少大力勢龍不生尊仰是故今時乘雲能起半俱盧舍天中降雨由此因故其事如是

又問何因或時天中不降其雨答有八種因天不降雨何等爲八一者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復大地火界增涌即以此緣天雨隱息如是乃名第一種因天不降雨二者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復空中猛風吹鼓乃使其雨墮彼遼迥曠野空舍如是乃名第二種因天不降雨三者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復羅睺阿修羅王二手執障使雨墮於大海之中如是

乃名第三種因天不降雨四者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復行雨天官迷醉放逸以放逸故不能降雨如是乃名第四種因天不降雨五者合降雨時電光閃爍大雷震吼四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明了但自說言天將降雨或復人民多行非法險惡之行以行非法險惡行故天不降雨如是乃名第五種因天不降雨六者合降雨時或有神通天子以彼神通威力隨雨分量而悉制止如是乃名第六種因天不降雨七者以其人民業障法合如是於此界中天不降雨如是乃名第七種因天不降雨八者或復愆雨澤時精實祈求以彼神通威力天子制而不降如是乃名第八種因天不降雨

又問何因能使上天依時降雨答有八種因能降天雨何等爲八一者龍威力故天即降雨二者夜叉威力故天即降雨三者鳩槃茶威力故天即降雨四者天威力故天即降雨五者人威力故天即降雨六者神通力故天即降雨七者法合依時而自降雨八者精實祈求天即降雨

又問何因盛夏熱時及雨際時廣多天雨答彼二時者諸龍歡喜以爲節令自空騰躍適悅而來龍喜悅故於彼二時多降天雨或復民行正法修營善業善力所資自然二時多降天雨又問何因天降雨時結而成滞答二方猛風吹歸一聚故降澍時結以成滞或復人造惡業惡力所資非人動亂如斯相者大

無義利由此因故其事如是又問何因大雨之中而有其雹答二方冷風吹雨一聚成渧墮墬地地復堅硬下風所吹或時作雪或作猛雨由此因故其事如是又問何因有電光出答二方猛惡熱風所吹二風相擊故有電光自風而出由此因故其事如是又問何因雨中有其霹靂震舉答謂以下方有大猛火色狀熾炎即火界增勇火增勇故即風增勇風增勇故有水來去由此因故其事如是又問何因雲有青色答謂以水界流潤性故又問何因有黃有赤答謂以火界溫燥性故又問何因有其白色答謂以諸界和合性故由此應知雲相有其青黃赤白

又問何因世間諸味有其苦醋及辛鹹淡答謂以諸界互違害故由此因故其事如是又問何因有其甘味答謂以諸界和合性故由此因故其事如是

又問何因世諸物中有其麤重及堅硬者答謂以地界堅强性增又問何因有其輭滑及調適者答謂以水界流潤性增由此因故其事如是

施設論卷第七

音釋

瞳 徒紅切目童子也　蝦蟇 蝦胡加切蟇莫加切　蛭 之日切水蟲　蟒 莫朗切大蛇　鶖 七由切鳥名　澍 之戍切霖注也　渧 都計切又與滴同　硬 魚孟切堅也

大乘法界無差別論

唐于闐三藏提雲般若譯

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二論同卷

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

大乘法界無差別論

堅慧菩薩造

唐于闐三藏提雲般若譯

法界不生亦不滅　無老病死無蘊過
由彼發勝菩提心　是故我今稽首禮
有情菩提心具足　能生聖者及自然
一切善法所依處　由如地海種子等
彼種含在母胎中　亦如乳母共長養
信心勝智菩提本　大定大悲育應知
性淨覺心常無垢　猶如火寶太虛空

如蘇迷盧超衆嶽　一切白法寶生處
貪瞋癡等皆斷盡　不爲煩惱過所牽
過於殑伽沙伎能　萬法圓滿光映徹
淨我樂常波羅蜜　得成應供十力尊
因時即是菩提心　果滿德圓名正覺
彼體能含法界相　智光朗徹淨無瑕
菩提心法不思議　諸佛如來皆讚歎
無始以來非造作　無有質礙亦無終
以空無相慧了知　諸佛如來之境界
彼性一切法所依　遠離斷常二種見
法身與彼衆生界　是故佛說本無差
不淨及與淨非淨　極淨次第應當知
初即衆生次菩薩　最後如來極清淨
塵垢所汙性不明　喻若重雲掩麗日
煩惱雲網皆解脫　日輪光照滿虛空

劫火熾威在空中　太虛本無有燒相
如是法性不被燒　老病死火無能壞
一切世間生滅法　皆悉不離於虛空
如是無爲法界中　諸根依此而生滅
如燈明煖色和合　離此三法更無燈
如是佛法與體俱　離此法外無別體
客塵煩惱性非有　與彼淨體先相離
不空無垢法相應　無有斷脫常隨轉
如蓮開已葉所蓋　如金性淨沒穢中
亦如滿月羅睺吞　不能照世煩惱覆
如清池水妙華敷　金山泥滓無能汙
如淨空中星月滿　解慧圓照垢消除
譬如旭日照世間　千光晃耀普周遍
如地如海穀寶滿　得脫生死養衆生
恒處生死發智悲　常無常等無住著

禪定總持清淨水　牟尼王雲善穀因
斯即法身是如來　亦名聖帝眞圓寂
如水與冷不相離　佛果涅槃亦復然

論攝頌曰

果因及自性　異名與差别　異相不染性
亦名常和合　有無義一性　略說有十二
菩提心之名　應知其次第

釋曰此是論體

其中先示菩提心果次明功能從彼因起因既起已即自性施設相貌異名差别隨愛身處不被汙染故說爲常和合無别善法相應住煩惱中名爲無義出纒清淨名爲有義亦名一性俱涅槃故十二種義次第應知於中何者是菩提心果所謂諸佛寂滅涅槃是也亦非餘者何以故微細習氣悉已斷故言無生者意成諸蘊本不生故言無老者寂滅功能增長殊勝至邊際故言無病者一切煩惱習障及所知障俱永斷故言無死者不思議變易無終盡故言無蘊者無始無明住地悉以斷故言無過者一切身口意業無過失故亦能超過一切諸功能故彼由何得從菩提心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故何者名涅槃界所謂諸佛不可思議法界之性轉依法身是涅槃界也是故我今頂禮彼不思議菩提之心因果增長漸漸明感如初月故

復次菩提心種子者一切世間善法穀生所依住處如大地故一切聖者法寶出處如大海故一切諸佛道樹之所從生次第之因如種子故此是菩提心之果也

復次何以得知彼因相應如轉輪王子言淨信者即是菩提心種言勝智者即最勝般若能了一切名之爲母三摩地者以定爲胎一切善法安住其中安樂爲體言大悲者於諸衆生起大悲故於生死中不疲倦故及能圓滿一切種智養菩提心爲乳母故復次彼因和合菩提之心應知有二何者爲二一謂煩惱所染汙相二謂白法自性之相於中染者彼自性清淨常心不染而爲客塵煩惱覆障染汙猶如火等自性清淨爲灰泥雲塵等障蔽譬如火與寶珠虛空及水自性不染若離灰等火等自性皆得清淨一切衆生亦復如是自性之心皆同清淨爲貪等煩惱之所染汙若離貪等則心得清淨復云何知白法之相亦皆清淨一切白法之所依止一切白法亦從彼生如蘇迷盧山出生寶故菩提之心亦復如是一切伎藝皆得圓滿獲得四種大波羅蜜多是故說爲如來法身如經中說世尊如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜彼如來法身爲煩惱隨煩惱之所染汙自性清淨心是異名說如經中說舍利弗此善法如實眞如法界自性清淨心相應法體我依此自性清淨心爲衆生故說爲不可思議

復次彼心於諸衆生爲十種事無差別相所謂無作故無始不生故無終不滅故無礙自性光明故以空智知一切法一味相猶無性故無性即無相離諸根境界故是聖者所行諸佛境界故一切法所依染淨諸法所依止故遠離於常染法無常故遠離於斷白法不

斷故此復差別略有三相言不淨者即初說名爲衆生界淨不淨者即次說名爲菩薩也極清淨者說爲如來如經所說舍利弗即此法界過於恒沙無邊煩惱殼卵所纏裹無始世來常爲生死波浪漂流往來生滅恒處中流說名衆生舍利弗即此法界無邊厭離生死不住涅槃一切欲界中住行十波羅蜜攝八萬四千法門行菩提行時名爲菩薩舍利弗即此法界一切俱胝煩惱解脫度一切苦遠離一切煩惱隨眠纏垢證得清淨最極清淨法性中住一切衆生之所瞻仰住一切爾熖地得大勢力無障無著於一切法得自在力說名如來應正等覺是故舍利弗無別衆生界無別法身衆生界即法身法身即衆生界此無二義文字差別

此復云何在不淨時煩惱所染猶如重雲掩覆麗日自性清淨心無有染客塵煩惱既除遣巳日輪晃曜遍滿虛空既有生老病死云何復說此性爲常猶如火劫燒太虛空空界無爲本無燒相法界無爲亦復如是老病死火無能燒壞是故經說世尊世間言說有死有生非如來藏有生死也世尊死者舊諸根壞生者新諸根起世尊如來藏離有爲境界相常住寂靜此之藏性既常住不變未能發起云何得與佛法相應猶如燈明及與煖色更無別相法與法身亦復如是如佛說言舍利弗譬如燈無二法功能無異所爲光明及煖色等不相離故或如寶珠光明形色如是如是舍利弗如來所說法身不相離法智慧功能所爲過殑伽沙如來之法如說世尊有

二種如來藏空不空智何者爲二世尊所謂空如來藏與煩惱殼卵和合無別不了解脫不空者過恒河沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身何故法身萬德圓滿功德具足衆生因何不得解脫喻若蓮華邪見羅網葉所覆故亦如眞金隨於疑惑不淨穢故猶如滿月我慢羅睺之所呑故如清池水貪欲塵垢之所濁故喻彼金山爲瞋恚泥所塗染故如太虛空愚癡之雲遍滿遮故如日未出無明住地之所障故六處太藴胎藏中住如器世間相未成故如是無雨緣未合故

蓮華金滿月　池水金山空　如日大地雲

佛性客塵染　煩惱覆功能　佛事無由作

略說九譬喻　染淨翻應知

由此如來法身復如是一切煩惱客塵離障盡故自性功能具足故得成應供一切衆生同共受用證得常住寂靜清涼不思議涅槃界所謂說如來應正等覺非異如來法身外別有涅槃又如所說衆生界得清淨時應知即是法身法身即是涅槃界涅槃即是如來如經中說世尊無上正等覺者即是涅槃世尊涅槃界者即是如來法身世尊法身之外無別如來世尊如來者即是法身此無有異也即是苦滅等是故經言世尊非壞法故名爲苦滅然苦滅者無始無作無生無起無滅無盡離盡常住不動寂靜自性清淨破一切煩惱殼卵過殑伽河沙不離不脫不思議佛法具足說如來法身世尊此是如來藏未脫煩惱殼卵名如來藏世尊如來藏者是諸如來空智世尊如來藏一切聲聞緣覺所不能

見先未曾見昔未曾得唯有如來得證及破一切煩惱㲉卵修習一切苦滅道是故如水與冷覺性與涅槃無二無別故或說一乘性欲或不涅槃又說同一法界或小涅槃或中涅槃或大涅槃不爾下中上因中轉果應爲一也因既差別果亦差別是故言世尊無有下中上者得涅槃世尊平等法者平等智者平等解脫者解脫知見者證得涅槃是故世尊涅槃界一味等味所謂明解脫味

大乘法界無差別論

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

亦名瑜伽總持教門說菩提心觀行修持義

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大廣智阿闍黎云若有上根上智之人不樂外道二乘法有大度量勇鋭無惑者宜修佛乘當發如是心我今志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘果誓心決定故魔宮震動十方諸佛皆悉證知常在人天受勝快樂所生之處憶持不忘若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心何者謂次諸尊皆同大毗盧遮那佛身如人貪名官者發求名官心修理名官行若貪財寶者發求財寶心作經營財物行凡人欲求善之與惡皆先標其心而後成其志所以求菩提者發菩提心修菩提行既發如是心已須知菩提心之行相其行相者三門分別諸佛菩薩昔在因地發是心已勝義行願三摩地爲戒乃至成佛無時蹔忘唯眞言法中即身成佛故是故說三摩地於諸教中闕而不言一者行願二者勝義三者三摩地初行願者爲修習之人常懷如是心我當利益安樂無餘有情界觀十方含識猶如己身所言利益者爲勸發一切有情悉令安住無上菩提終不以二乘之法而令得度眞言行人知一切有情皆含如來藏性皆堪任安住無上菩提是故不以二乘之法而令得度故華嚴經云無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得若離妄想一切智自然智無礙智則得現前所言安樂者謂行人既知一切衆生畢竟成佛故不敢輕慢又於大悲門中尤宜拯救隨衆生與而

給付之乃至身命而不悋惜令其安存使令悅樂既親近已信任師言因其相親亦可教導衆生愚懞不可彊度眞言行者方便引進二勝義者觀一切法無自性云何無自性謂凡夫執著名聞利養資生之具務以安身恣行三毒五欲眞言行人誠可厭患誠可棄捨又諸外道等戀其身命或助以藥物得仙宮住壽或復生天以爲究竟眞言行人應觀彼等業力若盡未離三界煩惱尚存宿殃未殄惡念旋起當彼之時沉淪苦海難可出離當知外道之法亦同幻夢陽焰也又二乘之人聲聞執四諦法緣覺執十二因緣知四大五陰畢竟磨滅深起厭離破衆生執勤修本法尅證其果趣本涅槃已爲究竟眞言行者當觀二乘之人雖破人執猶有法執但靜意識不知其他久久成果位以灰身滅智趣其涅槃如太虛空湛然常寂有定性難可發生要待劫限等滿方乃發生若不定性者無論劫限遇緣便迴心向大從化城起爲以超三界謂宿信佛故乃蒙諸佛菩薩而以方便遂發大心乃從初十信下徧歷諸位經三無數劫難行苦行然得成佛既知聲聞緣覺智慧狹劣亦不可樂又有衆生發大乘心行菩薩行於諸法門無不徧修復經三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足然證佛果久遠而成斯由所習法教致有次第今眞言行人如前觀已復發利益安樂無餘衆生界一切衆生心以大悲決定永超外道二乘境界復修瑜伽勝上法能從凡入佛位者亦超十地菩薩境界又深知一切法無自性云何無自性前以相

説今以旨陳夫迷途之法從妄想生乃至展轉成無量無邊煩惱輪迴六趣若覺悟已妄想止除種種法滅故無自性復次諸佛慈悲從眞起用救攝衆生應病與藥施諸法門隨其煩惱對治故無如大毗盧遮那成佛經云諸法無相爲虚空相作是觀已名勝義菩提心當知一切法空以悟法本無生心體自如不見身心住於寂滅平等究竟眞實之智令無退失妄心若起知而勿隨妄若息時心源空寂萬德斯具妙用無窮所以十方諸佛以勝義行願爲戒但具此心者能轉法輪自他俱利如華嚴經云悲先慧爲主方便共相應信解清淨心如來無量力無礙智現前自悟不由他具足同如來發此最勝心佛子始發生如是妙實心則超凡夫位入佛所行處生在如來家種族無瑕玷與佛共平等決成無上覺纔生如是心即得入初地心樂不可動譬如大山王又准華嚴經云從初地乃至十地於地地中皆以大悲爲主如無量壽觀經佛心者大慈悲是又涅槃經云南無純陀身雖人身心同佛心又云憐愍世間大醫王身及智慧俱寂靜無我法中有眞我是故敬禮無上尊發心畢竟二無別如是二心先心難自未得度先度他是故我禮初發心初發心爲人天師勝出聲聞及緣覺如是發心過三界是故得名最無上如大毗盧遮那經云菩提爲因大悲爲根方便爲究竟

第三言三摩地者眞言行人如是觀已云何能證無上菩提當知法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵爲貪瞋癡煩惱之所

縛故諸佛大悲以善巧智說此甚深祕密瑜伽令修行者於内心中觀日月輪由作此觀照見本心湛然清淨猶如滿月光徧虛空無所分別亦名無覺了亦名淨法界亦名實相般若波羅蜜海能含種種無量珍寶三摩地猶如滿月潔白分明何者爲一切有情悉含普賢之心我見自心形如月輪何故以月輪爲喻謂滿月圓明體則與菩提心相類凡月輪有一十六分喻瑜伽中金剛薩埵至金剛拳有十六大菩薩者於三十七尊中五方佛位各表一智也東方阿閦佛由成大圓鏡智亦名金剛智也南方寶生佛由成平等性智亦名灌頂智也西方阿彌陀佛由成妙觀察智亦名蓮華智亦名轉法智也北方不空成就佛由成成所作智亦名羯磨智也中方毗盧遮那佛由成法界智爲本已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉四菩薩即金寶法業也三世一切諸賢聖生成養育之母於是印成法界體性中流出四佛也四方如來各攝四菩薩東方阿閦佛攝四菩薩金剛薩埵金剛王金剛愛金剛善哉爲四菩薩也南方寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛光金剛幢金剛笑爲四菩薩也西方阿彌陀佛攝四菩薩金剛法金剛利金剛因金剛語爲四菩薩也北方不空成就佛攝四菩薩金剛業金剛護金剛才金剛拳爲四菩薩也四方佛各四菩薩爲十六大菩薩也於三十七尊中除五佛四波羅蜜及後四攝八供養但取十六大菩薩爲四方佛所攝也又摩訶般若經中内空至無性自性空亦有十六義一切有情於心質中

有一分淨性衆行皆備其體極微妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變易如月十六分之一凡月其一分明相若當合宿之際但爲日光奪其明性所以不現後起月初日日漸加至十五日圓滿無礙所以觀行者初以阿字發起本心之中分明只漸令潔白分明證無生智夫阿字者一切法本不生義准毗盧遮那經疏釋阿字具有五義一者阿字(短聲)是菩提心二阿字(引聲)是菩提行三暗字(長聲)是證菩提義四惡字(短聲)是般涅槃義五惡字(引聲)是具足方便智義又將阿字配解法華經中開示悟入四字也開字者開佛知見即雙開菩提涅槃如初阿字是菩提心義也示字者示佛知見如第二阿字是菩提行義也悟字者悟佛知見如第三暗字是證菩提義也入字者入佛知見如第四惡字是般涅槃義總而言之具足成就第五惡字是方便善巧智圓滿義也即讚阿字是菩提心義頌曰

八葉白蓮一肘間　炳現阿字素光色

禪智俱入金剛縛　召入如來寂靜智

夫會阿字者揩實決定觀之當觀圓明淨識若纔見者則名見真勝義諦若常見者則入菩薩初地若轉漸增長則廓周法界量等虛空卷舒自在當具一切智凡修習瑜伽觀行人當須具修三密行證悟五相成身義也所言三密者一身密者如結契印召請聖衆是也二語密者如密誦真言令文字了了分明無一誤也三意密者如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提心也

次明五相成身者一是通達心二是菩提心

三是金剛心四是金剛身五是證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之亦乃三世修行證有前後及達悟也無去來令凡人心如合蓮華佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道含識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別菩薩因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毗盧遮那經云如是眞實心故佛所宣說問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別答二乘之人有法執故久久證理沉空滯寂限以劫數然發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今眞言行人既破人法二執雖能正見眞實之智或爲無始間隔未能證於如來一切智智欲求妙道修持次第從凡入佛位者即此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毗盧遮那佛自性身受用身變化身等流身爲行人未證故理宜修之故大毗盧遮那經云悉地從心生如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身故大毗盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足清白純淨法也此菩提心能包藏一切諸佛功德法故若修證出現則爲一切導師若歸本則是密嚴國土不起于座能成一切佛事讚菩提心曰

若人求佛慧　通達菩提心　父母所生身
速證大覺位

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心
論

音釋

殑（其陵切）　旭（許玉切日初出貌）　㲉（苦角切皮甲也）　銳（以芮切利也）
宦（胡慣切仕也）　瑕玷（瑕胡加切過也玷都念切缺也）

彰所知論

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

清刻龍藏佛說法變相圖

彰所知論序

元正奉大夫同知行宣政院事廉復譔

夫出三界者惟佛佛以大事因緣故出現於世憫化群生此亘古不磨之善也大元帝師洞徹三乘性行如春仁而穆穆不可量裕皇潛邸久知師之正傳敬諳請師敷教於躬師篤施靜志弘揚帝緒大播宗風彰其所知造其所論究其文理推其法義皎如日月廣於天地蓋如來之事非聖者孰能明之總統雪巖翁英姿間世聽授過人久侍師之法席默譯此論見傳於世公昔與予會閩交情相照愛同昆仲公固肯予爲序予抗塵幻海絶筆踈硯豈足發正教之光耶公笑之曰汝何謙哉予不敢辭遂序焉

彰所知論卷上

元　帝　師　發　合　思　巴　造

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

敬禮金剛上師

敬禮諸佛菩薩

徧知見所知　憐憫示群生　敬禮最上智

當演彰所知　謂器情世界　道法與果法

并諸無爲法　略攝列爲五

器世界品第一

謂器世界所成之體即四大種種具生故地堅水濕火煖風動是等大種最極微細者曰極微塵亦名隣虛塵不能具釋彼七隣虛爲一極微彼七極微爲一微塵彼七微塵爲一透金塵彼七透金塵爲一透水塵彼七透水塵爲一兎毛塵彼七兎毛塵爲一羊毛塵彼七羊毛塵爲一牛毛塵彼七牛毛塵爲一遊隙塵彼七遊隙塵爲一蟣量彼七蟣量爲一蝨量彼七蝨量爲一麥量彼七麥量爲一指節三節爲一指二十四指橫布爲一肘量四肘爲一弓五百弓量成一俱盧舍八俱盧舍成一由旬此是度量世界身相成世界因由一切有情共業所感云何成耶從空界中十方風起互相衝擊堅密不動爲妙風輪其色青白極大堅實深十六洛叉由旬廣量無數由暖生雲名曰金藏降澍大雨依風而住謂之底海深十一洛叉二萬由旬廣十二洛叉三千四百半由旬其水摶擊上結成金如熟乳停上凝成膜即金地輪故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三洛叉二萬由旬金輪廣量與水輪等周圍即成三倍合三十六洛叉

一萬三百五十由旬其前風輪娑婆界底地水二輪四洲界底於地輪上復澍大雨即成大海被風鑽擊精妙品聚成妙高山中品聚集成七金山下品聚集成輪圍山雜品聚集成四洲等其妙高體東銀南瑠璃西玻瓈珂北金所成餘七唯金四洲地等雜品所成彼輪圍山唯鐵所成其妙高量入水八萬踰繕那比於餘山皆悉高妙名曰妙高然後次第七金山者一踰乾陁羅山高四萬由旬二伊沙陁羅山高二萬由旬三佉得羅柯山高一萬由旬四修騰娑羅山高五千由旬五阿輸割那山高二千五百由旬六毗泥怛迦那山高千二百五十由旬七居民陁羅山高六百二十五由旬藏論疏云持雙山二持軸山三檐木山四善見山五馬耳山六象鼻山七魚嘴山四大洲外有輪圍山高三百一十二由旬半彼等廣量各各自與出水量同七金山間諸龍王等游戲之處名曰戲海八山間七海近妙高者一踰乾陁羅海廣八萬由旬二伊沙陁羅海廣四萬由旬三佉得羅柯海廣二萬由旬四修騰娑羅海廣一萬由旬五阿輸割那海廣五千由旬六毗尼怛迦那海廣二千五百由旬七尼民陁羅海一千二百五十由旬盈八功德水八山七海其相咸方外海味鹹尼民陁羅至輪圍山二山相去三洛叉二萬二千由旬其外海水雖無有分由妙高色東海色白南海色青西海色紅北海色黃現是等色故稱四海是彼周邊三十六洛叉七百五十由旬外輪圍山周圍三十六洛叉二千六百二十五由旬其外海南贍部洲者狀若車廂狹向鐵圍三由旬半餘三

邊者各二千由旬周圍六千三由旬半有二中洲東遮摩羅(此云猫牛)西婆羅摩羅(此云勝猫牛)贍部中央摩竭陀國三世諸佛所生之處次此向北度九黑山有大雪山名具吉祥其山北邊有香醉山是二山間有大龍王名曰無熱所居之池曰阿耨達(此云無熱)其狀四方面各五十由旬周圍二百由旬池內徧滿八功德水從此池內出四大河東殑伽河從象口中流出銀沙共五百河流歸東海南辛渡河從牛口中流出瑠璃沙共五百河流歸南海西縛芻河從馬口中流出玻瓈珂沙共五百河流歸西海北悉恒河從獅子口流出金沙共五百河流歸北海是彼四河從無熱池右遶七帀隨方而流是香山北度二十由旬彼處有巖名難陁巖面各五十由旬周圍二百由旬

高三由旬半又有八千小巖其巖北邊度二十由旬有娑羅樹王名曰善住其根入地四十弓量高八十弓量七重行樹羅列圍遶東邊度二十由旬有緩流池其狀圓相廣五十由旬周圍一百五十由旬又有八千小池盈八功德水內有蓮華葉若牛皮其莖如軸華若車輪味美如蜜是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住與八千象寒四月時住金巖所熱四月時住善住所雨四月時住緩流池無熱池側有贍部樹果實味美其量如甕熟時墮水出贍部音龍化爲魚吞噉是果殘者遇流成贍部金由此樹名故號贍部此洲向西有烏佃國大金剛宮持種所居金剛乘法從彼而傳南海之中山曰持船觀音菩薩居止其頂聖多羅母居止山下東有五峯文殊

菩薩居止其上有十六大國千數小國又有三百六十種人有七百二十種異音其外海東洲曰勝身狀若半月對妙高邊三百五十由旬餘邊六十由旬周圍六千三百五十由旬其洲二邊有二中洲北提訶(此云身)南毗提訶(此云勝身)是彼三洲越餘洲等七多羅樹或曰洲人相貌端嚴其身勝故名曰勝身其外海北洲曰鳩婁其狀四角叜方相似邊各二千由旬周圍八千由旬其洲二邊有二中洲一名鳩婁(此云有勝)二高羅娑(此云勝邊)有 彼洲人等所有受用出如意樹臨歿七日其如意樹出不美音報曰當七日死或曰洲人畢舌即割食肉鬼音故曰鳩婁是不美音其外海西洲曰牛貨形如滿月徑二千五百由旬周圍七千五百由旬有二中洲南舍摭(此云具諂)北嗢怛羅曼怛哩拏(此云儀上)彼洲人等多寶牛貨故曰牛貨洲海山等向下皆悉八萬由旬近金地故近贍部洲星割棘洲金洲月洲等者係贍部洲餘大洲等小洲亦爾次上空中四萬由旬純淨無礙勝堅風輪從右而旋日月星宿空居天等依止而住 日輪者火珠所成徑五十一由旬周圍百五十三由旬厚六由旬零十八分上有金緣其上復有金銀瑠璃玻瓈珂等秀成四角日天子等所居宮殿由風運行一晝一夜遶四大洲日行向北時日即長南行時短行南北間時晝夜停由遊處光即有寒暑爲冬夏際北行六月南行六月行至中道曰日月廻星輪歷遍謂曰一歲 月輪者水珠所成徑五十由旬周圍百五十由旬厚六由旬零十八分其上復有金銀瑠璃玻

瑳珂等秀成四角月天子等所居宮殿是彼日月相去遠近自影增減由增一分即生上半十五分畢謂曰圓滿由減一分即生下半自影覆彼十五分畢曰不圓滿由增減故名曰宿空由一晝夜名曰宿地如是三十名曰一月　諸星宿者空居天宮諸寶所成其狀皆圓小一牛吼中三牛吼大六牛吼周圍三倍係四王衆其妙高山有四層級始從水際向上相去十千由旬即初層級從妙高山傍出十六千由旬向上相去一萬由旬即二層級傍出八千由旬向上相去一萬由旬即三層級傍出四千由旬向上相去一萬由旬即四層級傍出二千由旬彼妙高山其頂四角各秀一峯高四由旬半廣百二十五由旬周圍五百由旬有藥叉神於中止住是山頂上三十三天中央城曰善見純金所成高一由旬半面各二千五百由旬周萬由旬其城體金俱用百一雜寶嚴飾其地柔輭如兜羅綿是城四面有一萬六千寶柱寶桴寶椽寶簷四面四門又有千數闕一小門四大衢道有諸小衢其四門側五百天子皆服堅鎧守護是門城中有帝釋殿曰最勝處亦曰殊勝殿其狀四方高四百由旬半面各二百五十由旬周千由旬百一却敵一一却敵各有七樓一一寶樓各七小樓一一小樓各七池沼一一池沼各七蓮華一一華上各有七數童男童女奏種種樂歌舞歡娛善見城東有諸所乘曰衆車苑高千由旬南臨戰處曰麤惡苑西諸行處曰相雜苑北游戲處曰歡喜苑縱廣同前其苑等外度二十由旬有善地曰衆

車麤惡相雜歡喜量同四苑善見東北有如意樹各波利闍多亦名圓生樹根深五十由旬高百由旬枝條傍布五十由旬能施欲樂下有盤石曰阿嘌(二合)摩麗歌色白如氎面各五十由旬周二百由旬善見西南諸天集處名善法堂周九百由旬其狀圓相是堂中央有帝釋座純金所成其座周圍有三十二輔臣之座咸皆布列三十三天向上度八萬由旬於空界中依風而住諸寶所成離諍天宮量若妙高山頂二倍上度一億六萬由旬於空界中依風而住諸寶所成兜率天宮量如離諍縱廣二倍上度三洛叉二萬由旬於空界中依風而住諸寶所成化樂天宮量如兜率縱廣二倍上度六洛叉四萬由旬於空界中依風而住諸寶所成他化自在天宮量同化樂縱廣二倍此即欲界上有初禪如是四洲七山妙高輪圍欲界六天并初禪等謂四洲界一數至千爲小千界一小鐵圍山圍遶此小千界一數至千爲中千界一中鐵圍山圍遶此中千界一數至千爲三千大千世界一大鐵圍山圍遶如是有百億數四洲界等皆悉行布鐵圍山等諸洲山間黑暗之處無有晝夜舉手無見初禪天量等四洲界二禪天量等小千界三禪天量等中千界四禪天量等三千大千世界其相去量皆倍倍增謂曰色界無色界者無別處所若有生者何處命終即彼生處住無色定故曰無色

情世界品第二

謂情世界總有六種一者地獄二者餓鬼二者傍生四者人五者非天六者天此等六種

名義云何謂斫壞肢體故曰地獄飢渴所逼故曰餓鬼傍覆而行故曰傍生意多分別故名曰人摩㝹沙義身及受用雖與天同微分鄙劣或由無酒故曰非天阿修羅義從梵身生遊戲娛樂或應供養故謂曰天是提婆義

地獄者贍部洲下過二萬由旬曠廓四方二萬由旬純鐵所成火焰洞然有八熱獄一曰更活二曰黑繩三曰衆合四曰號叫五曰大號叫六曰炎熱七曰大炎熱八曰無間　更活獄者生彼有情先業所感執衆器仗互起寃憎逓相斫害段段墮落悶絶暫死空音更活彼等有情即便更活復相斫害彼壽量者四天王天一生之期爲一晝夜如是筭數壽五百歲受是苦楚　黑繩獄者其獄卒等於有情身從頂至足拼界黑繩以火鋸鉞解斫肢體由先業力解下上生彼壽量者忉利天一生之期爲一晝夜如是筭數壽一千歲受是苦楚　衆合獄者生彼有情以鐵鎚打或二鐵山猶如羊頭二山相合研磕摧壞二山開時復自然活又被摧壞彼壽量者離諍天一生之期爲一晝夜如是筭數壽二千歲受是苦楚　號叫獄者生彼有情怖熱鐵池入稠林中火焰熾盛永歲焚燒由先業力其舌縱廣千由旬量有一大牛鐵角鐵甲架鐵犁鏵火焰熾盛耕犁其舌彼壽量者兜率天一生之期爲一晝夜如是筭數壽四千歲受是苦楚　大號叫獄者亦與前同其苦倍增彼壽量者化樂天一生之期爲一晝夜如是筭數壽八千歲受是苦楚　炎熱獄者三重鐵城火焰洞徹内受苦楚彼壽量者他化自在

天一生之期爲一晝夜如是壽數萬六千歲受是苦楚　極炎熱獄者亦同其前其苦倍增彼壽量者等半中劫受是苦楚　無間獄者於鐵室内身一聚焰受極苦楚彼壽量者等一中劫　十六增獄者八熱獄傍面各四所一煻煨增深皆没膝有情遊彼纔下足時皮肉與血俱燋爛墜餘剩其骨舉足還生平復如本　二屍糞增不淨淤泥没有情腰於中多有攘矩吒蟲觜利如針鑽皮透骨咂食其髓　三峯刃增復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道有情游彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劍葉林謂此林樹純以銛利劍刀爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駮狗齇掣食之三鐵刺林名銛摩利謂此林樹有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛利上下鑱刺是等有情血肉皮等掛染刺上唯剩觔骨有鐵觜烏探啄有情眼睛腦髓爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝　四烈河增名曰無渡徧滿極熱烈灰汁水有情入中或浮或没或逆或順或横或竪被蒸被煮骨肉糜爛如大鑊中滿成灰汁置稻米等猛火下然米等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃避於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出此河如塹前三似苑彼等名曰近邊地獄八寒獄者一曰水疱二曰疱裂三阿吒吒四阿波波五嘔喉喉六裂如鬱鉢羅花此云青蓮花七裂如蓮花八裂如大蓮花　水疱獄者生寒冰間極甚嚴寒隨身生疱曰水疱獄彼壽量

者摩伽陁國所有大斛八十斛麻百年除一若芝麻盡彼壽亦爾　疱裂獄者由極嚴寒其疱而裂黃水漏流彼壽量者倍前二十　阿吒吒獄者由大嚴寒咬齒忍耐彼壽量者倍前二十　阿波波獄者忍寒音聲彼壽量者倍前二十　嘔喉喉獄者由寒號泣出是苦聲彼壽量者倍前二十　裂如鬱鉢羅花獄者嚴寒身裂如鬱鉢羅花葉彼壽量者倍前二十　裂如蓮花獄者嚴寒身裂如蓮花開彼壽量者倍前二十　裂如大蓮花獄者身裂越前如大蓮花開敷多葉彼壽量者倍前二十　孤獨獄者在贍部提曠野山間一晝一夜受苦受樂相雜受故八熱地獄八寒地獄近邊孤獨如是名爲十八地獄　餓鬼者王舍城下過五百由旬有餓鬼城名曰黃白亦云慘淡彼鬼王曰閻羅法王共三十六眷屬等居其類有四一者外障二者內障三者飲食障四者障飲食　一外障者飲食音聲亦不得聞　二內障者獲微飲食口若針竅不能得入設能入口咽如馬尾無能得過設若過咽腹若山廓不能飽滿雖滿腹中脛如草莖無能舉動受此大苦　三飲食障者見飲食時無量獄卒執諸器仗守禦無獲　四障飲食者食飲食時由業所感鐵丸銅汁瀉置口中從下流出如是四種皆是餓鬼彼壽量者人間一月爲一晝夜如是筭數壽五百歲即當人間一萬五千歲或居人間寒林等處食血肉等皆餓鬼類　三傍生者多居河海亦如酒糟混漫而住以大食小以小食大互相驚怖由海波濤住所不定或處人天彼

壽量者長如龍王壽半中刧短如蝺等壽一剎那身量無定　四人者住四大洲八中洲等及諸小洲彼壽量者如贍部洲人初成刧時其壽無量次後漸減令六十歲次後漸減至十歲間復次漸增無有定量北鳩婁人定壽千歲東勝身人壽五百歲西牛貨人壽二百五十歲除北鳩婁餘有天横彼等受用北鳩婁洲食自然稻衣服瓔珞出如意樹餘三洲者食穀肉等資寶受用彼等身量贍部提人肘量八肘西牛貨人身十六肘北鳩婁人三十二肘人等面相亦如洲狀其小洲人亦如大洲身各減半故如是說　五非天者妙高水際下過一萬一千由旬山曠廓間光明城内阿修羅王曰羅睺羅(此云攝脳)衆眷屬居又過一萬一千由旬星鬘城内阿修羅王名曰

項鬘衆眷屬居又過一萬一千由旬堅牢城内阿修羅王名曰妙鎮又曰大力衆眷屬居又過一萬一千由旬甚深城内阿修羅王名曰毗摩質多羅(此云綵種種亦云紋身種)衆眷屬居常共帝釋比對鬪諍城曰具金殿名奏樂如意樹王名即怛鉢栗聚集之處名曰賢財石名善賢苑名普喜妙喜最喜甚喜善地亦名普喜妙喜最喜甚喜臨戰所乘象名無能敵遊戲所乘象名壘雪馬曰峭脖是等非天共三十三天諍須陁味及修羅女爲戰諍故從山廓出身服金銀瑠璃玻瓈珂等堅固鎧甲手執劒槊標槍弓箭領四部軍彼阿修羅王羅睺羅項鬘妙鎮毗摩質多羅等或前三來或四皆來是時帝釋五守護衆一住戲海願樂白法龍王等衆與非天軍鬪戰令廻龍若不勝

去堅首所共二守護復與修羅鬬戰又若不勝去持鬘所共三守護復與鬬戰又若不勝去恒憍所共四守護復與鬬戰又若不勝去四王所共五守護復與鬬戰四大天王率四軍衆服寶堅鎧執諸戈仗鬬戰多分四天王勝若不能却去忉利天前白帝釋曰我等守護不能廻彼阿修羅衆王應却敵如是白巳天主帝釋乘善住象告三十三天衆等曰汝等應知今修羅軍至妙高頂當服堅鎧取所乘車與修羅戰說是語已彼諸天子各服寶鎧執持戈仗去衆車苑取所乘車入麤惡苑轉身心惡出善見城共彼修羅相敵鬬戰若修羅勝侵至城內若天得勝逐修羅軍至第一海鬬戰之時天與非天斷其頭腰彼等即死手足若斷復生如本若薄伽梵辟支佛轉輪聖王住世間時諸阿修羅不起諍心設若相持諸天必勝世間善增天衆亦勝世不善增阿修羅勝是故諸天護持善事　天者欲界六天色界十七無色界四欲界六天者蘇迷盧山第一層級堅首衆居第二層級持鬘衆居第三層級恒憍衆居持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝多聞天王藥叉衆居如是東方城名賢上有大天王名曰持國乾闥衆居西方有城名曰衆色有大天王名曰廣目龍神衆居南方有城名曰增長有大天王名曰增長焰鬘衆居餘四層級七金山等日月星宿鐵圍輪山贍部洲山多羅樹所四王部衆亦住止住咸屬四王是謂一部彼壽量者人五十歲爲一晝夜如是壽量經五百年若其身量一俱盧舍四分之一三十三天妙高

頂上天主帝釋住最勝處共非天女名曰妙安同衆天女受諸欲樂無有猒足復有賭戰所乘象王名曰善住遊戲苑中所乘象王名曰藹羅筏拏(此云持地子)二象周圍各七由旬各以八千小象衆居又有馬王名迅疾風與八千馬居天主輔臣數三十三是故名曰三十三天諸天子等躭五欲樂若放逸時有大天鼓鼓聲出音警諸天曰諸行無常有漏皆苦諸法無我寂滅爲樂與修羅軍鬬戰之時出除苦音警曰天願得勝願修羅敗宮殿城池樹集石等如前所辨彼天壽量人間百歲爲一晝夜如是筭數壽一千歲其天身量半踰闍那　焰摩天者三十三天共非天諍此離諍故名離諍天彼天壽量人二百歲爲一晝夜如是筭數壽二千歲其天身量二踰闍那

兜率陁天者有慈氏尊紹世出世法王之位受大法樂謂曰兜率是俱樂義人間四百年彼天一晝夜壽四千歲身量四踰闍那化樂天者自化受用謂曰化樂人間八百年彼天一晝夜壽八千歲身量八踰闍那　他化自在天者受用他化謂曰他化自在彼中天王威德自在即是魔主人間千六百年彼天一晝夜壽量萬六千歲身量十六踰闍那下從無間至他化自在天謂之欲界躭着欲樂所食段食故如是說　色界一十七天者四靜慮攝　初禪三天者謂梵衆梵輔大梵彼天壽量梵衆半劫梵輔一劫大梵一劫半彼天身量次第半由旬一由旬一由旬半　二禪三天者謂少光無量光極光彼天壽量少光二劫(以上四天四十中劫爲一大劫以下諸天八十中劫爲一大劫)無量

光四劫極光八劫彼天身量少光二由旬無
量光四由旬極光八由旬　三禪三天者少
善無量善廣善彼天壽量少善一十六劫無
量善三十二劫廣善六十四劫彼天身量少
善十六由旬無量善三十二由旬廣善六十
四由旬　四禪八天者無雲福生廣果三是
凡居無煩無熱善現善見色究竟五是聖居
名曰五淨居彼天壽量無雲百二十五劫福
生二百五十劫廣果五百劫無煩一千劫無
熱二千劫善現四千劫善見八千劫色究竟
一萬六千劫彼天身量無雲一百二十五由
旬福生二百五十由旬廣果五百由旬無煩
一千由旬無熱二千由旬善現四千由旬善
見八千由旬色究竟一萬六千由旬始從梵
衆至色究竟皆名色界出離欲樂非離色故
故名色界　無色界四天者無有身色亦無
處所從定分四空無邊處識無邊處無所有
處非想非非想處彼天壽量空無邊處二萬
大劫壽量識無邊處四萬大劫無所有處六
萬大劫非想非非想處八萬大劫彼等四處
謂無色界非離定色出離麤色故名無色彼
等壽量謂歲劫時其量云何時最少者名爲
刹那百二十刹那爲一怛刹那六十怛刹那
爲一羅婆三十羅婆爲一牟休多(此云須臾)三十
牟休多爲一晝夜三十晝夜即爲一月十二
箇月即是一年劫有六種一中劫(或名別劫)二成
劫三住劫四壞劫五空劫六大劫一中劫者
或贍部人從無量歲漸漸減至八萬歲時即
成劫攝從八萬歲減至十歲謂中劫初復增
八萬歲減至十歲爲一轆轤如是增減十八

數者爲十八中劫然後十歲至八萬歲中劫後際前後中間十八轆轤爲二十中劫　二成劫者始從風輪至無間獄生一有情器世界成經一中劫如前已說　情世界者此三千界火壞後成從極光天天人命終生大梵處孤生疲倦嗚呼若有同分生此界者有何不可發如是心雖非念力極光天人有命終者即生彼處先生之心而作是念由我貪生故世咸稱人祖大梵如次梵輔梵衆他化自在乃至四王次第而生北鳩婁洲西牛貨洲東勝身洲南贍部洲次第而生時贍部洲人壽無量歲飲食喜樂有色意成身帶光明騰空自在如色界天有如是類地味漸生其味甘美色白如蜜其香馥郁時有一人稟性躭味齅香起愛取嚐便食亦告餘人隨學取食食段食故身光隱沒由衆業感日月便出照耀四洲次地味隱復生地餅其味甘美色紅如蜜競躭食之地餅復隱次林藤生競躭食故林藤復隱有非耕種自然稻生衆共取食此食麤故即餘滓穢根道俱出爾時諸人隨食早晚取香稻食後時有人稟性懶惰長取香稻儲宿爲食餘亦隨學香稻隱沒隨共分田慮防遠盡於已分田生恡護心於他分田有懷侵奪故生爭競是時衆人議一有德封分田主衆所許故謂曰大三末多王此云衆所許王多有子相續紹王嫡子號曰光妙彼子善帝彼子最善彼子靜齋是等謂曰成劫五王靜齋王子名曰頂生彼子妙帝彼子近妙彼子具妙彼子嚴妙是等謂曰五轉輪王嚴妙王子名曰捨帝彼子捨雙彼子捨固尼彼子

固室彼子善見彼子大善見彼子除礙彼子金色彼子具分彼子離惡彼子妙高彼子定行彼子甚吼音彼子大甚吼音彼子能安彼子方主彼子賢壓彼子能廣彼子大天此王種族五千相承其最後子七千相承曰阿思摩迦王最後子八千相承曰鴆婁王其最後子曰具頭王有九千王其最後子名曰龍音有一萬王其最後子怛彌留怛一萬五千其最後子名瞿曇氏此即甘蔗裔彼子相承甘蔗王種一千一百數其最後子甘蔗種王名曰增長（即懿師摩王）王有四子一名面光二名象食三名調伏象四名嚴鐲稱釋迦氏嚴鐲有子名曰嚴鐲足彼子致所彼子牛居彼子師子頰王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王子即婆伽梵次名難陁白飯王二子一名帝沙（調達）二名難提迦斛飯王二子一名阿尼婁馱一名跋提梨迦甘露飯王二子一名阿難一名提婆達多婆伽梵子名羅睺羅釋迦種族至斯終矣　又別種王依法興教如來滅度後二百年中印土國有王名曰無憂法王於贍部提王即多分中結集時而爲施主興隆佛教後三百年贍部西北方有王名曰割尼尸割三結集時而爲施主廣興佛教梵天竺國迦濕彌羅國勒國龜茲（音丘慈）捏巴辣國震旦國大理國西夏國等諸法王衆各於本國興隆佛法如來滅度後千餘年西番國中初有王曰呀乞嘌贊普二十六代有王名曰袷陁朵嘌思顛贊是時佛教始至後第五代有王名曰雙贊思甘普時班彌達名阿達陁譯主名曰端美三波

羅飜譯教法修建袷薩等處精舍流傳教法後第五代有王名曰乞嘌雙提賛是王召請善海大師蓮華生上師迦摩羅什羅班彌達衆成就人等共毗盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教法餘班彌達共諸譯主廣翻教法三種禁戒興流在國後第三代有王名曰乞嘌倈巴瞻是王界廣時有積那彌多并濕連怛羅菩提班彌達等共思割斡吉祥積酌羅龍幢等已翻校勘未飜而飜廣興教法西番王種至今有在班彌達等翻譯譯主善知識衆廣多有故教法由興北蒙古國先福果熟生王名曰成吉思二合始成吉思從北方王多音國如鐵輪王彼子名曰斡果戴時稱可罕紹帝王位疆界益前有子名曰古偉紹帝王位成吉思皇帝次子名朶羅朶羅長子名曰蒙哥亦紹王位王弟名曰忽必烈紹帝王位降諸國土疆界豐廣歸佛教法依法化民佛教倍前光明熾盛帝有三子長曰真金豐足如天法寶莊嚴二曰庬各剌三曰納麻賀各具本德係嗣亦爾玆是始從釋迦王種至今王種

彰所知論卷上

音釋

蟣舉豈切　鑽祖官切穿也　搋丑皆切　桴芳無切屋棟也　嵬奴侯切　鏵胡瓜切兩刃臿也　煻徒郎切　煨烏回切煻煨火也　淤依倨切泥濁也　攘汝羊切　齇側加切齒不正也　銛息廉切利也　鑱鋤銜切鐫也　塹七豔切坑塹也　嘔於口切　慘七感切　蚋而稅切蚊屬　槊所角切矛屬　轆轤轆音鹿轤音盧轆轤汲井轉木也　鐲直角切　庬莫江切　辢盧達切

彰所知論卷下

元帝師發合思巴造

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

始帝王祖三末多王是時田分互起侵盜初發偷盜被王推問言不曾偷始起妄語王法誅戮即有殺害不善法生爾時衆生造不善法命終之後即生傍生次生餓鬼漸生地獄次無間獄生一有情時成劫終如是有情行諸不善壽量漸減受用乏少閻浮提人壽八萬歲無間地獄生一有情是二同時如是情世界成十九中劫器世界成即一中劫如是成劫二十中劫閻浮提人八萬歲時始爲住劫住劫亦經二十中劫至十歲時刀兵災起唯七晝夜疾疫災起七月七日饑饉災起七年七月七日多分死歿餘者相覩起希見心互相睦戀遠離煞害漸生善故壽量受用復增益盛至八萬歲增上之時轉輪王出依法化民下減之時婆伽梵出拔濟衆生增減時間獨覺出世令諸有情而作福田住劫亦經二十中劫始壞劫初情世界壞無間獄中無有情生先生業盡即生別趣若有未盡生上地獄或別世界地獄中生無間獄空如是向上地獄漸空生餓鬼趣如是餓鬼傍生趣空人趣之中除鳩婁人餘共欲天無師法然獲初靜慮生初禪天比鳩婁人生欲界天獲初靜慮生初禪天無師法然獲二靜慮生二禪天從無間獄至梵世空如是亦經十九中劫然後四洲有七日出初不降雨藥草叢林悉皆枯槁二日出時溝池乾涸三日出時殑伽河等悉皆枯竭四日出時無熱池竭五日出

時海水没滕六日出時大海亦竭七日出時彼器世界一聚火聳從無間獄直至梵世以火燒壞經一中劫壞劫總經二十中劫空劫亦爾如是成住壞空即八十劫總此八十名一大劫為梵衆等壽量之數

器世界壞有其三種火水風壞者亦如前說如是七次後世界復成又被水壞至二禪天從極光天即生大雲降注大雨其器世界如水化鹽銷鎔皆盡彼水自竭一水災次復七火災度七火災還有一水如是水災滿至七次復七火災後世界成被風災壞至三禪天其風之力吹散妙高何況其餘第四禪天雖無外災是等有情生與殿生命盡殿隱如是器情世界并成壞等咸皆說已

復次因果相續緣生法者因緣相藉而生故曰緣生緣生有二一外緣生二內緣生外緣生者成世界法如種生芽如前已說內緣生者如有無明即有行等名順緣生如無明滅即行等滅名逆緣生順緣生者有七復次約位約遠續約連縛約剎那約三際約二重因果約三惑等約位者於宿生中諸煩惱分位中五蘊即名無明由無明勝故如是說已下皆以從勝為名行等諸法各具五蘊行者宿世所造善不善業位間五蘊識者於母胎中正結生時一剎那位所有五蘊名色者結生識后六處生前其間五蘊名者受想行識四蘊名色者處胎分位羯邏藍（此云和合亦云凝滑）頞部曇（此云皰結）閉尸（此云肉團）鍵南（此云堅實）鉢羅奢佉（此云肢體筋力等生）等五名色六處者處母胎中從眼等生至三和合未了別境位間五蘊觸者根境

識三和合未能了別苦樂之因位間五蘊受者已了三受因差別相嬰兒之時至未起婬位間五蘊愛者即年盛時能了婬慾未廣追求位間五蘊取者爲得種種上妙資具周遍馳求位間五蘊有者因馳求故積集能牽當來果業位間五蘊生者由是業力從此捨命正結當有位間五蘊老死者從當來生名色至受位間五蘊一切有部說約位緣生即是遠續連縛亦爾經部宗者無約位說約遠續者謂無明與明相違是心所法發行之因行者所發起業福及非福不動等業識者由業引令識生名色者胎中五蘊六處者眼等根生觸者根境識三和合了別是心所法受者由彼所生苦樂捨等愛者貪著樂境取者尋求彼境有者由彼發起成當生業生者由業相續結生老死者令生彼生究竟轉死連縛亦爾

約剎那者謂由一剎那十二有支緣生具足由貪行殺癡謂無明斷命即行於諸境事了別名識五蘊同俱總稱名色住名色根說名六處根境識三和合有觸因觸爲受貪即是愛與此相應諸纏名取所起身語二業名有如是諸法集起名生熟變名老滅壞名死

約三際者謂無明與行屬過去攝名曰因支識等五支屬現在攝名曰果支愛取有三屬現在攝名曰未來因支生老死二支屬未來攝名曰果支過去二支現在八支未來二支故十二支

約兩重因果者有二一前際二後際前際者謂無明是惑行即是業彼二因支由彼所生

識等五支即是果支一重因果現在愛取二支是惑有即是業三當來因由彼所生當生老死即是果支一重因果如是十二有支兩重因果

約三惑者謂無明愛取三即是惑行有二即是業謂之集諦識等七支即是苦謂之苦諦是順緣生逆緣生者無明滅即行滅無明滅則了無我智即是道諦若無明滅生因行滅引業滅故識等五支滅由是滅故起發後業愛取等滅由是滅故生老死等皆悉亦滅即是滅諦說四諦已器情緣生及四諦等皆五法攝一色法二心法三心所法四不相應法五無為法一色法者即是色蘊五根五境無表色等十一法言五根者謂眼根極微如香荾華在眼星上傍布而住耳根極微如捲樺皮居耳穴內鼻根極微如雙爪甲居鼻頞內舌根極微形如半月布在舌上身根極微亦如身量從項至足遍在身根根是塵故不能緣境言五境者色謂眼緣之境有其二種一顯色二形色顯色者有其四種青黃赤白形色者有十六種長短方圓高下正不正光影明暗雲煙塵霧等二十數聲謂耳緣之境有其二種一有執因如語等二無執因如鼓聲等有記無記各二為四此復可意及不可意差別成六香謂鼻緣之境有其四種一好香二惡香等不等故差別成四味謂舌緣之境有其六種甘酸苦辛鹹淡觸謂身緣之境因觸四大果觸滑澀重輕冷熱饑渴等言無表色者謂律儀不律儀俱相違色此是色蘊二心法者有六謂眼耳鼻舌身意識六即是識

蘊三心所有法者有四十六一大地法者有十種受謂領納想謂令心執境思謂令心運動作意謂令心緣境勝解謂令心於境印可即是令心於所緣境無怯弱義欲謂希求觸謂和合了境慧謂揀擇念謂令心於境明記不忘定謂令心專注一境如是十種遍一切心名大地法二大善地法者有十信謂令心於境澄淨不放逸謂恒習善法守護心性輕安謂心堪任性捨謂令心平等慚謂於諸功德及有德者恭敬而住愧謂於罪見怖無貪謂不著有漏無嗔謂於諸有情不樂損害不害謂怜愍有情令無損惱懃謂於善令心勇悍如是十種徧諸善心名大善地法三大煩惱地法者有六種癡謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善怠謂懈怠心不勇悍不信謂心不澄淨惛沉謂身心相續無堪任性是昧重義掉舉謂心不寂靜如是六種徧煩惱心名大煩惱地法四大不善地法者有二種一者無慚謂於諸功德及有德者令心不敬二者無愧謂於諸罪中不見怖畏如是二種徧不善心名大不善地法五小煩惱地法者有十種忿謂令心憤發恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲誑謂惑化嫉謂不忍他德惱謂堅執諸罪由此不受如理諫誨覆謂隱藏自罪慳謂於巳法財令心恡惜憍謂染著自身所有色力種族等事令心傲逸害謂於他能作逼迫如是十種唯修所斷徧意識地名小煩惱地法六不定法者有八種尋謂令心於境麤轉爲相伺謂令心於境細轉爲相惡作謂惡所作業是追

悔義睡眠謂不能任持身心相續令心昧略嗔謂令心於有情等樂爲損害貪謂愛著有漏慢謂令心恃舉疑謂令心猶豫如是八種於前諸地無有定故名曰不定對法集論并五蘊論說十一善内了知四諦名曰無癡隨煩惱中執不淨爲淨染污作意勝解名非理作意邪勝解根本煩惱内於諸諦理顛倒推度染污慧分名不正知隨煩惱内於諸所緣不能明記染污念分名曰失念於諸所緣令心流蕩染污定分名曰散亂對法藏論無如是說以上心所除受想二皆行蘊攝心所法竟不相應行者有十四種謂有情相續律儀相應有别物曰得與彼律儀不相應有别物曰不得諸有情類同作事業曰衆同分若生無想有情天中有法能令心心所滅是實有物名曰無想果復有别法能令心心所滅名曰無想定無想者定名或定無想名無想定如下所說聖者相續想受等滅是實有物名滅盡定有情始生住未死間名曰命根先無今有曰生令暫時住曰住轉變曰老變壞曰無常即有爲四相能詮自體謂曰名身詮義究竟謂曰句身是二所依謂曰文身等十四法又義攝内破和合衆曰不和合所造業果於自成熟猶如負債終不唐捐物等亦繫不相應行一切有部色心心所三有别物經部師說是彼三法假說分位除彼受想四十有六心所有法及不相應名曰行蘊無爲法者至下當知如是色法即名十界除無表色是眼等十心法七界謂六識及意根界若說處時是彼七法一意處攝心所有法不相應法無

爲法無表色等總名法界亦名法處如是所說所知五法五蘊并十二處及十八界

道法品第三

復次道者謂彼少欲知足具種性者身心遠離種種群雜住近事戒等應當勤聞若廣聞已思所聞義思已應修謂當修止觀多貪修不淨觀多嗔修慈悲觀多癡修分別緣生觀多我修分別界觀多散亂修數息觀止觀成已修勝解故如法了解內外身名身念住如法了解苦樂捨等名受念住如法了解六識心法名心念住如法了解想行無爲名法念住修此四法是智資粮道集資粮已修加行道煖位之中已生惡令斷未生惡令不生已生善令增長未生善令生如是四法名四正勤（文云正斷）頂位之中欲善法定勤樂善定作意善心定揀擇善定如是名四神足忍位之中行世正見澄淨名信樂修善法曰進明記不忘曰念專注一境曰定知取捨法曰慧修此五法能生善法故曰五根世第一位中修信進念定慧等五能破相違故曰五力此是加行道見道位中了知四諦名曰正見正語發起名正思惟如法正說名曰正語捨不善業名曰正業棄捨邪命名曰正命希求善法名正精進明記不忘名曰正念專注一境名曰正定如是八法名八聖道支此是見道見道所斷分別煩惱及得相等謂欲界苦諦貪嗔慢無明疑有身見邊執見戒禁取見見取邪見集滅二諦各除三見七七十四道諦所斷除上二見欲界四諦共三十二色界四諦各各除嗔共二十八無色亦然如是三

界見道所斷八十有八
修道位中明記善法名念覺支揀擇取捨名
慧覺支希求精進名勤覺支證無漏喜名喜
覺支身心任性名輕安覺支不爲世法所牽
無著無礙名捨覺支令心住境名定覺支修
此七支名曰修道修道所斷俱生煩惱得相
無記有漏善等欲界之中貪嗔癡無明四各
具九品共三十六色界之中第一靜慮除嗔
餘三各各九品成二十七如是二三四靜慮
亦爾色界總有一百八數無色界亦然如是
三界修道所斷總有一百五十二數
次證十無學法者謂正見正思惟正語正業
正命正進正念正定正解脫正解脫知見是
無學道
果法品第四
復次果者如上所說三十七品菩提分法爲
自解脫輪迴發心利根極速三生證阿羅漢
一生修順解脫分善名資粮道二生修順決
擇分善名加行道三生亦如沙門證第四果
鈍根懶惰即不定故如沙門者向預流等四
者名果向預流者加行道前情器所攝皆苦
自性即是苦諦復次彼因業及煩惱是名集
諦令彼解脫即是滅諦復次彼因即是道諦
修習純熟由彼次第證見道時初觀苦諦四
法性者轉變名無常三苦名苦實有與我非
一蘊故名空實有與我別故名無我現證四
智次觀集諦四法性者如種苦理故因等現
苦理故集相續苦理故生隨順苦理故緣現
證四智次觀滅諦四法性者苦因滅故滅苦
果息故靜超有漏故妙脫輪迴離現證四智

次觀道諦四法性者通行義故道契正理故如修無念智故行現證三智此十五者名初果向第十六者以彼道諦永超諸有故出現證一智此等十六是住初果已證四諦十六行相修習純熟欲界修道所斷九品煩惱之中斷前五品即一來向斷第六品即一來果彼一來者復來欲界受一生故下三品者欲界之中一生斷故現證行相修習純熟斷七八品名不還向斷第九品名不還果彼不還者斷盡欲界一切煩惱必不還來欲界生故現證上界諸地行相修習純熟四靜慮四無色各九煩惱斷初靜慮一品為始至斷有頂八品為終名阿羅漢向斷第九品名阿羅漢果彼阿羅漢者三界煩惱斷盡無餘名阿羅漢經云乾慧地等八者聲聞資粮道即乾慧地欲愛枯乾根境不偶是所修善名乾慧地種性地者即加行道必不成佛定成聲聞獨覺種性名種性地八人地者是初果向至阿羅漢果名八人地具見地者是住初果四諦行相現證見故名具見地薄地者是一來果欲界煩惱多分斷故名曰薄地離欲地者是不還果離欲界中貪欲等故名離欲地已辦地者即阿羅漢苦已知集已斷滅已證道已修名已辦地聲聞地者即不來不還阿羅漢三名聲聞地辟支佛地者如上所說三十七品菩提分法唯自一人欲證菩提如是發心修百大劫以最後身生無佛世不假師教成證獨覺此有二種一麟角二部行麟角喻者唯一而居具聖德行部行類者與衆群居究竟正覺者如上所說三十七品菩提分法

為諸有情而成佛 故發起大悲勝菩提心奉侍諸佛悉令歡喜利益他故行六度行三無數劫究竟成佛者釋迦如來昔為陶師名曰大光明於大釋迦如來之處始初發心至初無數劫奉侍七萬五千佛其最後佛名曰寶髻第二無數劫奉侍七萬六千佛其最後佛名曰然燈第三無數劫奉侍七萬七千佛其最後佛名曰勝觀其六度者以大悲心於諸有情所有資具悉皆惠施為普度太子時施波羅蜜究竟圓滿未離貪欲被析肢體心無少恚為忍辱仙時忍戒二行究竟圓滿為婆羅門子時視底沙佛住火界定忘下一足經七晝夜旋遶讚曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林徧無等

如是讚已便超九劫進波羅蜜究竟圓滿處圓滿處金剛座初夜分時降諸群魔後夜分時金剛喻定定慧二行究竟圓滿如是處金剛座降魔之前三無數劫修福智足奉侍諸佛六度雖圓即異生身坐金剛座證見修道成等正覺聲聞乘中因時不說了知諸法無我空悲施行三輪體空十地行相果時不說報身及四智等

正覺法者六種所攝謂身智斷利他大悲德具足等

身者有二一者色身二者法身色身者具三十二相八十種好即自性身度乾闥婆及苾陵伽故示現乾闥婆王及轉輪聖王即化身然諸佛等種性身量壽命國土及根機等有種種異二法身者有十無學法諸佛等同正

智者有二一者徧智二者正智徧智者謂了知蘊界處因果體性故曰徧智二正智者謂知四諦中無常等法故曰正智

斷者有二一斷煩惱障二斷所知障斷煩惱障者謂對治貪等根本煩惱及隨煩惱令斷滅故二斷所知障謂對治能障境時自性無知之法令斷滅故

利他者有二一者於諸有情安置解脫棄捨相違令住於道二者於諸有情安置善趣棄捨於惡令住於善大悲及德次下當說

諸聖者等言功德者有十一種謂無諍願智四無礙解六通四靜慮四無色四無量八解脫十徧處八勝處三等持等

無諍者謂依第四靜慮心願諸有情勿緣已身生諸煩惱思惟等持故名無諍

願智者謂依第四靜慮心以願爲先引如智起如願了知故名願智

四無礙解者一法無礙解知諸法名故二義無礙解正知義故三詞無礙解正知言辭故四辯才無礙解正知正理故名四無礙解

六通者一神境通遊行石壁等無礙故天耳通若近若遠諸異音聲皆了知故三天眼通能隨所應取被障隔極細遠等諸方色故四他心通能知他心有無欲故五宿住通如自及他宿世事故六漏盡通知世出世一切道故前五有漏依第四靜慮第六無漏依第九故

四靜慮者初靜慮具有五支一尋二伺三喜四樂五等持二靜慮中具有四支一內等淨二喜三樂四等持三靜慮中具有五支一行

捨二正念三正惠四受樂五等持四靜慮中具有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持
四無色者修加行時思無邊空及無邊識無所有故以正定時除色依餘四蘊第四名者由想昧劣謂無明勝得非想名有昧劣想名非非想如是次第空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處名四無色若加滅盡定亦名九次第定
四無量者謂慈悲喜捨四中初二無嗔爲體喜即喜受捨即無貪所緣境者欲界有情所有嗔害及有欣慰欲貪嗔等如次對治
八解脫者依初二靜慮一內有色想觀諸外色解脫不淨想轉作青淤想以色觀色二內無色想觀諸外色解脫內無色觀三依後靜慮淨解脫身所證具足住觀一切色作淨光鮮如是三種及四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫依有頂心諸聖者等猒麤受想以寂靜定滅心心所名滅盡定
十徧處者謂周徧觀察地水火風青黃赤白及空與識二無邊處依第四靜慮緣欲可見色於地等處周徧觀察無有間隙十中前八無貪爲體後二如次空識無色爲其自性
八勝處者一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外色青黃赤白爲四足前成八八中初二如初解脫次二如次解脫後四如第三解脫若爾八勝處與三解脫何殊答前修解脫唯能棄背此修勝處能制所緣隨所樂欲而終不起修解脫等一

爲諸惑已斷更遠二爲於定得勝自在故能引起無諍等德及勝神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作因故

三三摩地者謂空無相無願空三摩地者謂空非我二種行相相應等持無相三摩地者謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃無相離十相故名曰無相能緣彼定得無相名無願三摩地者謂緣餘諦十種行相相應等持非常苦因可猒患故道如船筏必應捨故能緣彼定得無願名皆爲超過現所對故此等功德俱解脱阿羅漢辟支佛如來共故名共功德慧解脱者無三等持及四無量故

如來不共功德者有十八種謂十力四無所畏三念住及　大悲

十力者一處非處智力二諸業異熟智力三靜慮解脱等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力七徧趣行智力八宿住隨念智力九生死智力十漏盡智力

四無所畏者一正等覺無畏二漏盡無畏三説障無畏四説道無畏由有智力於他不懼故名無畏

言三念住者謂如來説法諸弟子等一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆惟不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧爲體故名

念住

大悲者於諸世間晝夜六時觀察世間執苦執樂執應調伏隨應利樂故名大悲大乘所說如來十八不共法三不護等彼聲聞乘未曾聞故

無爲法品第五

復次無爲法者有其三種一虛空二擇滅三非擇滅謂虛空無爲者虛空但有無礙爲性由無障礙遍一切處名虛空無爲色於中行其餘所有門窻竅隙所有明暗等空及阿伽色等皆非無爲二擇滅無爲者謂無漏智斷諸障染見修二道所顯眞理名擇滅無爲三非擇滅無爲者謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不因擇但由闕緣名非擇滅此三無爲一切有部許有實物經部師說無有造作間眞如豈非無爲耶答彼即無我以聲聞乘不說法無我故人無我者即無常等十六行相三諦行相即是有爲滅諦行相惟擇滅法非餘法故如是器情道果無爲所知五者總攝一切所知法故情器之法即是苦諦成彼之因即是集諦道果二法即是道諦擇滅無爲即是滅諦虛空非擇二種無爲三種非四諦攝苦集二諦有漏法故道滅二諦無漏法故如是所說世出世間有爲無爲所知法已

種相富具足　敝智皇太子　數數求請故
慧幢吉祥賢　念住日藏論　起世對法等
依彼造此論　有情所知輪　機宜有無邊
纂略列爲五　謂器情道果　弁無爲法等
故今明開示　冏冏曉解者　惟茲彰所知

解已復示他　此論文句等　乖義懈怠過
智者并啓請　惟願垂忍納　所生諸善根
周徧虛空界　我共諸衆生　願證無上果

彰所知論者爲菩薩眞金皇太子求請故法王上師薩思迦大班彌達足塵頂授比丘發思巴慧幢吉祥賢時壬寅仲秋下旬有三鬼宿直日於大吉祥薩思迦法席集竟持經律論妙音并智師子筆授

彰所知論卷下

大經云森羅及萬像一法之所印重重交光歷歷齊現非法界之現量歟彰所知論者迺先皇裕宗皇帝聖明觀照神智睿鑒愍邪見之衛惑傷正塗之壅底勸請帝師法王利樂有情故闡揚至覺眞理原始要終修習次第之大旨也弘而密輿而典古錦純金隨器受用義攝爲五至當歸一所言情器世界者非若夫群盲摸象之異執或言一氣或曰自然直指心造詳明劫初羅籠八極之外剖析隣虛之內如像臨鏡如指在掌言道法者以少欲知足聞思修慧三十七菩提分爲其因言果法者以資糧加行見道修習無學爲其果言無爲者四聖諦中之滅諦理也由其五法總攝一切所知法故故曰彰所知論眞智靈知豈見聞覺知之謂乎深入緣起窮法實相蓋依念處曰藏起世對法相應之義而錯綜其宏綱也然則他化天王通力觀世界微塵數之雨滴猶目覩所受用物聲聞起神用觀三千大千世界如掌中菴摩羅果況

正徧知之妙用其孰能語於此盛矣優曇瑞世天開玉曆之期像教中興時際金輪之治欽惟聖制云皇天之下一人之上西天佛子大元帝師璽篆賜玉寵渥彌隆其尊師重道爲萬世帝王之彝典也行宣政院同知廉公正奉夙承授記深樂佛乘一日以江浙總統沙羅巴大師所譯彰所知論傳之前松江府僧録管主八大師師續雕大藏聖教偶其時忻獲至寶鋟梓隨函屬余序其後辭不獲免輒述教起之由致至於發揚聖教之粹美則備于公之本序云時大德丙午十月既望江西前吉州路官講報恩寺講經釋克巳序

音釋

涸下各切水竭也 殑梵語也此云天堂來殑河名也殑其陵切 樺胡化切木名 頞烏割切鼻梁也 竅隙竅苦弔切隙綺戟切竅隙孔鏬也 璽胥里切印也 渥於角切澤也 梓祖似切

出曜經

姚秦三藏竺佛念譯

清刻龍藏佛說法變相圖

出曜經序

出曜經者婆須密舅法救菩薩之所撰也集比一千章立爲三十三品名曰法句録其本起繫而爲釋名曰出曜出曜之言舊名譬喻即十二部經第六部也有罽賓沙門僧伽跋澄以前秦建元十九年陟葱嶺涉流沙不遠萬里來至長安其所諳識富博絶倫先師器之既重其人吐誠亦深數四年中上聞異要奇雜盈耳俄而三秦覆墜避地東周後秦皇初四年還輳伊洛將返舊鄉佇駕京師望路致慨恨法句之不全出曜之未具緬邈長懷蘊情盈抱太尉姚旻篤誠深樂聞不俟駕五年秋請令出之六年春訖澄執梵本佛念宣譯道嶷筆受和碧二師師法括而正之時有不怙從本而已舊有四卷所益已多得此具

解覽之晝然矣予自武當軒衿華領諮詢觀
化預參檢校聊復序之弘始元年八月十二
日僧叡造首

出曜經卷第一

尊者法救造
姚秦三藏竺佛念譯

無常品第一

昔佛在波羅柰國佛告諸比丘當來之世衆生之類壽八萬四千歲爾時壽八萬四千歲衆生輩於此閻浮利內衆生共居一處穀米豐熟人民熾盛雞狗鳴喚共相聞聲佛告比丘汝等當知爾時人民女年五百歲便外適娶爾時有王名曰蠰佉七寶導從以法治化無有阿曲有自然羽葆之車高千肘廣十六肘竪立修治衆寶瓔珞在大衆中分檀布施無悋悔心造立功德爲衆導首與諸沙門婆羅門諸得道者遠行住止經過居宿皆悉給施有所求索無所悋惜爾時衆生壽八萬四千歲有如來出世名曰彌勒至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊如我今日成無上至眞等正覺十號具足常當將護無數百千諸比丘僧如我今日將護無數百千諸比丘僧與諸大衆廣說深法上中下善義味微妙具足清淨修於梵行如我今日與諸大衆廣說深法上中下善義味微妙具足清淨修於梵行廣說如彌勒下生如佛所說有經名曰六更樂道若有衆生生其中者若眼見色盡見善色不見惡色見愛不見非愛見可敬不見非可敬見可念不見非可念見美色不見非美色諸有衆生耳聞聲者鼻齅香舌知味身知細滑意知法乃至天帝亦復如是爾時世尊遊毗舍離獮猴池水大講堂上爾時衆多毗舍離諸童

子等各生此念我等宜可共相率合至世尊所問訊禮覲其中童子或有乘載青馬青蓋被服皆青或有乘載青黃赤白被服皆白搥鍾鳴鼓作倡妓樂前後導從至世尊所爾時世尊告諸比丘汝等當知若有不見諸天遊觀至後園浴池者今當觀此諸童子等所著法服乘載輿輦與彼諸天亦無差別所以然者諸天被服與此無異爾時座上數百千衆生之類各作是念我等宜可發眞誠誓使我等後生生天上人中恒著此法服永已不離使當來世有佛與出聞其深法永離苦惱入泥洹界如來已知衆生心念求生三有不離苦惱便與大衆而說此偈

所行非常　爲磨滅法　不可恃怙　變易不住

爾時衆生聞此一句偈不可稱計百千衆生於現法中漏盡意解皆得道果

昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足無礙此四梵志自相謂言其有人民以餚饌食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞法者入解脫門我等今日意貪天福不願解脫不須聞法是時四人各執四枚甘美石蜜一人先至如來所奉上世尊如來受已告彼梵志而說此偈所行非常梵志聞已以手掩耳次第二人至如來所貢上石蜜如來復說此偈謂與衰法梵志聞已以手掩耳次第三人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈夫生輙死梵志聞已以手掩耳次第四人至如來所貢上石蜜如來受已復說此偈此滅爲樂梵志聞已以手掩耳各捨之去如來觀彼心意念知應得度便以權便隱形不現四

人各聚一處自相謂言我等雖施瞿曇沙門意不决了瞿曇沙門有何言教先問前者奉上石窒得何言教亦不聞法乎對曰我從如來聞一句義所行非常聞此義已即以手掩耳亦不承受次問第二人至如來所得何言教其人復自陳說吾至如來所貢上石窒如來與我而說此偈謂興衰法吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第三人汝至如來所得何言教其人復自陳說至如來所貢上石窒如來與我而說此偈夫生輙死吾聞此已以手掩耳亦不承受次問第四人汝至如來所得何言教其人對曰至如來所貢上石窒如來與我而說此偈此滅為樂四人說此偈已心開意解得阿那含道爾時四人自知各得道證還自懇責至如來所頭面禮足在一面立須臾退坐白世尊曰唯願如來聽在道次得為沙門世尊告曰善來比丘快修梵行爾時四人頭髮自墮身所衣服變為袈裟尋於佛前得羅漢道佛臨欲般泥洹時告大迦葉及阿那律汝等比丘當承受我教敬事佛語汝等二人莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及寶雜藏然後當取滅度廣說乃至供養舍利盡耶旬竟便共普會集此諸經五百羅漢皆得此解脫捷疾利根衆德備具普集一處便與阿難敷師子高座勸請阿難使昇高座已昇高座便問阿難如來最初何處說法時阿難便說聞如是一時說此語已時五百羅漢皆從繩牀上起在地長跪我等躬自見如來說法今日乃稱聞如是一時普皆舉聲相對悲泣時大迦葉即告阿難曰從今日始出

法深藏皆稱聞如是勿言見也佛在波羅柰仙人鹿野苑中爾時世尊告五比丘此苦源本本所未聞本所未見廣說如經本是時衆人已集契經是時尊者迦葉復問阿難如來最初何處說戒律時阿難報大迦葉吾從佛聞如是一時佛在羅閱城伽蘭陀竹園時迦蘭陀子名曰須陳那出家學道在比丘境最初犯律至不度法廣說如戒律是時迦葉復問阿難如來最初何處說阿毗曇阿難曰吾從佛聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側普集講堂所爾時世尊見拔耆子因緣本末告諸比丘諸無五畏恚恨之心者便不墮惡趣亦復不生入地獄中演說如阿毗曇初夜集阿毗曇竟後夜便說出曜而演此偈睡眠覺寤何以故說睡眠覺寤如世尊等正覺所說夫睡眠者損命愚惑有所傷壞不成果證沒命無救不至明處所以然者如人覺悟便能修德造立善本耽著睡眠便失此法故謂愚惑時座中復有說者如佛所言若有衆生覺寤之中所念衆事於睡眠中憺然無想世尊告諸比丘寧睡不覺此云何通是故佛說除去睡眠常念覺寤如佛說偈睡眠覺寤宜歡喜思言歡者內心踊躍喜怡歡樂善心生焉是故稱說宜歡喜思聽我所說者專意一心無有亂想意定無誤堪任承受是以故說聽我所說撰記出曜言出曜者過去恒沙諸佛世尊皆共讚嘆出曜法義如來世尊亦名最勝云何爲最勝勝諸結使不善之法勝婬怒癡勝一切生死結縛勝外道異學尼乾子等九十六種術於中特出故曰最勝演說暢達

無有留滯布現演吐爲諸天人義味成就是故說撰記出曜如世尊所說演說暢達無有留滯

如世尊說　一切通達　仙人慈哀　一身無餘

如世尊所說者暢達演說言無留滯故曰世尊說也一切通達者一切智達一切示現一切通了分別一切義遊六神通成無上道如來六通亦非羅漢所能及逮佛爲諸度最勝最上於諸法相悉能分別故曰一切通達也仙人慈哀者一切充滿生死希望如父母之想擁護心慈哀之意諸佛世尊亦言仙人修神足道亦名仙人衆德具足亦名仙人長夜修善亦名仙人是以故說仙人慈哀也一身無餘者所謂身者依四大根本更無復有亦無邊際亦無出生如佛存在躬自演說阿難當知末後境界末後無胎末後所受形分如我阿難更不復見天地方域更受此身此是苦際故曰一身無餘也

所行非常　謂興衰法　夫生輙死　此滅爲樂

昔諸梵志各誦師法分爲二部一部所見萬物皆有一部自稱萬物皆無諸言有者如來分別除去猶豫斷其希望便與演說所行非常諸言有者自有讃頌

以利輪劒　殺害衆生　恒知惠施　無有善惡
亡形不變　身體中間　利劒來往　不傷其命
地大恒在　風界無著　大受苦樂　命根亦爾
正使利劒　通達來往　亦不見有　善惡之報
設害父母　無善惡報　況當餘者　而有其果

猶如以鉼盛雀有人打鉼雀便飛逝傷害衆生命自遠逝無所傷損如來世尊欲去彼邪

見衆生故曰所行非常不可恃怙遷轉不住爲磨滅法命如朝露暫有便滅故曰所行非常一部自稱萬物無者共相慶賀成我等義如來觀彼心中所念而告之曰謂與衰法夫興衰者夫盛有衰合會有離無身則已受身有何可避梵志復作是念設衰耗法更不生者則成我義是故世尊重與說義夫生輙死輪轉不住諸受陰持共相受入慧眼觀察乃能分别猶如日光塵數流馳難可稱計此五盛陰身衆行所逼流轉生受無有懈息故曰夫生輙死此滅爲樂者所謂永盡無餘無欲著意常息安寧最第一樂無生滅想成第一義無欲樂無爲樂無漏樂盡樂滅樂故曰此滅爲樂

何喜何笑　念常熾然　深蔽幽冥　如不求錠

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園食後日晡有衆比丘及天帝臣民四輩弟子欲聽如來說甘露法有異方道士異學婆羅門七人頭鬚皓白拄杖呻吟來至佛所稽首作禮叉手白佛言吾等遠人伏承聖化久應歸命道術有簡今乃得來覲覩聖顏願爲弟子得滅衆苦佛即聽受悉爲沙門勑七比丘共止一房然此七人覩見世尊尋得爲道不計無常變易之法共坐房中思惟世事小語大笑不念成敗命日促盡不與人期但共戲笑恣意放逸不念無常爾時世尊起至房中而告之曰卿等爲道當求度世無爲之道何爲大笑一切衆生自憑五事何謂爲五一者恃怙年少二者恃怙端正三者恃怙力勢四者恃怙才器五者恃怙貴族卿等七人小語大笑恃怙何

等於是世尊即說頌曰

何喜何笑 念常熾然 深蔽幽冥 如不求錠

何喜何笑者爾時世尊告七人曰汝等七人未在道境亦復不在須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢復告比丘我先有教未能盡漏不可有所恃怙汝等受形未脫結縛蛇蚖共居成五盛陰云何於中小語大笑當念此苦永劫不除方興戲笑以成塵垢苦哉難悟卿等是也故曰何喜何笑是世尊教勑之言念常熾然者云何爲熾然以無常火而爲熾然亦以苦火而爲熾然愁憂苦惱而爲熾然又以何等而見熾然愛欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬恚癡所見熾然故曰念常熾然深蔽幽冥者猶人夜行不覩顏色生盲無目不見玄黃如此幽冥蓋不足言所謂大幽冥者無明纏絡遍人形體無空缺處是謂大冥覆蔽衆生不別善惡趣要之本不別白黒縛解之要道俗之法亦復不知善趣惡趣出要滅盡故曰深蔽幽冥如不求錠者云何爲錠所謂智慧之燈以智慧錠爲照何等答曰知結所興以道滅之分別善趣惡趣出要之本能別白黒縛解之要道俗之法善能分別善趣惡趣出要滅盡普曜諸法無不明照而更捨之乃趣冥道故曰如不求錠

諸有形器 散在諸方 骨色如鴿 斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘日至城外曠野冢間路由他田乃得達過其主見已便興瞋恚此何道士日此往來不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有鬭訟來求證

人時彼田主宿緣鈎連應蒙得度便逐道人私匿從行見曠冢間屍骸狼籍肨脹臭爛烏獸食噉散落異處或有食噉盡不盡者有似鳩鴿蛆蟲噆嗽臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鵄鵂噉死人屍比丘舉手語彼人曰此諸烏獸是我證人其人問曰此諸鳥獸可爲證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之爲病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室還自觀身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐幻僞色聲香味細滑之法我今欲戒心之源本汝心當知興起是念無令將吾入地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野爲說惡露不淨之想復與心說心爲卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田主聞道人教以手拭淚哽咽難言然彼田主於迦葉佛十千歲中修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨爾時比丘及彼田主即彼曠野大畏冢間得須陀洹道爾時世尊天眼清淨無瑕穢觀見二人成其果證因宿本緣亦欲示現後學之徒使將來世現其大明正法久存無能中滅便自稱慶而說此偈

諸有形器　散在諸方　骨色如鴿　斯有何樂

或有手脚臂肘腰髖膍膞膝踝足跟髑髏肢節各在異處是故說曰諸有形器散在諸方者猶木無識本所愛樂不去心懷莊嚴文飾香華脂粉芬熏其身今皆散落各在異處骨色如鴿者本所衆生億百千數而見愛念觀無猒足如今億百千衆所見薄賤覩皆怖懼衣毛爲竪是故說曰骨色如鴿斯有何樂者

世言有樂則是凡夫愚惑之人智者所棄愚人所樂智者懷愧但有醜陋愚者翫習甘樂不捨藏匿懷抱

若如初夜　識降母胎　日涉遷變　逝而不還

如佛世尊敷演言教有三有爲有爲之相興衰變易問曰若當萬物恒有常者死屍骸骨不久存乎百二十時謂之一日一夜若當形骸久存世者一人形體遍滿世界答曰以其衆生與根共生與根共滅以是之故骸不久存設當衆生與根共滅與根共生者骸骨便當久存於世復次與識共生與識共滅是時形骸不久在世若當衆生與識共滅與識共生爾時形骸久存於世問曰若當老耄久存世者人初出胎頭髮恒不白乎答曰所謂頭髮皓然白者非衰老義此義云何乎答曰依彼受形分時便有衰色之變有白髮生猶酒酥麻油必有濁滓受形分時亦復如是便有衰色白髮生焉是故說曰若如初夜識降母胎者猶如男識女識降在母胎據在一時之內或生或滅經百千變起滅不息猶如輪轉不可稱計唯有天眼乃得見爾時識過去及還來者亦非神呪技術能制去自永逝來亦無跡識處母胎生滅不停亦復如是猶河東流終不西顧胎識去過終不還反唯有天眼見胎識還見胎識去

晨所覩見　夜則不現　昨所瞻者　今夕則無
我今少壯　無所恃怙　少者亦死　男女無數

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城分衛遥見門外有衆男子作倡妓樂而自娛樂尊者阿難入

城乞食訖欲還出城見此技人忽已命終衆人舁舉號哭相向時尊者阿難便生此念奇哉變恠無常對至何期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五欲自娛像如天子如今受對取無常耶時尊者阿難出舍衛城祇洹精舍收攝衣服淨洗手足至世尊所頭面禮足在一面立爾時尊者阿難長跪叉手前白佛言唯然世尊我向晨朝著衣持鉢入城乞食見有男子作倡伎樂五欲自娛便入城乞還出在外見此男子忽已命終衆人舁舉號哭相向時我世尊便生此念奇哉變恠無常對至何期速乎我向晨朝入城乞食見此男子五樂自娛像如天子如今受對取無常耶我今所見甚爲奇特未曾所覩世尊告曰汝今阿難有何奇特我曾所覩乃爲奇特出過汝今所見者上我曾昔日到時著衣持鉢入舍衛城分衛乞食時我阿難見有男子在祇洹門外作倡伎樂五欲自娛時我入城乞食訖還出城外見此男子作倡伎樂如本不悞我見奇特出汝者上爾時阿難即白佛言此是常儀有何奇特佛告阿難命速於風逝難制御汝今方言有何奇耶爾時世尊觀察此義尋究本末欲使比丘明鑒此法爲將來衆生現大光明亦使正法久存於世爾時世尊便說出曜之偈

晨所覩見　夜則不現　昨所瞻者　今夕則無
我今少壯　無所恃怙　少者亦死　男女無數

晨所覩見夜則不見者晨朝所見衆生之類數千百衆暮則不見諸有衆生思惟校計善根具足意不錯亂則自覺知命如斷石閃現

已滅誰當興意貪著此乎唯有無聞凡夫愚人乃興此心生貪著意昨所瞻者今夕則無如昨所見進止行來設彼有念思惟善本殖衆功德心便勇猛能自改悔內自興發不可樂想是故說曰晨所覩見夜則不現昨所瞻者今夕則無也我今少壯無所恃怙者如有愚人無所聞知自怙彊壯氣力熾盛苟得自縱隨其所知不顧後慮自稱端正顏貌殊特餘者卑賤非我等友色力財富出衆人表旣自盛壯獨步無侶所願者得無能拒逆所欲自恣不避豪彊亦復不思無常對至不覩生死苦惱之患是故說曰我今少壯無所恃怙少壯亦死男女無數者正使無數衆生之類男女大小受形分者氣力殊特財富無數所欲自恣年皆盛壯於人世間壯者命終多於老者皆爲無常所見蹈躪然彼終者先在世時不修功德諸善之本無所恃怙從今世至後世流馳五趣無有懈息是故說曰少者亦死男女無數

在胎自敗　初出亦殤　旣生子壞　孩抱而喪

六十千生六十百生於生藏壞斯由害人所謂人者國王一億財主導師商人父母須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢興心起意害此輩人或入阿鼻地獄或熱大熱啼哭大啼哭等活黑繩等會地獄畢此罪已生六畜中經歷劫數往來周旋乃復人身於其中間在生藏中不卒其命是故說曰在胎自敗也初生胎亦殤者或有衆生始生胎門而命終者或有衆生始欲造福功業未果便於胎門中夭命者斯由前身興心傷害彼造福人是故說曰

初出亦殤既生子壞者或有衆生施功立德在諸塔寺施設園果浴池橋梁圊厠功業未就爲人所害斯由先世害福德人死入地獄畜生餓鬼經歷久遠乃還復人既生離胎於中逝殤是故說曰既生子壞也孩抱而喪者或有衆生於塔寺中施功立德施設園果浴池橋梁圊厠功業已就餘功未幾便爲人所害斯由前身興心傷害彼造福人身壞命終入地獄中於中畢罪生畜生中雖得爲人未別白黑便於孩抱夭其命也

諸老少壯　及中間人　漸漸以次　如果待熟

昔日尊者馬聲說偈曰

或有在胎喪　已生在外終　盛壯不免死
老耄甘心受　猶樹生狂華　結實時希有
忘故必欲捨　伺命召不忍

猶彼果樹隨時繁茂狂華生長遇風凋落結實者尠或以結實遇雹墮落或有未華而凋落者或有已華而凋落者其中成實待熟落者少少爾此衆生類亦復如是於百千生其中身若一若二處胎出胎少壯老疾悉歸斯道無免此患於百千生老壽命終若一若二少壯死者不可稱計是故說曰諸老少壯及中間人漸漸以次如果待熟

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死

昔惡生明王嚴駕翼從詣後園遊觀衆果樹木行列相當彼國常禮果熟乃食終不噉生時王有敎勑守園者若有果蓏落墮地者不應獻上有犯此制當梟其首時守園人內自思惟此惡生明王暴虐無道殺害生類無慈

愍心若當我今犯制者死在旦夕不免其困然今此園樹果衆多在樹既少墮落者衆設責我果更無於出且自逃走求出家學道即踰牆出至世尊所五體投地願爲沙門佛即然可得在道次靜寂無爲不與巧便坐禪誦經亦復不習戒律阿毗曇謂爲行道齊是而已亦復不惟空閑曠野經行諷誦十二難得勤勞之要自憑三事不慮後緣内自喜慶我今已脫形急之患今且自安焉知餘者爾時世尊觀其人心欲使免苦濟衆厄難欲使安處善法妙堂欲拔根本離生死源將入解脫無退轉道爾時在衆便說此出曜偈曰

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死

爾時比丘聞佛所說内自怨責懷慚愧心在閑靜處思惟惡露止觀之道即於彼處成阿羅漢

譬如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一陶師造作瓦器觸物不却隨其形狀亦無疑難時拘薩羅國波斯匿王敕語瓦師使造器皿彼人事猥竟不成辦時波斯匿王内懷恚怒敕語傍臣至瓦師家毀壞其器時彼瓦師懼失命根竊自逃走至迦尸國界復於彼土造作瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐至彼國界悉使壞破所造瓦器時彼瓦師復自逃走至拘薩羅國復於彼土造立瓦器波斯匿王聞彼造器復遣臣佐使壞其器時彼瓦師財産竭盡無復生理食不充口衣不蓋形恒懼波斯匿王當取殺之便復逃走入深山中

往至世尊所求爲道人時佛默然聽在道次然彼人內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲王所害在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不勤采習謂爲行道齊是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人以免瓦器之功更不懼喪身之惱唯有五盛陰爲瓦之形此爲大畏無免其患瓦器雖壞不懼當墮地獄餓鬼畜生之道五盛陰爲形瓦器先不造諸功德福業修諸善本無所恃怙亦無歸趣恒畏地獄餓鬼畜生爾時世尊觀察此義尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明正法久存爾時在衆便說此偈

猶如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

諸有生熟之器要當歸壞漸成糞聚無可貪者諸有生類受五盛陰爲坏之器及剎利婆羅門栴陀羅種受形分者短壽長壽饒財貧匱端正醜陋豪族卑賤有顏無顏智慧愚闇盡歸於死無常變易皆當捐棄在曠冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要達罪福之源解興衰之變遵滅度之行即於佛前得阿羅漢道

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷　人命如是

昔日有人善能織纑兼有一息意常惰嬾數勸語公作應舒遲何必速疾此功適訖後更無作父告其子此功雖訖更有餘務如是語

公往來數十兒神識錯尋於父前肝裂命終時父見子命根已斷即捨居業出家學道雖爲沙門念子在心不能捨離亦復不思惟道德專定坐禪求增上法亦復不思惟契經戒律阿毗曇亦復不坐禪誦經佐助衆事唯心存在念彼亡子爾時世尊以三達智觀察彼人心意所向尋究本末觀了此義已欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明正法久存在於衆中便說出曜之偈

猶如張綜　以杼投織　漸盡其縷　人命如是

一切萬物皆當歸死無常變易皆當捐棄在於曠野冢間時彼比丘聞如來所說教訓之道知無常之要達罪福之源解興衰之變遵滅度之行即於佛前得阿羅漢道

猶如死囚　將詣都市　動向死道　人命如是

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時拘薩羅國波斯匿王敕典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大衆中逃竄得脫外假法服私爲沙門然彼人內不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲王所害在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不勤采習謂爲行道齋是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人已免生死賊寇之難故有餘怨五盛陰身輪轉五趣無有解已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道爾時世尊觀察此義尋究本末欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩

其大明正法久存於大衆前便說此偈

猶如死囚　將詣都市　動向死地　人命如是

時彼比丘在閑靜處思惟校計内自剋責解知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣非適今也即於佛前悔責自改成阿羅漢道

如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還

昔有衆人在江水側坐而觀看瞻水成敗傷害人民無復劑限或有父母妻子男女墮水死者亦無有量其中得解脫者萬中有一於深水得解脫者往至佛所求爲沙門佛便然可聽在道末内不思惟謂爲永離困厄之難不復懼彼爲水所溺在閑靜處不思道德亦不習契經戒律阿毗曇亦復不分別義理諸度世要亦復不習坐禪誦經佐助衆事永離三事不勤采習謂爲行道齊是而已不增翹勇進求上人法然未得證不勤求證然未得果不勤求果如來世尊以三達智觀察其心以漸化彼無疑網意便告彼人已免爲水所溺之難故有餘愆五盛陰身轉輪五趣無有解脫已爲諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道爾時世尊觀察此義尋究本末欲使諸比丘永離嫌疑使將來衆生覩其大明正法久存於大衆前便說此偈

如河駛流　往而不反　人命如是　逝者不還

是時彼比丘聞此語已内自慚愧解知一切萬物皆當歸死無常變易不可久居恩愛別離怨憎會苦思惟無我無人無命心意專正趣泥洹門江水所漂蓋不足言死河所溺永劫不解當求方便去離駛流爾時比丘聞佛

切教心開意解憺然無想即於佛前離生死難成阿羅漢三自稱善快哉福報所願者得爾時座上無數衆生聞此比丘成道果證皆發無欲清淨之行皆得須陁洹果

所造功勞　永世乃獲　如杖擊水　離則還合

昔佛在毗舍離城甘梨園中爾時衆多比丘觀見土界國豐民盛所居平正穀食豐賤縱情恣意不隨法禁上下相慢各謂眞正爾時世尊愍彼愚惑以種種方便導引法味即集大衆告諸比丘夫爲智者以譬喻自解猶如地界水滿其中東西南北地無空缺處有一瞎鼈無數千劫不可稱計生長於水有一薄板縱廣一肘唯有一孔爲風所吹然彼瞎鼈經歷百歲一舉東看風吹板在南方云何比丘彼瞎鼈者爲值孔不對曰不也世尊復經百歲復得南看風吹板復在西方云何比丘彼瞎鼈者爲值孔不對曰不也世尊如是四方隅角亦復如是云何比丘彼瞎鼈者會當值孔不乎對曰不也世尊時諸比丘白世尊曰此瞎鼈身會當與孔相值不也世尊告曰此事極難時乃有相值期爾受畜生身復難於此畜生求人復甚難於此如是比丘人身難得雖得爲人值命促短不類古人壽命無量毗婆尸世尊出現於世如來至眞等正覺自佛去世人壽七萬歲復有佛出名曰式棄如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊彼佛去世後人壽六萬歲爾時有佛名曰毗尸波皆如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出現於世彼佛去

世後人壽五萬歲爾時有佛名曰迦鳩留如來至眞等正覺十號句義出現於世彼佛去世後人壽四萬歲爾時有佛名曰迦那迦牟尼如來至眞等正覺十號句義彼佛去世後人壽二萬歲有佛出世名曰迦葉如來至眞等正覺十號句義彼佛去世後人壽百歲我今出世名釋迦文如來至眞等正覺十號句義比丘當知極壽百歲出者無幾壽百歲者時時乃有是故說曰所造功勞永世乃獲古人積德壽命無量衆行備具亦無疾病凶疫惡氣人壽八萬四千歲時有三疾患一曰所欲二曰飢渴三曰衰老如今比丘五濁鼎沸世人壽極短四百四病纏裹人體尊者馬聲亦作是說

諸患集爲體　爲老死所伺　毒劒熾火逼　萬患守營衛

是故說曰所造功勞永世乃獲以杖擊水離則還合如今比丘人命危脆不可久保誰當貪慕願受此生唯有凡夫無知之人願生三有時諸人民聞佛所說皆發清淨不退轉行

譬如操杖　行牧食牛　老死猶然　亦養命蟲

昔佛在摩竭國界羅閱城中佛將阿難著衣持鉢道見有人驅牛千頭就其美草放煙瞻候佛問阿難汝見有人驅放羣牛不乎對曰唯然見之佛語阿難此羣牛本有千頭在外瞻守掌不牢固爲虎惡獸所見噉食死者過半餘不覺知方相抵觸跳踉喚吼傷其無智何乃甚哉佛語阿難衆生處世亦復如是計於吾我不知非常貪著五欲養育其軀快心極意共相殘害無常宿對卒至無期懞懞不

覺何異於彼羣牛者乎雖好水草長養其膚但促其命無益於已佛還精舍以此因緣誡勵衆會四輩弟子中有二百餘人聞法意悟得六神通成阿羅漢佛告比丘或有衆生應聞切教而得度者或有衆生應聞妙智思惟分別而得度者或有譬喻而得度者或有愚闇趣聞一句便得度脫應聞喻者此偈則是其義隨時料量而得度者是故說曰譬人操杖其事如斯

是日已過　命則隨滅　如少水魚　斯有何樂

佛告比丘夫人處世所行不同所見亦異一日過去人命隨滅雖壽百年卧消其半便與衆會而說此偈

夫人欲立德　日夜無令空　日夜速如電　人命迅如是

時來會者觀察此義分別修行日夜已過死緣難計愚人依憑染著受有當念勤加興勇猛心無失軀體是故說曰

是日已過　命則隨滅　如少水魚　斯有何樂

汝等比丘當明此理大海江河猶有枯竭萬仞大魚曝脊在外況是少水而不然乎或有時溝澗暴雨溢滿流疾趣下聲震四遠彼岸人喚此不聞聲此間人喚彼不聞聲或時溝澗水盡無餘四趣衆生雖受形分命則隨滅如少水魚斯有何樂或有衆生壽命極長諸天壽八萬四千劫地獄壽一劫畜生與地獄同壽餓鬼壽命無有限量如尊者滿願至時持鉢正服入弗迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼報彼曰汝今見我耶比丘報曰我先見矣鬼

復語曰我夫入城于今未還故於此立自待夫主爾比丘問曰汝夫入城爲何所求時鬼報言今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城經幾許時然彼城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗已來今爲第七我夫入城經爾許時餓鬼受形壽不可稱亦無劑限然人受形極壽百歲雖出無幾是故說曰如少水魚斯有何樂故別說人不墮四趣

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有四夜睡眠者少覺寤者多云何爲四女與男想睡眠者少覺寤者多男與女想睡眠者少覺寤者多三曰盜賊睡眠者少覺寤者多比丘求定勤修正法睡眠極少覺寤者多三覺夜長修正法比丘不覺夜長疲惓道長愚生死長莫知正法佛在舍衛國祇洹阿那邠邸阿藍有一梵志緣本宿世造立功業緣至應度暫聞此偈愚生死長然彼梵志多饒財寶僕從給使居業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙女人姿容一以無闕時彼梵志內自思惟我宜往彼至如來所當來諸佛爲有幾乎梵志出城至祇洹精舍到世尊所共相問訊在一面立叉手合掌白世尊曰願欲所問若見聽者敢自陳啓世尊告曰恣汝所問如來爲汝敷演其義梵志白曰云何世尊於當來世爲有幾許等正覺耶世尊告曰將來世諸佛數如恒沙時彼梵志聞佛所說欣喜踊躍不能自勝善心生焉當來諸佛數如恒

沙於諸佛所善修梵行興功立德爲福不倦然吾處世饒財多寶僕從給使居業成就所納妻室顏貌殊特與世無雙我依此業便當分檀布施有所求索不逆人意爾時梵志聞佛教誡戢在心懷繞佛三帀舉手辭讓便退而去爾時梵志行道不遠復作是念我向所啓問將來佛然吾退忘不問過去諸佛世尊我今宜還至世尊所問過去佛梵志即還至世尊所共相問訊在一面立爾時梵志白世尊曰過去諸佛爲有幾所佛告梵志過去諸佛數如恒沙梵志復前便自悲泣並自舉聲而作是說愚處生死纏綿積久恒沙諸佛吾不及覩斯何苦哉復自投地宛轉自責斯由放逸行不從本使我退在處凡夫地或在泥犂地獄畜生餓鬼長夜受苦刀山劒樹火車鑪炭或伏雪山刼敗乃移或處炙獄受痛無量雖出爲人值生邊地有佛與出不值不覩先有比丘敎誨我言愚生死長誠哉斯言我今宜加精勤用意自歸如來復待將來諸佛爲乎田業妻婦斯是外役何必貪慕毀敗聖敎爾時梵志叉手合掌佛前長跪白世尊曰唯然世尊聽爲道次得修梵行爾時世尊告諸比丘汝等將此梵志敎授威儀度爲比丘比丘受敎即度爲沙門在閑靜處思惟校計修上人法所以族姓子出家學道剃除鬚髮著三法衣以信堅固於家出家修無上梵行潔身受證以自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之已得爲道在無餘境得阿羅漢果爾時世尊觀察此義思惟本末亦使諸比丘速取滅度爲後衆生現

其大明然熾正法久存於世重與梵志而說此偈

不寐夜長　疲惓道長　愚生死長　莫知正法
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

昔佛在摩竭國道場甘梨園北石室精舍中時有一男子將從嚴駕隨大導師入海採寶餘小賈人以類相從飲食醼樂施諸貧窮沙門婆羅門以得入海採致珍寶還至平岸共相娛樂飲食歡醼日日不斷時彼一人飲食麤惡唯服麨而已不改常儀然復多財珍寶所獲無量時大導師語其人曰汝今處世饒財多寶少有比類何爲自困不肯食噉夫人處世當行二業一者廣施二者自食彼人聞已心不納受乃更懷恨漸至憂悴語導師曰吾設食噉無以濟彼妻婦男女後遇疾急竟不至家中道無常彼大導師說斯偈曰

夫人慳貪　貯聚財産　念家愁讎　不覺命終

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼導師與工採寶中道無常爾時世尊以此因緣觀察此義思惟本末欲使諸比丘示現滅度爲後衆生現其大明然熾正法久久於世爾時世尊便說斯偈

非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

時諸大衆聞佛所說心開意悟興功立德拯濟窮乏持齋修戒歲三月六未始有闕四事供養衣服飯食牀坐臥具病瘦醫藥須衣與衣須食與食財寶七珍金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀有求索者不逆其意遠來久住經過人者皆悉供給華香脂粉亦用給與無所悋惜無數大衆猒患生死除貪著意執信堅

固出家修道修增上法無退轉意各以次第成阿羅漢道

出曜經卷第一

音釋

罽賓 梵語也此云賤種罽居例切 嶷 魚力切 䂮 力灼切 蠰佉 梵語也此云貝王名也蠰汝陽切佉丘迦切 錠 徒徑切燈也 晡 奔謨切申時也 胮脹 胮匹降切脹知亮切 噉 徒濫切食也 噆嗽 噆作荅切嚙也嗽色角切吸也 鵄 尺之切怪鳥也 哽咽 哽古杏切咽壹結切哽咽悲塞也 髀 部禮切股也 髆 伯各切臂髆也 踝 戶瓦切腿兩旁曰內外踝 髑髏 髑徒谷切髏盧侯切髑髏頂骨也 耄 莫報切八九十曰耄 滓 壯士切澱也 舁 羊諸切對舉也 斵 竹角切斫也 閃 失冉切火閃也 躤 祥亦切踐也 殤 尸羊切殀也 圊廁 圊七情切廁初吏切圊廁溷也 尠 息淺切少也 蓏 郎果切蓏實也 県 古堯切倒懸首也 埏埴 埏尸連切埴承職切埏埴和黏土也 皿 眉永切食器 坏 鋪杯切未燒瓦器也 杼 直呂切機杼也 罽 居例切毛布也 駛 爽士切疾也 劑 才詣切分劑限量也 脆 此芮切物易斷也 跳踉 跳他弔切踉龍張切 麨 尺沼切乾糧也

出曜經卷第二

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無常品之餘

千百非一　族姓男女　貯聚財産　無不衰喪

衆生居世馳趣四方貪求財貨與欲無猒盛夏冒炎冬履嚴霜飢寒勤苦艱難憂慮萬失一獲猶用自慶施心難果意不開悟旣自不食復不施人雖饒寶貨與無不異彼禪之人莊以七寶雖目視之意不甘樂以慳貪故流轉生死從今世至後世爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢覩了衆生馳趣四方貪求財貨不顧後慮皆爲愚惑所見迷誤世尊以此因緣尋究本末爲諸比丘導引法味亦爲將來衆生示現大明熾然正法久存於世三世諸佛盡見將護爾時世尊於大衆中而說此偈

千百非一　族姓男女　貯聚財産　無不衰喪

時世座上數千萬人聞佛所說專意聽受各隨所念成得果證

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異梵志至世尊所共相問訊在一面坐爾時梵志白世尊曰願欲所問若見聽者乃敢陳啓佛告梵志恣汝所問如來當爲敷演其義梵志白佛云何世尊以何因緣今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛佛告梵志有三因緣使衆生類轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛云何爲三於是梵志今世衆生貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見時彼衆生爲此三事所見染汙風雨非時災害毒流

所種穀子各失時節轉不成熟若彼衆生所食之物或生或熟饒諸疹疾疫氣縱橫死者塡路不可稱計是謂梵志最初因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損於人間世不見熾盛風雨非時災害縱橫所種穀子失時不收轉不成熟苗亦不生人民飢饉餓死者衆是謂梵志第二因緣使今世衆生轉微轉薄遂成減損不見熾盛復次梵志如今國王貪欲無道慳嫉堅固習邪倒見治化失度拓境無猒越界攻伐共相傷害刀劍矛箭共相斫射殺者無數不可稱量是謂梵志由三因緣使此生類災害橫起飢饉餓死攻伐無道佛說此已告目連曰吾患脊痛還詣靜室汝今專意與梵志論兼與來會永除狐疑對曰如是世尊爾時世尊襞鬱多羅僧枕僧伽梨右脇倚地脚脚相累係念在明時大目連曰汝今諦聽善思念之梵志對曰願樂欲聞目連以偈告曰

今觀此土境　及諸衆果樹　山河流泉源
江海逝不停　昔人占固守　今爲斯所在
寧轉尊法輪　示現天世人　不樂取命終
竟知趣何方　欲覓昔舊人　如今不見一

廣說如舊文梵志聞偈心開意解即履道跡是故說曰常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死此是其義

昔佛在舍衞國祇樹給孤獨園爾時有一孤母而喪一子得此憂惱愁憒失意恍惚倒錯譬如狂人意不開悟出城至祇洹精舍轉聞人說佛爲大聖天人所宗演說經道忘憂除患無不照鑒無不通達於是孤母往至佛所

作禮長跪白世尊言素少子息唯有一息卒得重病捨我喪亡毋子情慼不能自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告孤毋汝速入城遍行街巷有不死家者求火持還孤毋聞已歡悟踊躍入舍衛城至一街巷家家告曰此中頗有不死者乎吾欲須火還活我息諸人報曰我等曾祖父毋今爲所在汝今荒錯何須至巷詎有所說所至之家皆言死亡形神疲倦所求不克便還歸家抱小小兒至世尊所頭面禮足白佛言受敕入城家家乞火皆言死喪是故空還佛告孤毋夫人處世有四事因緣不可久保何謂爲四一者常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者彊健必當死趣死向死爲死所牽無免此患佛告孤毋汝今何爲不自憂慮何不廣施持戒修齋月八日十四日十五日任力堪能給施孤窮沙門婆羅門遠行久住暫停止者果獲其福不可計量孤毋白佛言我今愛子入骨徹髓爲彼子故不惜身命爾時世尊欲化彼人令得開悟即化作四大火坑圍繞孤毋之身火氣逼身以兒自障兒復呼喚不堪火痛佛語孤毋汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火然痛苦無量畜生愚惑懷癡爲苦餓鬼福尠以飢爲苦能自利者乃得行道修諸善本分檀布施持戒忍辱不生地獄畜生餓鬼受諸苦惱受天人福漸近泥洹時彼孤毋聞佛所說極深之法還自思惟內心懇責猒患恩愛除去想著便念世間不可樂想思惟分別

五盛陰苦即於佛前諸塵垢盡得法眼淨成須陀洹爾時世尊觀察此義尋究本末爲後衆生開演法門便於大衆而說此偈

常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死
衆生相剋　以喪其命　隨行所墮　自受殃禍

一切衆生蛸飛蠕動蚑行喘息有形之類皆歸磨滅無免死患隨行所造而受其報爲善受福惡則禍隨如影隨形有何可免以此因緣故說此偈爾

惡行入地獄　修善則生天　若能修善道
無漏入泥洹

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所時彼城中疫氣災害毒出縱橫人民死亡不可稱限世尊以天眼觀清淨無瑕穢諸行惡者死入地獄復有比丘猒患生死觀此四大無可貪慕具穢難近便入無餘泥洹而般泥洹爾時世尊觀察此義尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世時諸大會聞佛所說皆發無上正眞道意

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死

昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所時有梵志兄弟四人各得五通自知命促近在不遠却後七日皆當命終思共議言我等弟兄五通通達以己神力翻覆天地現身極大手捫日月移山住流無所不辦寧當不能避此難也第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無常殺鬼安知我處第二弟言吾入須彌山腹中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼

安知我處第四弟言吾當隱大市之中衆人佷閙各不相識無常殺鬼趣得一人何必取吾四人議訖相將辤王吾等計筭餘命七日各欲逃走欲求多福王尋告曰善進其德於是别去各適所至七日期滿各從其處而皆命終處虛空者猶如熟果自然凋落市守白王有一梵志卒死市中王乃醒悟禍災無常四人避對一人已死其餘三人豈得免乎爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知四梵志避無常對各求度世免濟其難然其宿命終不可避以此因緣尋究本末欲使後世人示其大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆中而說此偈

非空非海中　非入山石間　無有地方所
脫之不受死

老見苦痛　死則意去　樂家縛獄　貪世不斷

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所衆多比丘白世尊曰如來今日爲觀何義有何事故捨人間之樂極世之美出家學道爾時世尊與諸比丘廣演生經汝等諦聽善思念之戢在心懷吾今當說極微之法諸比丘對曰願樂欲聞世尊告曰爾時世尊廣與比丘生經比丘當知父眞淨王敕諸臣佐吾今欲出後園觀看可速嚴駕羽葆之車爾時臣佐至眞淨王所而白王曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕羽葆之車時王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至後園觀看見有老人形衰色變皮緩面皺拄杖

呻吟氣力枯竭時問御者斯是何人形衰色變乃至於斯御者報曰此是老人太子問曰何謂爲老御者報曰所謂老者形衰年邁伺命旦夕衰耗之法漸近死趣故謂爲老我時比丘復問御者吾亦當復有此衰耶御者報曰尊及人天皆有斯患無免此者時我自念夫人受形皆有此患貧賤富貴皆當有此便敕御者迴車歸宮清淨自守思惟道德時眞淨王問彼御者太子出遊觀看得遂意乎御者曰太子出遊竟不至園王問御者曰以何因緣不至園觀御者報王太子出遊中道見老人形變色衰憂思而還時眞淨王得此惘然吾先有敎令敕語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比丘復作是念衰老年邁非適今有人出胞胎已受形分則有衰老及出胞胎行步出入年盛力壯漸微轉衰皆有此患時我比丘竊說偈曰

少時意盛壯　爲老所見逼　形衰極枯槁
氣竭憑杖行

是時比丘吾出遊觀先見此變如是數日復告御者吾欲出遊至後園觀速疾嚴駕羽葆之車爾時御者至眞淨王所而白王曰太子欲出後園觀看被敕嚴駕羽葆之車　王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引比丘我時至後園觀看見有病人形羸吐逆卧大小便蠅唼其身水腹萎黃臭穢

難近時我比丘問彼御者斯是何人御者對曰病人也何謂爲病對曰病者風差火錯心無歡樂衆疹集聚食則不消惡聞人聲故謂爲病時我問彼御者吾亦當復有此患耶御者報曰尊及人天亦有此病時我比丘復作是念夫人受形不免此患至園觀看竟何求乎即敕御者迴車歸宫靜寂自修欲除其患時眞淨王問彼御者太子出遊後園觀看爲適意乎御者報曰太子出遊竟不至園王問御者以何因緣不至園觀御者報王太子出遊中道見病人形羸吐逆卧大小便蠅唼其身水腹萎黄臭穢難近時眞淨王得此悃然吾先有教敕語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究無有家聚所以然者以其淨居天

所化故也時我比丘復作是念夫人受形必有此苦古來有是非適今也時眞淨王便作是念太子出遊所見瑞應憂念世間必不樂家會當出學吾今當倍彼直衛侍護左側娛樂其志復經數日敕告御者吾欲出遊觀看速疾嚴駕羽葆之車王聞此語歡喜踊躍不能自勝告臣佐曰聽太子出後園遊觀或能除去愁憂亂想即自嚴駕集諸大衆三十部軍左右翼從各十五部除前後導引我時比丘至後園看見有死人宗族五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶啼哭時我比丘問彼御者斯是何人宗族五親散髮蓬頭呼天叩地圍遶啼哭御者報曰死人也問曰何謂爲死御者報曰所謂死人恩愛已離無復命根妻子五親永與世別風逝火滅水消土散各在異處

蒐神遷轉形如乾木無所覺知故曰死也我時比丘問彼御者吾亦當復有此死耶御者報曰尊及天人皆有此患無有免者時我比丘復作是念夫人處世不免此患至後園觀竟何求乎即敕御者迴車歸宮靜寂自修欲除其患時眞淨王問彼御者太子出遊後園觀看爲何適意乎御者報曰太子出遊竟不至園中道見死人於是便還時眞淨王得此惆然吾先有教令敕語街巷諸有不淨穢汙之物無令太子見之若有犯者左右前後當誅七家即遣尋究而無有家所以然者以其淨居天所化故也時我比丘便作是念咄老病死無免之者吾今宜可善求巧便出家學道時我比丘即捨家出求無上道成最正覺今得爲佛度脫萬民皆由積行無戀慕心今我出現自致正覺爾時世尊觀察此義尋究本末爲將來衆生示現大明亦使正法久存於世時世尊在大衆中而說此偈

老見苦痛　死則意去　樂家縛獄　貪世不斷

諸比丘聞佛所說踊躍歡喜即從座起禮佛而去

老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘白世尊曰如來今日年已耆老肌膚舒緩不與常同佛告比丘如是如是如汝所言我年已老設當持戒梵行比丘以如來身安處高牀周行四海雖興恭敬以報重恩然我本修無憍慢心自證成佛吾不說是老則形變喻如故車所謂故車者王家所造或以金銀刻鏤作車或水精瑠璃雜廁其間經年積歲

猶有朽敗況四大身筋纏血澆衆事合集乃成此形父母所造十月懷抱推温去濕隨時瞻視乃名爲人唯有明智能除此苦以法自將訓誨未悟加以權化應適無方宜以力學者稱佛世尊誘導之言以無諛諂蠲除妄見不犯身口意行以第一義充飽一切將育衆生行不漏失無懼畏者謂佛世尊如來弟子教訓弟子以禁防非爾時世尊知彼內心有所趣向尋究本末亦與後世衆生示現大明使正法久存於世在大衆中便說此偈

老則形變　喻如故車　法能除苦　宜以力學

諸比丘聞佛所說歡喜作禮而去

咄嗟老至　色變作耄　少時如意　老見蹈躪

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時尊者阿難著衣正服偏露右臂長跪叉手白佛言世尊今觀如來形變色微諸根舒緩形狀轉朽眼根耳鼻舌身諸根不與常同佛告阿難如是如是如汝所言所謂老者能使極妙殊特之容變爲異色諸根具滿能使缺漏與病結伴與死並流色力豪貴財富盈溢能使闕減身體平正內理充滿能使僂步憑杖而行髮如紺青亦如蜜王猶如純墨能使變白髮落不住眼如牛瞬白黑分明能使目中生膚脘腎額如油光晃昱照曜能使面皺狀如皮焦齒如白珂亦如白雪新穀牛乳如烏鹹魚純白胞滿上下齊平觀無猒足能使凋落垂齲疼痛取要言之於揵沓和阿須倫迦留羅甄陁羅摩休勒人及非人能使衰耗無少壯心病中之苦莫甚於老是故說曰咄嗟老至色變作耄少時如意老見蹈躪如來世尊以三

十二相而自纓絡八十種好莊嚴其身圓光七尺無冥不照八種音聲遠震十方猶爲老病所見蹈蹦況處凡夫得免此乎以此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世於大衆中故說斯偈

雖壽百歲　亦死過去　爲老所壓　病條至際

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲天人龍鬼衆生之類廣演法教時國王波斯匿母年過百二十卒得重病非醫藥所療神祇不能救不經日夜遂便命終王及大臣如法葬送油酥華香事事供養安厝神廟給人瞻守葬送已訖還過佛所如故王法除去五飾前禮佛足佛命令坐而問之曰王所從來衣服塵土形變色異何所施設乃至於斯王白佛言國太夫人年過百二十間得重病奄忽無常向送靈柩殯葬始訖今還城池過覲世尊佛三達智知而問曰云何大王夫人生世有不死者乎王白佛言人生於世無有不死佛告王曰自古迄今大畏有五不可得避應老之法欲使不老者此不可得應病之法欲使不病此不可得應死之法欲使不死此不可得應磨滅之法欲使不磨滅此不可得應盡之法欲使不盡此不可得是謂大王此五不可得法不與人期萬物無常難得久居一日過去人命亦然如五江流晝夜不息人命駛疾亦復如是爾時世尊漸與波斯匿王說微妙法論講不退轉要所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患大王當知生則老至病無光澤合會必離是世常法如電歷目擊石現火人命劇是有何可樂衰變之法欲使

久存者此事不然爾時世尊以此因緣尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世爾時世尊在大衆中與波斯匿王而說斯偈

雖壽百歲　亦死過去　爲老所壓　病條至際

佛告大王世皆有是無長存者皆當歸死無有脱者古者國王諸佛眞人五通仙士亦皆過去無能住者空爲悲戀亡者爲福不倦福追鬼靈如餉田夫王猶此緣廣設福業福祐助人如憑彊杖佛說此已王及四輩諸來會者莫不歡喜忘憂除患豁然啓悟尋從座起遶佛三帀作禮而去

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時南大海卒涌大濤越海境界有三大魚隨上流處在淺水自相謂言我等三魚處在厄地漫水未減宜可逆上還歸大海有礙水舟不得越過第一魚者盡其力勢跳舟越過第二魚者復得憑草越度第三魚者氣力消竭爲獵者所得時獵者便說此頌

第一應未然　必當被傷害　憑草計現在
彼命得脱死　二魚俱得免　以濟危脆命
愚守少水池　受困於獵者

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼三魚逐濤波二魚得濟一魚受困復見獵者而作斯頌因此緣本尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久存於世即集大衆說斯頌曰

是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂

所謂是日已過者或剎利婆羅門長者居士若復少壯盛年老邁俱同此日共有損減之

逝晝夜不停命變形羸氣衰力竭速迅於彼如少水魚者或爲虛空飛鳥濤河白鶻鸛雀青鶴水烏黑雞亦爲世人男女獵師羅網捕取鉤餌懸弶處在淺水一命萬慮受形於水喪命在水衆苦難尋有何可樂是故說曰如少水魚斯有何樂

逝者不還　晝夜勤力　魚被熾然　生苦死厄

昔佛在摩竭國界善勝道場集諸修行之士處高山者或在深窟隱形不出然彼行人隨時行道瞻相時氣春節以至觀諸樹木悉皆蓓蕾色如水精漸轉敷華復見溝澗水流澄清靜無聲響時彼行人心則念言時不假借萬物並生爾時行人下山詣村家家乞食見諸男女飲食歡醼共相娛樂行人問曰斯是何人前人對曰某村某家姓號如是某家子者其父所生時修行人復自念曰今此內物悉皆孚乳知其萬物日滋日長還入深山靜默自修復至秋節下山詣村人間乞食見諸樹木漸皆凋落霜雪加被葉落凝凍復見溝澗水竭枯涸指刺不歃時修行人內自忖度今外萬物皆悉凋落時不再鮮華不重茂誠哉斯言復見人間村落城郭男女大小共相攜抱散頭垂髮搥胸自摑高聲啼哭不能自止時修行人問彼人曰此是何人哀號啼哭乃至於斯某村某家兒亡女死或父母終是故村落號悲如是行人聞已而自思惟今此內物已復凋落已知內外衰耗法至即還深山內自校計結加趺坐或坐繩牀或坐樹下專心定意不興亂想觀內外性實皆無常便與日轉不停住想云何爲日轉計春至秋計

秋至歲計歲至月計月至半月計半月至日數計日數至時計時至晝夜計晝夜至動轉計動轉至出入息計出入息至盡無餘以至於盡方知盡空萬物無有已知無有則知何起本滅亦無跡或時行人行起有蹤滅無有跡方自覺悟憶如來一切無常亦無窠窟有時行人觀察前行積時累日乃得消滅復憶佛語如來亦說無常者苦也時修行人內自忖度生死如是誰肯樂者心已猒患不染四流願於泥洹速取滅度或於中間得須陀洹斯陀含阿那含果阿羅漢果爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼行人處在深山精勤學道不斷聖族因此緣本尋究根源爲後衆生示現大明亦使正法久存於世即集大衆而說斯偈

逝者不還　晝夜勤力　魚被熾然　生苦死厄

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復返

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸佛世尊凡常說法相時相宜觀察人意或有衆生計身是常非五陰身今日不異愚者意迷謂陰不衰猶河逝駛前非後流後非前流去者永逝來者不停人亦如是前行非後行後行非前行造功德人比丘比丘尼優婆塞優婆夷觀四大身以譬流河分別思惟至無漏境優婆塞優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果比丘比丘尼得阿羅漢爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼四部衆分別五陰成敗所趣爾時世尊尋究本末爲後衆生示現大明亦使正法久存於世爾時世尊集於大衆而說頌

曰

人命如日夜　或住或周行　猶如駛流河
往而不復返

四部之衆聞佛所說歡喜而去

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然

昔佛在毗舍離城獼猴池側普集講堂所佛告諸比丘或有衆生自怙盛壯力無儔匹或恃無病自保康寧或恃財富生業無量或恃豪貴宗族成就或有老者集在衆中爲人所毀稱爲棄物爾時世尊觀察人心有是非欲使衆人改往修來故說斯頌時毗舍離諸童子等聞此教或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意暖法頂法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣尋究本末爲後世人現其大明亦使正法久存於世即於大衆而說頌曰

老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然

時諸童子聞佛所說作禮而去

是身不久　還歸於地　神識已離　骨幹獨存

昔佛在毗舍離甘梨園中爾時阿梵和利自怙色貌與世無雙進過人貌退及天形形範端嚴視無猒足然家裏財富不可稱限饒財多寶七珍備足時阿梵和利嚴飾羽葆之車自嚴莊校飾沐浴澡洗香華芬熏往至佛所頭面禮足在一面住是時衆多比丘欲愛未斷在凡夫地見阿梵和利來至佛所皆興愛欲起不淨想佛知其意即告之曰云何比丘阿梵和利者受四大形臭處穢汙無一可貪

比丘當知此阿梵和利如是不久當卧好高廣牀上衣裳芬熏價直一億於彼牀上忽然命終舁詣冢壙取耶旬之時諸比丘聞之愕然無常迅急不避老少此人形貌世之希有受如是形便當棄捐在于冢間爾時世尊以此因緣尋究本末爲後世人示現大明亦使正法久存於世即於衆中而說頌曰其中四部衆聞此教誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或有求辟支佛阿羅漢道爾時世尊以此一偈化毗舍離無數童子以此因緣而說頌曰

是身不久　還歸於地　神識已離　骨骭獨存

時諸大衆聞佛所說歡喜而去

是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患

昔佛在迦惟羅國尼拘類園中彼國人民恒自恃怙豪族富貴力勢彊壯所行自由誇無儔匹彼有一人族姓最濁身生瘡痍膿血流溢晝夜不息臭穢不淨見皆掩鼻疼痛苦惱衆人見者無不猒患佛知其心而告之曰夫人受身四大一類六門流溢與彼不異一切人身患苦之室安止苦惱憂畏萬端時諸釋種聞佛教誡或起無常無我之想或起不淨止觀之心或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法或得須陀洹果斯陀含果或有興發求無上道或求辟支佛道阿羅漢道爾時世尊以此一偈化彼釋種

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園如一長者請佛及比丘僧時比丘僧往彼家如來不往遣

信迎食所以如來遣信迎食有二因緣云何爲二一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰牡開一房門見一比丘抱患頓篤卧大小便不能轉側爾時世尊知而問曰汝有何患卧著牀褥大小便利不能轉側時彼比丘受性質直內無姦宄報世尊曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勸佐瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所怙無處爾時世尊躬抱出在門外除去不淨澣浣坐具復取淨水用洗其身便與著衣敷新坐具還卧房中如來躬自舒手爲枕告比丘曰汝不加勤求增上法未獲者獲未得者得未受果證今受果證設不用意受此法者便當更受劇是苦惱爾時世尊漸與說極妙法無數方便勸使勇猛思惟道德即從座起還閉房門詣普會講堂勑語侍者汝今速集舍衛城中諸現在比丘即詣普會講堂比丘已集世尊告曰汝等比丘無父無母無弟無兄亦無姊妹亦復無有宗族五親不相瞻視各相捐棄此非其宜便爲外道異學梵志所見嗤笑瞿曇沙門乃無毫釐慈心視人形命如視瓦石死者孤窮無瞻養者我法齊整上下和順汝設爾者便屈於彼自今已始弟子侍師事如父母至死不捨師看弟子視如已息隨時將息至死不捨師徒相慈恩流永劫所有什物平等分布設無什物當詣廣施之家勸令修福若少知識當詣賈家分衛乞食好者給病惡者自食其瞻病者則瞻我身所獲功德亦無差降時病比丘世尊去不久便自思惟受此四大衆苦湊集是身何用

漏諸不淨爲病所困不脫老死宜可自謹承修佛語即捨形壽入無餘泥洹境而般泥洹爾時衆多比丘持鑰牡開門見彼比丘已捨形壽即白世尊抱患比丘今已命終不審魂神爲生何處在何道種佛告比丘彼病比丘素積善行吾與說法意尋開悟後便意猛向法次法分別深法此族姓子已取泥洹汝等宜可供養舍利爾時世尊觀察此義已欲使正法久存於世爲將來衆生示現大明於大衆中而說頌曰

是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患

是身何用。恒漏臭處。爲病所困。有老死患者。是身漏臭處衆患穢汙人所惡見瘡痍衆苦漏諸不淨衆刺之首無常變易法應磨滅苦中之苦莫甚於陰當求巧便離四大身善謀權慧求於出要一切衆惱永息無餘故曰衆生聞佛所說歡喜奉行

是身漏臭處　衆疾集普會　無患第一滅安隱永休息

無患第一滅者安隱無憂喜想安隱永休息第一滅盡無餘泥洹時諸會者聞佛說此義歡喜而受作禮而去

暑當止此　寒雪止此　愚多預慮　莫知來變

昔有長者造立屋舍春秋冬夏各立堂室任情自用不奉禁戒歲三月六初不防制財富無數慳貪不施亦不給與沙門婆羅門亦不信有今世後世放逸自恣慳貪難化不識道德不計無常更作好室前庠後堂清涼之臺冬溫之室東西起舍數十餘間風刀解形忽然無常佛以天眼清淨無瑕穢見此長者卒

便命終存在之日無有慈恩加被衆生但有勞役於餘人民意所規廓竟不充願爾時世尊在諸大衆中欲現其義宣暢本源亦使將來衆生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大衆而說頌曰

暑當止此　寒雪止此　愚多預慮　莫知來變

時諸會者聞佛所說歡喜奉行

生子歡豫　愛染不離　醉遇暴河　溺沒形命

昔有居士財富無數家裏庫藏七寶充滿金銀珍寶硨磲瑪瑙眞珠琥珀七珍具足奴僮僕從象馬車乘穀儲倉庫一以無乏唯闕無息以繼後嗣彼以子故求禱諸神或跪舍神城神階陌諸神或跪諸神先祖父母山神樹神天地神下至墓堆穢惡之神盡向跪拜竟不充願亦不生子晝夜愁憂漸以生疾今我家裏財寶無數難得之寶盡在我家又復無息承繼我後若我命終所有財貨盡沒入官念此傷惋知復如何斯人有幸疾漸瘳降未經旬月便生一息端正無雙世之希有面如桃華衆相具足父母見已歡喜踊躍不能自勝復請比居諸村落人飲食歡醼作倡妓樂終日自娛或耽醉睡眠無所覺知時有大水暴長駛流盡漂沒死無存活者爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此長者成敗所趣因此緣本尋究根源欲使後世衆生善解無疑復現過去諸佛世尊神口印封之所封印亦使正法久存於世尋集大衆而說頌曰

生子歡豫　愛染不離　醉遇暴河　溺沒形命

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有子有財　愚唯汲汲　命非我有　何有子財
愚蒙愚極　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

昔佛在毗舍離獼猴池側高講堂上爾時衆多童子等善知射術箸筈相拄於術上彼最爲第一自恃高族與世無雙處閻浮利内無及我等正使有憂慮者子今與世無雙豈有姦賊侵欺我等兒復自惟吾久有技必勝衆人各相憑俟竟不自濟無常對至迸在異處是故頌曰

在衆疾姓流　目視兄弟親　爲死使所追
被害無有退　死使有數種　親族所在救
積財無有數　爲賊所燒觸　火熾以水滅
以蓋除彼明　恚以毒藥去　呪術除非邪
暴象以鈎牽　牧牛以杖將　此衆皆有樂
無常難可保
無常力勢　不可恃怙　知死命終　然不久住
一切皆盡　無覺知者　爲世所毀　流轉諸趣

時諸迦惟羅越國釋種聞佛所説知已射術無有罣礙與流離王共鬬以箭相射或殘眉毛或殘鬚髮無形傷損流離王尋欲退還諸臣前諫諸釋種等奉修戒律皆成道果雖有射術無所損害時流離王漸皆前進諸釋退還固守城門遣使白佛今日窮急爲流離王所攻世尊告曰若開門者有所傷損不開門者無所傷損時彼信使還至釋所而語釋言如來有教若開門者爲王所害不開門者不爲王所害諸釋聞語已重關閉固瞻守門戸時流離王屯守城門語釋種曰速開城門兩家共和無所傷損其中釋種宿緣牽者皆稱開門無宿緣者承如來教不肯開門舍馬釋

種先在城外與流離王戰殺七萬衆生拔象牙傷殺無數衆生舍馬釋種語流離曰室婢生子要莫退還須我入城更備戰具是時城中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計即遣喚舍馬釋訶止責數非釋自稱釋汙染我釋種汝今已毀名速出國去不須住此城速去不須住時舍馬釋即出城去時流離王復令開門宿緣釋種語諸釋言但速開門此婢生子何所堪辦無緣釋種等語諸釋言如來有敎若開門者有所殺不開門者無所殺時流離王復逼城門時摩訶男釋語流離王曰聽我一願若見許者便當自陳王報釋言恣汝所說吾不相違時摩訶男釋前白王言聽我入水經時令諸釋種各得免脫時摩訶男釋即入水以髮繫樹根沒死水底時諸釋皆得逃走時流離王遣人入水看舅男釋入水何乃稽遲尋人水云摩訶男釋已死於水時流離王取七萬釋種成須陁洹果者生埋在地暴象踐殺宿緣對至無所恃怙爾時世尊語毗舍離諸童子等空可爲地地可爲空宿對因緣不可逃避以此因緣尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世在大衆中而說頌曰

非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙

時諸四輩之衆聞佛所說歡喜而去

爲是當行是　行是事成是　衆人自勞役
不覺老死至　飢餓之漿水　如窮鹿奔池
爲獵者所射　不念斷欲愛　如是求方便
分別此形體　老死忽然至　不至究竟界
衆多衆生志行不同所作各異所修善本亦

不足言意著外役不念內法不念死命意恒計常昔罽賓國兄弟二人一人出家得阿羅漢道一人在家修治居業爾時兄數至弟家教誨弟言布施持戒修諸善本生有名譽死墮善處弟報曰兄捨家作道不慮官私不念父兄妻子亦復不念居業財寶若被毀辱不懷憂慼若遇歡樂不乎用喜數數諫誨不從兄教弟後遇患忽便無常生受牛形爲人所驅馱鹽入城時兄羅漢從城中出即向彼牛而說偈曰

脊負爲重擔　涉道無懈息　爲人所驅使
今日爲閑劇　穿鼻以靭繫　破脊癰疽瘡
爲蠅所嗜唻　今日爲閑劇　食以芻惡草
飲以雨潦汁　杖捶不離身　今日爲閑劇
以受畜生形　爲行何權計　爲可專意念
三耶三佛德

時牛聞已悲哽不樂牛主語道人曰汝何道說使我牛不樂道人報曰此牛本是我弟牛主聞已語道人曰君弟昔日與我親親羅漢說曰我弟昔日負君一錢鹽價是時牛主即語牛曰吾今放汝不復役使時牛自投深淵至心念佛即便命終得生天上或有衆生深慕世累戀著財貨不修善行身壞命終生餓鬼中或復有人出家學道捐棄恩愛捨世八法修清淨志猶王太子栴陀羅女身佩香瓔顏貌端正像如天女意欲納娶其王報曰夫王者法不娶外類不與細民爲婚常與長者居士共婚太子曰王設不與婚此女者今當自殺不堪生世王聞此語如食遇噎既不入腹又不得吐王遣出適到栴陀羅家語女父

母曰汝當嫁女與王太子女母報曰隨我種類習殺法者當嫁女與王太子王還語太子曰汝今要習殺生法捨王種類習凡細事何爲要殺女爲婚太子白王意所貪樂要習殺法不以爲難即捨王宮出詣殺家計婚姻如是積久擔負薪草持筐掃第一大臣出行見之問王子曰竟得女不王子報曰吾役使煩多早忘此女不復憶之臣復問曰香瓔貫珠今爲所在太子報曰吾亦忘不復憶也臣語王子既不得女亦不得珠復失王位無所果獲欲何方宜王子墮淚悲感不樂此辟在衆有所長益或有王子長者居士出家學道建功立德求爲阿羅漢離世縛著於欲離欲彼此解脫分別無明智慧解脫無疑解脫成珍寶義父母兄弟訶制語出家者言人中薄賤莫過於道家家乞求以此爲常爲人嗤笑何可堪樂人相呪詛使汝作乞兒不如在家五欲自娛分檀布施作福不倦供給當來過去現在給施孤窮裸賤之人沙門婆羅門僑客遠行四事供養衣被飯食牀卧醫藥須衣與衣須食與食香熏華鬘手巾六器在家可辦此物出家極辛苦時諸學人語五親曰我等志趣必欲學道不樂在家理俗因緣五親曰不樂俗者隨意出家即捨家爲道所習非要不修正業經歷數時五親往見語諸道士汝等得羅漢道邪道人報曰自學道已來今乃聞阿羅漢名五親復問於欲無欲彼此解脫除去無明智慧解脫無疑成就珍寶具足如此衆法爲得不乎道人報曰如此衆法我等悉失不識其名況理行邪五親問道人汝等

何爲捨家財業捐棄五親與恩愛別所習非法與世人不異爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見彼五親與道人論知習非法不順正要佛欲往化因覩道力因此因緣尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久在於世在大衆中而說頌曰

爲是當行是　行是事成是　衆人自勞役
不覺老死至

爾時尊者馬聲復說頌曰

沐浴莊嚴身　愚弊不習善　無常忽然至
如毋抱死女

衆生相剋互相是非所習非要不順正法猶昔夫婦二人姿貌端正威顏具足衆相悉備諸根寂靜共相待敬終日無猒如是經日夫婦二人忽然失明目無所覩夫婦相戀恐爲人所欺夫恐失婦婦恐失夫坐共相守不遠斯須時諸五親遠方求醫將至失明夫婦所傳藥治目尋得開明夫見婦顏變易非故舉聲而言誰易我婦去婦見夫顏狀變易非故舉聲而言誰易我夫五親曉曰少壯之容隨日還轉氣羸力竭皮緩面皺日異日變以老朽顏望比少壯鑽冰求火不亦謬乎何爲啼哭自不相識以鏡自照容顏變易咄嗟老至色不久停威容挺特一朝色異愁思憂慮遂增苦惱尊者曇摩世利因此而說頌曰

如人眠寐睡　賊竊開牆盜　失財不覺知
覺乃周旋覓　愚少習放恣　自陷没冥池
不見賊失財　爲老賊無勢

是故說曰習不眞要違道失法不覺老至死時諸人民聞說斯語歡喜而去

是故習禪定　生盡無熱惱　比丘猒魔兵
從生死得度
如來宣昔無常遷轉諸比丘聞皆興患猒去離陰持諸入之本世尊教誡指授正業教習正法或在家閒樹下或露處經行坐禪念定忽懷懈慢今不精勤後悔無益是謂比丘我之禁戒是故說曰是故習禪定生盡無熱惱清旦日中向暮初夜中夜後夜佛告比丘若行若坐若來若去若睡若覺當念行此三昧使無漏失生盡無熱惱者身口意不惱不為結火所惱勇猛精勤佛告比丘然頭然衣以何防之比丘白佛救頭護衣乃可防之佛告比丘不如來言觀頭觀衣更求方便以善法消滅惡法用意堅固於諸善法衣不越緒生盡無熱惱生者猶生有老病死猶生有憂惱苦患周旋往來皆由有生當說無常品時時阿難便說頌曰

吾聞一時事　如來說出曜　衆生懷愚闇
以慈往拔濟

說無常者名身味身句身義身充足口說無瑕聞是一時吾者陰持入相盡能分別人士夫衆生壽命生形禍身吾從佛聞一時事如是專意不亂亦不他念求諸善本為愚闇衆生開示徑路衆生處世生盲無目便與開目使得視瞻以大慈哀拔濟其苦視彼衆生如父如母敷演其義

已解深句義　善修其道德　便得盡諸苦
得逮無餘處

或以義除結不以味身句身佛經亦說不施無漏等見順正無結去漏勿生便說生非餘

是佛經或誦佛經不盡結使是故世尊說當深解句義時尊者羅云往至佛所頭面禮足在一面坐時尊者羅云白世尊曰惟願如來與我說法使有漏心疾得解脫爾時世尊告羅云曰汝當思惟因緣雜誦巳誦訖來至如來所是時羅云便誦因緣雜誦流利上口至世尊所白世尊曰唯然世尊巳誦因緣雜誦有漏不得解脫世尊告羅云汝諷誦五盛陰雜誦爾時羅云即受教誡便誦五盛陰復於餘時至世尊所白世尊曰巳誦五盛陰以有漏心不得解脫爾時世尊告羅云曰汝當誦六更樂雜誦時羅云受佛教巳復誦六更樂復餘時到世尊所白世尊曰巳誦六更樂以有漏心不得解脫是時世尊告羅云曰汝當思惟觀察其義爾時羅云承受佛教即自思惟分別其義漸盡結使得阿羅漢果皆由分別義故越次取證盡有漏成無漏是故阿難說曰巳解深句義善修道德以道斷結去諸七使纏縛永盡無餘道者謂泥洹滅盡無生滅著斷安隱快樂是故說曰善修其道德便得盡諸苦者所謂苦者生苦老苦病苦死苦恩愛別離苦怨憎會苦得遠無餘處無餘者第一義無上無有過者

出曜經卷第二

音釋

疹 丑刃切 病也　拓 他各切 斥開也　襞 必益切 疊衣也　憒 古對切 心亂也　怳惚 怳詡往切 惚呼骨切 怳惚不明貌　蜎 於緣切 小飛也　蠕 乳兗切 蟲動貌　蚑 去智切 蟲行貌　喘 尺兗切　唼 作荅切 齧也　睆瞖 睆合版切 出目也 瞖壹計切 目病也　鷇 古候切 取斗乳也　鰂 昨則切 魚名　鷁 類羽

切齒蠢也疼徒冬切痛也揵沓和梵語也此云香陰揵渠焉切甄
稽延切厝倉故切置也柩巨救切棺柩也鶻胡骨切隼也鸛古玩
切鳥名弶其亮切施罟於道曰弶棓蕾棓薄罪切蕾落猥切棓蕾華欲
綻貌忖趨本切思也摑古獲切批打也窠苦禾切穴也骭古旦切脛
骨也鑰牡鑰弋灼切牡莫厚切鑰牡關鍵也究居宥切在內曰究湔
浣湔則前切滌也浣合管切濯衣垢也嗤尺之切笑也氂鄰知切十毫曰
氂庌五駕切廡也筈古活切箭本受弦處也壹壹結切飯窒也

出曜經卷第三

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

欲品第二

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝　則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊并將侍者阿難著衣持鉢入舍衛城中乞食已周還出城外有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝　則汝而不有

爾時世尊告阿難曰向所聞偈過去恒沙諸佛所說汝善誦習日晡集衆在衆人中宣暢此偈爾時世尊食後收攝三衣即集大衆詣普會講堂在衆人中坐爾時世尊告諸比丘我向清旦將阿難入城乞食已復周遍還出城外見有婦人抱兒持瓶詣井汲水去井不遠復有一人彈琴自娛二人相見各興欲意熟視相看目不移轉索繫兒頸懸於井中尋還挽出兒已命終愁憂號悲尋說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝　則汝而不有

佛告比丘婬火熾盛便能焚燒諸善之本婬荒之士不識善惡亦復不別清白之行不知縛解出要之道如斯輩人遂無慚愧寧喪親

族分受形辱不闕婬性以違其志或因婬欲殺害父母兄弟姊妹斯受其殃或因婬逸罪及五逆王者所戮死受惡報猶野火行傍樹爲焦既罪自深復及宗親人由婬欲違佛慢法謗毀聖衆爲諸聖賢之所嗤笑今當說犯婬泆之本汝等善聽昔有一人姦婬不止父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭至他婬女村中時母覺知即捉曉諭今夜冥暗陰曀雷電設不果者便爲人所害吾宿尠德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母曰子要當去不得復住母知意止便向兒拜令暮且住須明日乃往兒語母曰速放我去若違我情當取母殺母報兒言寧取我殺不忍見汝爲他所害兒復語母可時放我及晴至彼若不見聽正爾殺母母語兒曰死死不放汝兒即拔刀取母刺殺不慮後世殃罪深重即至彼家打門微喚女人應曰汝是何人其人以頌報曰

婬恚諸根麤　爲想所謬誤　不慮衆事業
爲愚暗覆蓋　今汝取母害　折伏猶汝奴
翅立在門外　如客附使役

爾時女人復遥問曰審殺母耶報曰審殺女人問曰何故殺母男子報曰母不見放來至此間女人報曰不須入家裏是時女人以頌報曰

咄嗟背恩養　害母種罪災　何忍見汝顔
宜速遠吾家　父母抱育養　爲子歷衆苦
害母行地上　地不陷汝殺　立身無慈仁
加害諸親族　我是外種類　豈能恩德將

爾時彼男子復報曰由汝害母造無邊罪小

見寬恕見爲開門暫得言談便復還家女人報曰聽我偈言

寧入投炭鑪　從山投幽谷　生抱七步蛇　不與愚從事

是時二人各各共别離男子還家道逢惡寇爲賊所害死入阿鼻地獄受罪無數刧婬之爲病受殃無量以微積大漸致燒身自陷於道亦及他人不至究竟猶自飲毒復飲他人是故說曰婬不可從

愛欲生憂　愛欲生畏　無所愛欲　何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪爲人所奪或抱久患夫或遠行積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲生畏者爲豪貴見奪其婦或抱久患命在旦夕或適他方是故說曰愛欲生畏無所愛欲者云何無所愛欲阿那含阿羅漢者别一人者無憂無畏何以故已離諸憂無所畏難有憂畏者欲界色界阿那含者欲界憂畏盡阿羅漢者三界結使盡於中不生憂畏想是故說曰無所愛欲何憂何畏

好樂生憂　好樂生畏　無所好樂　何憂何畏

好樂生憂者作倡妓樂五欲自娛爲王所嫌欲奪樂器緣此致憂或爲王所使遠適他方於中生憂或抱久病纒綿著褥於中失明恐喪命根便生畏懼緣此樂器以致喪身或有王者種亡國失位事不由已憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或爲宿讎欲害其命晝夜伺捕復於其中生憂惱想是故說曰好樂生憂好樂生畏也云何無所好樂者阿那含阿羅漢捨諸五樂以法樂自娛猶如難陀前白佛言不覩我孫陀利意終不樂世尊

告難陀曰

無猒有何足　不足有何樂　無樂有何愛
無愛有何樂

汝今施意　無有猒足　志常熾然　何時當息

是故汝今思惟內觀不淨之想便當自悟意中得解汝今所以不得解者斯由不思惟想故以不思惟婬怒癡熾盛是故難陀忍精勤一意思惟惡露不淨何以故求人身難與賢聖相值亦復難得諸根不缺亦復難遇諸佛興出亦不可遇如優曇鉢華時時乃現欲聞正法亦不可值休息無為常樂安寧皆由正法得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法興不淨想便當得至處無為境是故說曰好樂生憂好樂生畏無所好樂何憂何畏佛復頌曰

果先甜後苦　婬怒亦如斯　後受苦痛報
經歷無數劫　愚者受燒煑　恒在盛火燄
為獄伺所執　如鉤制伏象

昔佛與諸弟子說苦陰契經云著欲之人自共歎說沙門瞿曇婆羅門恒自誇說預防未然慮將來欲穢汙不淨不如我等意染妙色五欲自娛細滑更樂有何可失若有衆生固倚此法造不善行身壞命終入地獄中已生地獄方自覺悟共相悔責我等為人不信沙門婆羅門語云欲穢汙不淨之行由此婬穢受無量苦求出無期已身自造向誰怨訴是故說曰果先甜後苦猶如有果入口甘美當時悅意後必患生即說譬喻悅解智者或有智人由勸勵成就或有智人呵制禁止或有智人觀其志趣而得受化或有智人漸誘勸

進而得度者或有智人遠遊觀俗意自悟者世尊觀察隨意所染以何療治即投其藥衆生漸漸意得開悟承如來教著意懲負漸盡諸結有漏心得解脱然後乃知婬欲之爲病先甘而後苦也

堅材鐵銅錫　此牢不爲固　好染著彼色
此牢最爲固

昔有人遇事閉在鐵牢窻作方宜以自免罪或依豪彊或用財貨或依姓族用免其愆欲愛牢縛非凡夫所能解唯有諸佛出世以智慧之赫餤燒焚山野之結藂以刀利劒割斷七使源本然後乃得解脱昔有一人遇事被繫會遇衆僧在講說法罪人求吏暫詣講聽法值一比丘夜半寂靜誦經爲老所縛爲生所縛爲病所縛爲死所縛今世後世所縛時人宗族求王脱過即得免罪時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀聞汝得出甚用慶賀其人報曰汝等何爲見誑如我昨暮聞比丘誦經我所被繫甚過王者衆人問曰汝雖得出故復荒錯耶其人報曰我不荒錯但諸君自誤爾我所被縛非王者所解也汝等諸親設見愛我者願聽出家得在道次諸親勸諫爲說留難父母宗親男女成就何由捐捨苟貪爲道其人報曰我先誓願要出家學諸親重求且停住止復經七日並解疲勞還復氣力其人出門復遇道人靜寂誦習而說斯偈

堅材鐵銅錫　此牢不爲固　好染著彼色
此牢最爲固

復還入屋語諸五親我意志趣不樂在家願

聽出學修無上梵行時諸五親即聽出學進修其行晝夜不息得阿羅漢果永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者　流室緩難解　能斷此爲要

不觀斷欲愛

縛中牢固者恩愛戀著皆是縛著唯有諸佛與出執金剛心牢固難沮壞衆德自瓔珞捐棄諸惡不興罪緣能斷諸惡是故名曰縛中牢固流室緩難解者流者流在界中有中生中趣中今當與汝說譬智者以譬喻自解昔有國王恩惠普潤大赦天下諸在牢獄重繫者皆悉放出其中生類耽患縛著不堪牢獄志常遠離速出離獄心不願住復有生類樂在獄中心意戀慕樂聞苦惱之音即住獄中不肯去離是故說曰流室緩難解所以緩者遭赦被恩而不肯離昔所積善作諸功德乃能斷之故言能斷此爲要不顧戀兄弟家業宗親不觀斷欲愛者欲愛已斷永無遺餘度世八事以二盟誓何謂爲二一者知誓二爲盡誓以此二誓誓度衆生

世容衆妙色　此不名爲欲　世欲久存世

唯賢能覺知

昔佛在世諸比丘自相謂言我等宜可捨衆僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘者遊觀人間便得覩見極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑爾時世尊以天耳清淨寂寞無塵垢聞諸比丘自相謂言各生戀慕染著世榮爾時世尊即遣信喚集普會講堂諸比丘即集講堂佛告諸比丘云何比丘我曾與汝說諸乞食比丘遊在人

間便得覩極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑云何比丘心爲輕飄汝等方念色聲香味細滑之法猶如熾火燄極隆盛復以脂酥而益之倍復增益汝等倍益色聲香味細滑之法諸有比丘能自禁制在外乞求心恒懷懼受他信施爲可易不令諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有後世滅割布施我今尠德恐不消化觀彼檀越當施之時意欲受信施如不欲受相自觀已身如抱重病想施物如藥想念空閑處如遭死亡想意常繫念修諸善本觀諸婦女如塜墓想如是比類人間乞求諸有貪著色聲香味細滑法依倚道者是謂大賊時尊者舍利弗問摩訶俱絺羅曰云何拘絺羅眼爲色相色爲眼相耳鼻舌身細滑法法爲意相意爲法相時摩訶拘絺羅報舍利弗曰眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相所謂相者貪欲自用是謂與相復引喻自解猶如白牛黑牛同繫一處或同一軛與縛繫相應云何舍利弗頗有人說白牛繫黑牛黑牛繫白牛爲平等繫不對曰非也舍利弗非白牛繫黑牛非黑牛繫白牛所謂縛者或索或靷或軛是謂縛也如是舍利弗眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相於中生貪欲自用者是謂爲相是故說曰

世容衆妙色此不名爲欲也

人間欲無常　内欲縛是常　此滅不受有
餘趣不受生

人間欲無常者欲是無常爲衰耗法變易不停不可恃怙人間欲者不久停住或亡或失

或爲人所奪是故非常不可久保內欲深固與神相染心爲禍首殃及身口是故說曰內欲縛是常或爲豪彊伺命所害如是欲者難制難禁不可以巳力留住不更起諸有亦不願生世後世是故說曰世欲久存世唯賢能覺知

欲生無漏行　意願常充滿　於欲心不縛　上流一究竟

欲生無漏者欲亦是善亦是不善欲善者或是有漏或是無漏無漏欲者滅一切愛此中不說有漏意願常充滿者一切諸善之法普充滿體中於欲心不縛者心於彼心不染著亦無所汙是故說曰於欲心不縛上流一究竟者即阿那含是所以然者因說阿那含果因說五下分結因說斷欲愛此亦復說上流一究竟

智者不越次　漸漸以微微　巧匠漸剋垢　淨除諸穢汙

智者不越次者博古明今分別是非於慧無減損受性不懈怠是故說曰智者不越次也漸漸以微微者漸漸日近勿懷中息猶如巧匠除剋重垢積日乃成人去心垢亦復如是爲諸天阿須倫真陀羅摩休勒等所見稱譽猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲後必受永康

猶如車巧匠者觀彼朽車嚴治修飾遠致重載無所缺損便成二義云何爲二一爲名譽遠布二爲得其財貨彼巧比丘亦復如是唯捨於欲便得二稱名聲遠布諸天所譽於現法中受無量樂是故說曰

猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲
後必受永康
時諸會者聞佛所說歡喜而去
欲受一切樂　當捨諸愛欲　已捨諸愛欲
永受無窮樂
若有衆生欲受一切樂者當念四支五支禪
樂行神通樂道出要樂彼人當念捨一切欲
已捨諸欲倍獲功德受樂無窮得遊戲樂遇
諸福業樂於現法中俗財無乏昔外道異學
各作是說二二合會者彼即清淨尋得解脫
亦得出要復有說者欲妙欲淨當與欲共相
娛樂欲無猒足欲除彼狐疑故是故說曰隨
欲能滅欲後必受永康
不念欲有猒　豈能修禪定　變悔尋行本
智慧療乃止

若有衆生念欲不去心懷遂生塵垢猶如有
人近大火坑遂近遂熱欲避其熱當求巧便
求滅彼火人亦如是遂不念欲欲自然滅猶
如毒藥顏色成就香美且甘若人遇病而服
此藥咽喉通利入腹未久即喪命根貪欲亦
如是當時悅意非法行欲身壞命終入地獄
中今當引譬智者以譬喻自解昔閻浮利地
有頂生王出現於世壽十四億時頂生王四
方遊觀復至忉利天三十六釋取命終故住
彼天宮時彼人王經歷久遠心作是念我今
壽命過於天壽躬自眼見三十六釋盡取命
終我今宜可殺釋提桓因即於此治遥王四
天下領人天王豈不樂也以生此念便失神
足還墮世間住閻浮利患身疼痛受諸苦惱
時王大臣問訊王曰王今患重或就後世若

有人民來見問者頂生王臨欲終時有何言敎時頂生王告諸大臣若有人民來問卿等當以此語報頂生王者貪著五欲七寶無猒足頂生王者生千子無猒足頂生王者領四天下無猒足而取命終頂生王者七日七夜於宮殿上雨七寶而無猒足而取命終頂生王者遊觀至忉利天宮與意欲害釋提桓因而取命終是故說曰

不念欲有猒　豈能修禪定　變悔尋行本　智慧療乃止

爾時諸來會者皆離愛欲無貪著心皆發無上正眞道意

智慧猒足者　不復觀欲愛　人以智慧猒　不隨愛蹤跡

智慧猒足者何以故言智慧猒足者與諸世尊共同法室與眞人羅漢觀不淨行起猒患心除諸患苦知苦源本諸佛世尊思惟智慧是故說曰智慧猒足者不復觀欲愛所以不觀愛欲者知其體實而不親近曾所愛著今已遠離智者謹慎不染著欲是時衆會聞說此欲與不淨想即於座上逮得揔持

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至　謂命爲久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一男子居業貧匱多乏財貨躬自困苦勞功役力周遍四方乏乃獲寶所獲無量從遠歸家與父母五親共相娛樂在大衆中而自誇說吾今獲寶價直數億今當娉娶豪族女人中盛壯不肥不瘦不白不黑婦人姿態一以備悉既自端正面如桃花色復以香華脂粉莊嚴其身

日共娛樂不能捨離餚饌飲食日日不同殺害衆生不可稱計縱情放恣獨勝無匹會復遇疾即便命終見婦去世心迷意亂遂致狂顛遊諸街巷稱怨而行一何酷毒殺鬼無道害我婦命亦是諸人宗族五親懷嫉妬心各興斯意欲奪我婦恐事彰露竊共陰謀中陷我婦如是怨訴日日不止爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正眞爾時世尊欲現其義尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世過去如來神口印封而印封之在大衆中而說頌曰

人貪著愛欲　習於非法行　不覩死命至　謂命爲久長

爾時衆會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪爲財愛故　害人亦自害

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者名曰難陀饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯珊瑚琥珀象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限量居一國之富無有過者雖處榮富無有信心慳貪妬嫉門閤七重立守門人有人來者不妄得入於中庭虛空上安鐵籠踈恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白㮇泥恐鼠穿穴傷齧財物然彼長者無常對至唯有一子名栴檀香即喚子前敕告子曰吾今患苦必不濟度設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費耗亦莫施與沙門婆羅門有乞丐者莫持一錢施與此諸財寶足七世父母食噉作此敎敕已即取命終即生舍衛城中處盲旃陀

婦腹中經八九月出生在外生盲無目左右人問爲生男女耶母報生男自念若生男子吾今目冥須兒扶侍供養左右報曰雖遇此兒生無兩目母聞此已倍增愁憂悲泣說曰

子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物
益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難在祇洹精舍門外經行奮手而說曰禍災禍災是時阿難叉手長跪白佛言向者世尊稱言禍災有何因緣願聞其意佛言阿難汝頗聞舍衛城中有長者名難陀不耶阿難白佛舍衛城裏曾有長者久已命終世尊告曰此長者神還處舍衛城裏爲盲旃陀婦作子生無兩目昔所居業豪富無量今欲觀者斯爲所在象馬七珍不可稱計然復慳貪妬嫉禁忌是故說曰禍災阿難白佛而說頌曰

生死有畏懼　幻化非有眞　有成必有敗
智者誰可樂

是時盲母養兒年八九歲堪能行來母以杖一枚食器一具而告子曰吾今養汝堪能行來宜求自活不須住此吾亦無目復當乞求以濟餘命此盲小兒家家乞求漸至栴檀香長者家在門外立而自說曰

飢餓切已困　兼復無兩目　衆苦無端緒
誰當愍而施

時守門人聞此語已瞋恚熾盛即前捉手遠擲深坑尋傷左臂復打頭破所乞飯食盡捐在地其中有人臨坑見者甚憐愍傷往語盲母汝子爲守門人所打甚見困苦傷臂破頭痛不可堪時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱

著膝上而說頌曰

汝今有何愆　子今速說之　與誰誰與子
遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞　至此栴檀家　暫立此門外
便遇惡人手

爾時世尊愍育衆生如母如父與大慈悲欲有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍繞入舍衛城至栴檀長者門外爾時城裏長者人民見如來非時入城必當有緣或能演說過去當來現在事盡共翼從隨如來後普共至栴檀門外至盲小兒所栴檀香聞如來至尋出門外頭面禮足在一面立爾時世尊觀大衆已集復見栴檀長者集在門外復欲演說慳貪妬嫉受罪無量加說惠施受報無量欲使離有不著三界指授泥洹趣無為道爾時世尊告小兒曰汝是難陀非也小兒報曰實是難陀佛復重問是難陀耶即報佛言實是難陀其城中人民聞佛小兒相問字皆共愕然云何難陀長者乃受此形爾時世尊欲與栴檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田佛告栴檀香而說偈曰

昔父今難陀　慳貪意纏裹　本不造善行
遭此衆苦惱　設當從此終　當入無擇獄
成惡衆生室　繫以宿緣彊

爾時栴檀長者悲泣墮淚不能自止頭而禮足前白佛言惟願世尊慈愍見憐拔濟罪根於如來所得蒙遺福惟願世尊今請佛及比丘僧爾時世尊為彼長者默然受請時世尊明清旦著衣持鉢比丘僧前後圍繞至彼長

者家各次第坐長者躬自行水清淨飯食供養飲食已訖行清淨水取一小牀在如來前坐欲得聞法爾時世尊以權方便漸與長者說微妙法論講如來深奥之藏所謂論者施論戒論生天之論欲不淨行婬爲穢濁如是說法不可思議爾時長者即於座上諸塵垢盡得法眼淨長者自察得法見法分別諸法得無所畏即從座起禮世尊足我今如來受三自歸歸命佛法僧自今已後聽爲優婆塞盡形壽不復殺生爾時世尊欲度難陀長者而說此偈

愚者喪財貨　亦非自爲己　愚者貪財貨
自沒溝爲獄　如是貪無利　當知從癡生
愚爲此害賢　首領分于地

愚者喪財貨者所謂喪者已盡已滅更無有餘是故說曰喪財貨也愚者無智無所覺了或貯聚財産不能自食復不施人愚中之愚不過此人人有財貨一者施與二者自食然彼長者自旣不食又不施人自不爲己者慳嫉是也纒裹心本不能自解不能自爲愚者貪財貨愛心染著不能捨離是故智者去欲而守靜是故說曰

如是貪無利　當知從癡生　愚爲此害賢
首領分于地

時諸大會聞佛所說歡喜而去

天雨七寶　欲猶無猒　樂少苦多　覺之爲賢

昔佛與頂生王而說此偈是時頂生王宮天雨七寶七日七夜時王臨見心無猒足貪欲者苦多樂少是時彼王遊在天上受天五樂遊四方域快樂無窮臨知欲命終受無量苦

智者觀察恒防未然是故說曰覺者為賢也雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子昔佛在摩頭羅國尼拘類園中爾時有一比丘靜室坐禪形不移動復有毒蛇牀下蟠卧比丘為睡所屈或低或仰毒蛇自念此人見恐必欲害我毒蛇即舉身投擲螫坐禪比丘比丘命終即生忉利天上諸天玉女各來衛侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子見鏡衣天之服頭冠天冠天自念言咄嗟形變云何吾身捨人形今來生天即自悲泣從座而起行詣天園見諸衛從有端正者有醜陋者漸行至園坐一樹下端坐思惟求定三昧池水之中有異類奇鳥相對悲鳴聲哀

響響鳥形若干形色不同欲求成道不能得辦是時天子盡其形壽從三十三天至閻浮利到世尊所頭面禮足叉手向佛以偈問義

天女無數衆　侍衛有醜陋　後園名迷惑何由而拔濟

然我世尊竟不見諦而取命終雖生為天受天之福福盡還入泰山地獄如是流轉無有窮已如今處窮所向無趣唯憑如來當見愍念是時世尊以偈報曰

道名直一向　彼方名無畏　車名無曲戾觀法所成就

爾時天子聞佛所說即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時天子歡喜踊躍不能自勝繞佛七帀作禮而去爾時世尊觀察此義尋究本末示現大明亦使正法久存於世在大衆中

而說此偈

雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子

爾時衆會聞佛所說歡喜而去

衆山盡爲金　猶如鐵圍山　此猶無猒足　唯聖能覺知

爾時世尊亦與頂生而說此偈未斷欲之人意所覩廓境界方域得一復念一意貪無猒足彼頂生王由貪著故山中大者莫過此鐵圍盡化爲金彌滿世界猶無猒足也

不觀苦源本　愛生焉能別　解知世愛刺　進意修學戒

不觀苦源本者諸有衆生奔趣四方經歷險難或遇虎狼盜賊毒蚖惡鬼荆棘深林無人蹤跡或遇刀劒所見屠割復入大海遭諸衆難或遇暴風迴波曲折傷壞大船或遇黑山鬼魅墮羅刹界由此因緣是故說曰不觀苦源本也愛生焉能別者皆由貪欲展轉相生也解知愛刺者結使亦名爲刺四大亦名爲刺人有此二刺不離生死受諸苦惱刺者亦名愛刺亦名見刺進意修學戒者進名爲智演說幽奥捨非就是智慧成就

愛品第三

夫人無止觀　多欲觀清淨　倍增生愛著　縛結遂固深

夫人無止觀者如有人不善觀染著身心纏裹不解於其中間不能思惟善法是故說曰夫人無止觀不得至于道多欲觀清淨者或有衆生染著於欲不染著於結或有染於結不染著於欲或有亦染著於欲亦染著於結或有不染著於結亦不染著於欲云何衆生

染著於欲不染著於結於是有人初習於欲後更不犯是謂染著於欲不染著於結或復有人數數習結而不去離是謂習結不習欲云何亦習結亦習欲或有衆生數數習欲亦習結是謂習欲亦習結云何亦不習欲亦不習結或有衆生恩愛意斷不著世累亦不專意數數習近或復有人從頭至足觀身萬物計齒白淨手爪殊妙髮紺青色於中起想不能捨離遂增愛根縛結轉復堅固爲諸結所縛合當引喻智者以譬喻自解猶如有人而被二繫一者葦索二者龍鬚索將至火邊以火炙之葦索便急龍鬚索緩若將入水葦索便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是爲縛所繫云何爲二縛一者愛縛二者見結或時衆生思惟不淨觀愛結便緩見結便急有時衆生思惟安般守意見結便緩愛結便急是故說曰縛結遂固深

若有樂止觀　專意念不淨　愛此便得除
如是消滅結

若有樂止觀者若使有人樂捨觀不善思惟善觀恒常親近修學不離繫念在前修行不淨念自校計前所意著髮毛爪齒從頭至足皆是我所後復思惟穢汙不淨三十六物無可貪者一一分別尋得不淨觀身觀身意止內外意法也愛此便得除者以慧證淨盡而除去愛思惟不淨者便能去愛著亦不能縛著永棄諸結更不習近是故說曰如是消滅結也

以欲網自蔽　以愛蓋自覆　自恣縛於獄
如魚入於獄　爲老死所伺　若犢求母乳

以欲網自蔽者網者覆蔽人自損智不明不能出要至無爲道網者不能專意思惟校計以無明自覆蔽以愛蓋自覆者以愛自纏裹求出無期猶如剛火灰覆不現無智之士以脚蹈踐燒足乃覺愛所覆蓋亦復如是猶如刀劍仰向無目之士以手把持即自被傷諸衆生類亦復如是以愛結自覆不觀善不善法緣是興起憂悲苦惱輪轉生死不離五道是故說曰以愛蓋自覆也自恣縛於獄者諸有自恣不順正教爲愛縛所縛不自恣者便離於縛如魚入於獄者猶如漁獵執羅網捕魚以入羅網無有出期此衆生類亦復如是捨於善法習於穢濁不要之道如來說法時會衆生大衆之中有如魚入於獄求出無有期此衆生類亦復如是爲愛結所纏不能得

至泥洹無爲之道時彼獵人聞佛說頌各自驚愕如來說法不爲餘人正爲我等各自悔責改所修習更不爲惡是故說曰猶魚入於獄諸佛常所說法接有緣衆生不唐舉義猶如醫師審病根源而後授藥是時師瞻知病輕重相顔視色然後授藥當授藥時不增不減處中瞻視所以然者恐病不除諸佛世尊爲人說法亦復如是觀察衆人心意所趣知病輕重然後說法使得開解心無減少要處中說除諸結使觀衆生心須一偈便說一偈須五句者與說五句須一句半者與說一句半爾時世尊觀察獵者意故說斯偈其中自恣放逸意者便與說此爲老死所伺如犢求母乳也猶如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是爲老死所追如影隨形若利

根衆生善察分別便得離此衆患苦惱增益
善本若鈍根衆生不作此觀則無所成是故
說曰爲老死所伺如犢求母乳
意如放逸者　愛增如梨樹　在在處處遊
如獼遊求果
意如放逸者若剎利長者居士比丘比丘尼
優婆塞優婆夷少壯處中長老末至於道者
意增於放逸增愛欲根如摩樓樹初生爲葛
藤所纏長便枯死愛欲之意亦如是使諸衆
生根本焦盡是故說曰猶如摩樓樹在在處
處遊者地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如坏輪
是故說曰在在處處如獼遊求果者猶如獼
猴求諸果蓏從樹至樹從林至林是故說曰
如獼遊求果
夫從愛潤澤　思想爲滋蔓　愛欲深無底
老死是用增
夫從愛潤澤者此愛流溢如壞器水漏諸色
聲香味細滑法憶本所造五樂自娛是故說
曰夫從愛潤澤夫爲潤澤酥麻膏油不爲潤
澤如此所潤可以灰土澡盡除去膏油愛欲
潤澤者唯有諸佛世尊出現於世以智慧刀
乃能割斷是故說曰愛爲潤澤思想爲滋蔓
者火之熾熱不過於思想火所燒瘡可以藥
療思想火被燒不可療治若有殺父殺母不
與取婬泆作衆罪過諸佛世尊所不能療治
是故說曰思想爲滋蔓老死是用增者生有
分身憂老有四百四病痛死有刀風惱是故
說曰老死是用增
衆生愛纏裹　猶兔在於罝　爲結使所纏
數數受苦惱

衆生愛纏裹者愛恒在前導流轉生死不得出三界猶兎在於罝者猶如兎在罝網馳走東西無有出要此衆生類亦復如是爲愛迷惑流轉生死周旋五道沉溺四流爲結使所纏者此衆生類爲愛繫所纏不能離生死愚者受苦愚者心口意行皆非眞正不別善惡受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦惱也

衆生爲愛使　染著三有中　方便求解脫
須權乃得出

衆生爲愛使者爲使所使爲結所結爲縛所縛是故說曰衆生爲愛所使染著三有中者欲有色有無色有是故說曰染著三有中方便求解脫者云何求方便欲使有使無明使見使如此衆生染著諸使云何得免生死苦惱猶如兩牛共一軛有人隨後捶豈得不挽重比衆生類亦復如是以四流爲重安處四軛豈得免生死病也須權乃得出者以求方便與父母兄弟宗親和同無常對至各自離別是故說曰爲生老病死所逼須權乃得出諸有衆生欲愛未盡恒有生老病死追在於後欲愛已盡者無復生老病死是故說曰生老病死須權乃得出

若能滅彼愛　三有無復愛　比丘已離愛
寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者愛之爲病衆苦湊集諸天世人所見歎譽是故說曰若能滅彼愛三有無復愛者已除愛已除熱已除衆惱已除去愁憂三有者欲有色有無色有是故說曰三有無復愛比丘已離愛者諸有愛所纏所裹所

持比丘破諸結使是名爲比丘著弊衣持鉢亦名爲比丘是故說曰比丘已離愛寂滅歸泥洹亦無是意處是不愛是都無想著是故歸泥洹亦無結使影亦無更生影是故說曰寂滅歸泥洹

以爲愛忍苦　貪欲著世間　憂患日夜長莚如蔓草生

以爲愛忍苦者諸有心趣不能去離多諸患害無處不染著是故說曰以爲愛忍苦貪欲著世間者難捨難離懷抱不忘世間者五陰亦名世間受盛亦名世間是故說曰貪欲著世間憂患日夜長者常有憂患有熱惱有疾痛今引譬喻智以譬喻自解莚如蔓草生

人爲恩愛惑　不能捨情欲　如是憂愛多潺潺盈于池

人爲恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽戢在心識不能捨懷以此恩愛不能越次取證一往不還不可制持亦不可滅是故說曰人爲恩愛惑如是憂愛多者由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓猶如流水流入于池亦如蓮華池水不著此亦如是恩愛纏結深固心懷以解脫水洗其愛心亦復不著是故說曰潺潺盈于池也

諸賢我今說　衆會咸共聽　共拔愛根本如擇取細辛　以拔愛根本　無憂何有懼

諸賢我今說者我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就賢聖諸法所行衆法仁賢過於三界所爲皆辦是故說曰諸賢我今說衆會咸共聽者衆會者刹利婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆

夷盡集一處思惟法本志所趣向皆得其願是故說曰衆會咸共聽共拔愛根本者愛根本者何者是無明是如所說諸向此五趣從今世至後世無明爲根本皆由貪欲生更有說者前有癡心後愛染著是故說曰拔愛根本者如選擇細辛者所以稱說擇細辛者有二因緣一者除病二者販賣思惟選擇好者便取病者得愈販者得利彼修行者亦復如是愛根深固須慧分別應行衆生尋得受化便成就大事已拔愛根便得阿羅漢是故說曰如選擇細辛已拔愛根本者所謂愛根本根本是無明枝葉餘結使故曰愛本也無憂何有懼者有憂當有懼無憂何有懼憂者欲界非色無色界何以故憂欲界非色無色界耶答曰以其彼界性無憂故所以生憂者有父有母國財妻子僕從奴僮田宅財穀此諸居業皆亦爲憂永無此者終無有憂是故說曰拔愛根本

有愛以有死　爲致親屬多　涉憂之長途
愛苦常墮厄

爲道行者　不與俗會　先誅愛本　無所殖根
勿如刈葦　令心復生

有愛以有死者猶如未斷欲衆生衆結使具足愛在其中說曰凡此衆生貪求無猒皆由愛心求三有者亦是愛心意所貪著妻息財貨皆由愛心是故說曰有愛以有死爲致親屬多涉憂之長途者前過不可尋此諸衆生流轉迴趣五道生死地獄餓鬼畜生死此生彼緣此四大身愛結所纏是故說曰涉憂之長途愛苦常墮厄者數數處胎受形無量處

生熟藏間屎溺所染汙臭穢不淨數數入胎亦無猒足亦無慚愧是故說曰當以巧便修其道會不與俗會數數者生生不息來往不已於此生在彼沒此生者此現身分彼生者彼異趣也此生者此人身彼生者彼五道也是故說曰先誅愛本無所殖根恒處五道生處五道復有輕重有福便輕無福便重雖有輕重莫若於道無爲道中都無輕重無生滅著斷設不求道染汙穢者如刈蘆葦及刈菅草生生不息

無欲無所畏　恬惔無憂患　欲除使結解
是爲出長淵

無欲無所畏者聖人已離於欲無畏無憂志性恬靜是故說曰無欲無所畏恬惔無憂患者已離諸欲永盡無餘若有衆生不能離愛猶河趣海晝夜不息是故說曰恬惔無憂患以能盡愛名滅體盡無復根本欲除使結解是爲長出淵不復處有累亦不作行非不作行是故說曰長出於淵

諸天及人民　依愛而住止　愛往衆結隨
時流亦不停　時過復生憂　入獄乃自覺

諸天及人民者何以故說天及人民乎以其爲愛所使若生爲天王女營從共相娛樂視東忘西若生爲人多所染著養妻畜子心不捨離若入地獄受諸苦惱無復愛心餓鬼畜生雖有愛心微少不足言諸天及人愛心最多是故說曰諸天及人民依愛而住止者衆生之類依愛住染汙與愛共俱是故說曰依愛而住止愛往衆結隨者猶如有人渡江河海導正從亦正愛亦如是趣三惡道衆結亦

隨是故說曰愛往衆結隨時流亦不停者一時中間生處人中處在中國平正之土得種善本無有山河石壁饒出珍奇異物得信堅固於佛法衆有反復心慈愍一切殖衆德本諸佛出生皆興此國雖處中國亦是過去不得久住是故說曰時流亦不停時過復生憂者邊地佛後在八無閑處追本尋末自恥不及於中便生愁憂苦惱椎胷喚呼念過去事是故說曰時過復生憂入獄乃自覺咄嗟老苦我等在世間時聞諸學道之人修善得福爲惡入獄習愛心者殖三界病沙門亦說奉持五戒修行十善得生天上人中我等愚癡不從教誡今反入獄受諸苦惱刀山劒樹火車罏炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄乃自覺

緣愛流不住　陰根欲網覆　枝葉增飢渴
受苦數數增

緣愛流不住者爲緣何等緣者地獄餓鬼人及諸天緣愛未來有陰持入諸愛亦緣境界出法所由是故說曰緣也愛流者猶如駛河流逝于海此愛流者亦復如是漏出諸色聲香味細滑法是故說曰愛流也不住者猶如穀種子入地即變易隨時漑灌萌芽得長愛穀種子亦復如是遍滿人身隨氣迴轉增諸不善根不住三界流轉四生奔趣五道是故說不住也陰根者五盛陰身是謂五盛陰深固難動如說陰根癡刺苦無常苦空無我亦復如是是故說陰根也欲者有二事欲上至空際下遍十方境界地獄餓鬼畜生緣欲不斷故曰欲也網覆者猶如世人以羅網捕鳥

以罥弶捕鹿以深穽捕虎其有鳥獸遭此難者無有出期此衆生類亦復如是以欲網所覆不見善惡意常甘樂妙色香味細滑法爲愛所纏不能去離其有衆生墮於愛網者必敗正道不至究竟是故說愛網覆也猶如葛藤纏樹至末遍則樹枯愛亦如是遍滿人身從頭至足無空缺處猶人墮厠盡汙身體有智之士欲濟彼命遍觀其人頗有淨處挽而出之彼無淨處可挽出然此人身愛心遍滿不可療治是故說曰枝葉增也飢渴者世人飢渴可以水漿以濟其命或食草根果蓏或以消息服氣或以藥草神呪可得延壽此愛心飢渴者飲四海水猶不潰愛一尺之地是故說愛渴而難濟也受苦者愛未除盡數數增多長諸苦源是故說曰受苦數數增

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有守園人瞻守官園當園中間生一毒樹諸有男女入園遊觀停息此樹下者或頭痛欲裂或腰脊疼痛或即於樹下便命終者時守園人知爲毒樹復見衆人遭諸苦難即施斧柯長一丈餘進斫毒樹未經旬日即生如故然彼毒樹枝葉團團樹中之妙衆人見者無不歡喜其中衆生不知忌諱來遭此難共往奔彼自蔭其身影未移間復遭苦厄時守園人復於異日以斧往斫樹生如故倍復殊妙如是數斫生生如舊彼守園人宗族五親妻息僕使貪樂樹蔭盡取命終其人單孑一己晝夜愁憂號悲而行路遇智者自陳酸苦其痛萬端是

時智者告園人曰此衆苦惱卿自爲爾夫欲止流莫若高堰欲伐樹者當盡根源卿所施功但種生栽何言伐樹汝今速往掘出根本其人意迷復慮死至設我近彼掘出樹根定死無疑若我死後官當更立守此園者我族止爾滅盡無餘亦無繼嗣續我後者宜自逃走出家學道至舍衛國祇洹精舍詣諸道人得作沙門然彼園人昔種善福根栽垂熟應入律行是時世尊還顧視彼比丘在大衆中而說此偈

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本　數數復生苦

時彼比丘聞說斯偈便自追本目所經歷即自心悟内自剋責思惟四大穢漏之患念彼毒樹數數往伐生生不息今四大身與彼無異愛根深固不伐根者枝流不斷便當就於生老病死没彼生此生此没彼如是流轉永無休息猶如毒樹自伐其根復害衆人此愛結使亦復如是自毁其命復能外損智慧之性爾時比丘反覆重疊觀此五陰從頭至足無一可貪即於座上得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果六通清徹在大衆中心自感激三自稱善快哉大道不拒微細今蒙聖恩得盡諸漏即從座起繞佛三帀還復本座現十八變於無餘泥洹界而取泥洹

猶如自造箭　還自傷其身　内箭亦如是　愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復還止山時有一鹿墮彼穽中大聲喚呼獵師

聞已各各馳奔自還墮弶傷害人民不可稱數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣得到舍求諸膏藥以傅其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶句之其中被瘡衆生自知瘡瘥猒患遊獵宿緣應度種諸善本便自捨家學道作沙門爾時世尊與無數百千衆生前後圍繞而為說法爾時世尊為彼衆生後拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

時彼獵者雖為沙門不自覺知如來今日證明我等定為獵師內自慚愧自省本過在閑靜處思惟正觀係意所亂不以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之爾時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙是故說此偈

能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想
比丘專念度

能覺知是者愛者衆病之首猶如城郭聚集人民憑地自怙云何愛衆病之首如佛所說泥犂受苦其數難量皆由愛所造凡在地獄受諸苦惱皆是愛病諸殺生者亦由愛致不與取婬泆妄語十不善行亦復如是皆由愛心造斯諸惡十惡已具死入地獄十三火炙燒炙其身云何為十三有二火山當前向身入腹穿脊過又二火山從背後來入脊從腹出又二火山從左脇入右脇出又二火山從右脇入左脇出又二火山從下入上出又二

火山從上入下出第十三火山何者是自身所造渇愛者是也十二火山其痛可忍自身所造渇愛火山者不可療治如佛契經獄卒阿傍問諸罪人汝等爲從何來罪人報曰我等飢困亦不自知爲從何來爾時獄卒即以熱鐵丸彊令使食獄卒斯須復問罪人汝等爲從何來我等甚渇亦不自知爲從何來爾時獄卒偃卧罪人洋銅灌口燒口咽喉皆悉下過取要言之地獄苦痛憂惱萬端受畜生形衆苦無數云何爲畜生受苦如佛契經所說於是比丘生畜生者多諸苦惱比丘當知若有衆生墮畜生者生冥長冥於冥無常此等何者是所謂入地蟄蟲是皆由前身貪樂愛欲身口行意惡身壞命終死爲地中蟄蟲是謂冥生冥長於冥命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍或有衆生緣四大生緣四大長緣四大終此何者是所謂疱生是皆由前身貪著愛味故身口意惡身壞命終生疱蟲中緣四大生緣四大長緣四大命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍比丘當知復有衆生生畜生中聞人大小便臭氣馳走奔向我等食是飲是此等何者是所謂雞狗猪豚驢馬狐烏鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓鬼苦或有餓鬼食噉鬚髮或食身毛或食指爪齒身垢薄膜至厚皮至革筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎腦髓洟汗涕唾膿血脂膩痰溺如此衆類餓鬼所食受此衆苦皆由前身貪著愛味慳貪獨食設施人食呪詛罵詈汝等噉我食如食膿血大小便亦復如是後爲餓鬼食此衆穢復有餓鬼本爲人時獨食無耻

初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後爲餓鬼經歷久遠耳曾不聞食飲之名況得食乎此餓鬼苦不可具宣此三惡趣受苦無量斯由前身愛心堅固種此諸苦是故佛說愛者衆病之首也愛苦共生有者無欲無有想欲已去離永盡無餘已吐已捨無有熱惱衆患之本是故說曰無欲無有想比丘專念度者比丘專意初不錯亂離邊至無邊從此至彼岸入泥洹境清涼無熱惱一切愛戀心寂然不起是故說曰比丘專念度也

出曜經卷第三

音釋

曀 壹計切陰晴也　剗 楚限切剗削也　匍匐 匍步乎切匐蒲墨切匍匐盡力趨往也　螫 施隻切蟲行毒也　罝 咨邪切兔罟也　莚 延面切蔓莚相連屬貌　蔓 無販切葛屬　潺 鉏山切流貌　刈 倪祭切割也　溺 奴弔切與尿同　菅 居顏切菅茅也　恬惔 恬徒兼切惔徒覽切恬惔安靖也　罥 扃縣切網也　穽 疾正切陷也　孑 吉列切單也　堰 於建切埭也　皰 皮教切瘡皰也　脾腎 脾頻眉切土藏也腎時軫切水藏也

出曜經卷第四

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無放逸品第四

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死

失道爲自喪

戒爲甘露道者不放逸人雖死亦不爲死昔一比丘行滿德充六時行道無毫釐減失初夜中夜後夜精勤汲汲斯須不倦如是經久背滿結氣得心痛患衆醫療治竟不除差便忽命終有一優婆塞聰明高才無事不知到比丘僧中而說此偈學禪修定者雖身變敗壞寧敗就後世不敗令存在何以故爾不學禪定者自既不染神復不度人何以故不自染神受他信施衣被飯食牀卧具病瘦醫藥不能消化畢其施恩命終之後當復報償不能濟彼者兼使檀越主人不得果報不能顯揚佛法雖存日損日耗大法隱沒外道熾盛如此之類喪法源首是故說曰戒爲甘露道放逸爲死徑復重說曰放逸爲死徑者放逸之人多諸愆咎種今世後世不善根栽尊者馬師亦作是說智者捨放逸猶如捐毒藥放逸多愆咎今世亦後世智者示其源尋究放逸本咄嗟放逸如鼠溺酥缾昔有長者家持酥高樓上覆蓋不固鼠入酥缾晝夜噉食不出缾口身體遂長酥既盡澌鼠滿缾裏狀似酥色有人至長者家欲得買酥是時長者尋樓上取酥持著火上鼠在缾裏頭在於下身體在上便於缾中命終便於缾中復化爲酥賣與買人得酥量取升汁骨沉在下髑髏脚

胃各自離解長者見已內自思惟吾取酥時餅口無覆必有鼠入噉食此酥即住餅裏不肯出外酥盡鼠死事必爾耳長者復念放逸多愆其事如是道俗不異俗不異者其事云何慳貪不施不持禁戒不修八關齋法歲三月六恒不奉持雖處於世無益於道死就後世神受殃痛墮惡趣八不閑處受諸苦惱不可稱計此是俗之放逸衆惱如是云何道之放逸於是學道之人外倚法服內懷姦宄亦復不修習經典承事受正教不念禪定思惟戒律唐勞其功不獲其報於現身中不獲果證於後世方更積行是故說放逸爲死徑也不貪則不死者雖死亦不言死何以故不放逸人遷神生天受福無量延壽無敗心猛不惑亦不中夭無失命之憂是故說曰不貪則不死失道爲自喪者習放逸行不慮前後中間之惡不習善壽如賢聖壽述非自是不從人諫謂已所行眞正餘者不眞不以智慧以自營命是故說曰失道爲自喪也

慧智守道勝　終不爲放逸　不貪致歡喜
從是得道樂

慧智守道勝者於諸功德最勝最上智者自修身無復缺漏善能分別諸趣諸道智者聰明無有愚惑常爲天人所見歎譽增益諸佛正法不斷是故說曰慧智守道勝也終不爲放逸者已離於放逸更不造故心悅意歡於諸善法心無厭足是故說曰終不爲放逸也不貪致歡喜從是得道樂者賢聖道者無放逸行習本因緣盡不復樂生處在三有是故說曰從是得道樂

常當惟念道　自彊守正行　健者得度世
吉祥無有上

常當惟念道者夫坐禪者從朝至夜從夜至朝係念在前心無錯誤從初至後從後至初思惟惡露此人身中不淨之觀是故說曰常當惟念道也自彊守正行者意常勇猛心不中悔越度生死未獲者獲未得者得未得證者疾令得證是故說曰自彊守正行健者得度世者所謂諸佛世尊及佛弟子堅住正法心難沮壞除諸惡法穢汙之行漸近泥洹永寂安隱是故說曰健者得度世也吉祥無有上者如來所化吉無不利所行吉祥皆悉降伏外道異學一切生死謂不吉祥憂惱萬端如輪行轍初無停息過是上者更無有法出此法者是故說曰吉祥無有上也

放逸如自禁　能却之爲賢　已昇智慧堂
去危而即安　明智觀於愚　譬如山與地
當念捨憍慢　智者習明慧

放逸如自禁能却之爲賢者昔尊者大目揵連躬自度二弟子初出家學道一者從濯浣家出二者從鐵作家出時大目揵連漸教二人先告鐵師曰當習此禪法善念思惟不淨惡露觀次告浣衣者曰汝今習安般守意此二人等晝夜精勤所願不果經十二年不能得定時尊者舍利弗知彼二人所願不獲語目連曰汝訓弟子不以正行訓當用法乃訓放逸汝今未了應時法行此浣衣出家者當以說不淨觀所以然者其人意淨意潔來久若當聞說不淨觀者心即解脱無所罣礙復當與彼鐵作比丘者教訓以安般守意所以

然者其人恒習手執鞴囊了氣多少然後心意乃得悟覺時目犍連隨舍利弗語訓二弟子即得開悟是故說曰放逸如自禁能却之爲賢已昇智慧堂去危而即安者諸賢聖得昇此堂者觀諸凡夫行人如野草木以大慈心廣潤無外猶如人間豪族堂舍庶民所羨諸聖等亦復如是昇賢聖堂觀諸衆生所習非眞憂念衆生未脫其苦習著放逸或於智慧放逸者心在於禪意習於禪隨師教誡不違其訓是謂智慧放逸也方知不習禪者無由得度是故說曰已昇智慧堂去危而即安明智觀於愚譬如山與地者猶如有人登高山上遍觀下人無不照見下人觀上而無所覩愚者與賢亦復如是愚人迷固不能解了要由賢聖乃得開悟是故說曰明智觀於愚譬如山與地當念捨憍慢者有目之士觀放逸行非眞非有不可恃怙是故說曰當念捨憍慢智者習明慧者所謂智者不由他受應對無外不稟受他相色即覺是謂爲智意性捷疾觸事能報內雖博學外現諮受是故說曰智者習明慧

發行不放逸　約已自調心　慧能作錠明
不反入冥淵

發行不放逸者發行用心不倦雖復發行意怯弱者不爲發行但有勇猛所願必果是故說曰發行不放逸者心雖精進猶有放逸不能成辦無上道果是故說曰不放逸也約已自調心者約已者戒具清淨調心者執意不亂終無邪念是故說曰約已自調心慧能作錠明者處在彈指之間成辦四事云何四事

除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本猶如慧明彈指之頃成此四事亦復如是成辦四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本賢聖道明亦復如是彈指之頃成辦四事除去無明然生脂膏永滅愛本燒五陰形不爲愚者所屈以其成就賢聖道明故以有道明衆邪外道不能傾動其心是故說曰不反入冥淵也

正念常興起　行淨惡易滅　自制以法壽
不犯善名增

正念常興起者或有行人興起想念所欲爲事則不成辦尊者童子辯說曰意念施設事心悔則不辦識猛專一意何願而不得彼修行人亦復如是心但念善身不行者不至彼岸是故說曰正念常興起也行淨惡易滅者身行清淨口行清淨意行清淨何者不淨者四顛倒是無常謂有常是一顛倒苦謂爲樂是二倒不淨謂淨是三倒無我謂我是四倒與此四倒不相應者是謂爲淨是故說曰行淨惡易滅諸結使盡身體清涼而無熱惱亦名爲惡滅自制以法壽者所以言制者制身口意以法養壽非爲非法以法求壽非爲非法是故說曰自制以法壽也不犯善名增者名稱聞於八表德量徹于十方其有聞者莫不篤信承受其教者是故說曰不犯善名增也

專意莫放逸　習意能仁戒　終無愁憂苦
亂念得休息

專意莫放逸者夫欲習行意極熾盛者於禁法中復有缺漏昔佛世尊弟子二十億耳比

丘自說教誡曰諸佛世尊弟子之中勇猛精進者吾爲上首然我於無漏法中心未解脫若我先祖父毋財業居產不可稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法衣修於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦不果我願爾時世尊以天耳徹聽清淨無有瑕穢聞彼二十億耳比丘欲得還家修白衣行即從祇洹沒至億耳比丘所問比丘曰云何二十億耳汝發此念又自陳說諸佛世尊弟子之中勇猛精進吾爲上首然我於無漏法中心未解脫然我先祖父毋財業居產不可稱計我今學道而不克獲宜還歸家捨三法服修於俗法五樂自娛廣施貧乏修戒精進何爲自苦乃至於斯汝審有是語乎對曰如是世尊佛告二十億耳比丘曰我今問汝內法之義一一報吾云何二十億耳汝本在家時善調琴琴與歌和歌與琴和聲響一類乃成其曲不乎對曰爾也世尊云何二十億耳若琴絃急緩者爲成曲不乎對曰不也世尊云何二十億耳若琴絃不急不緩爲成曲不乎對曰如是世尊世尊告曰修行比丘勇猛精進便生慢怠若懈怠不精勤者復生懶惰是故汝今亦莫極精勤亦莫懈怠處中行道乃成其果有漏心便得解脫爾時世尊說此語已便從座起而去爾時尊者二十億耳在閑靜處專念思惟自感懇惻所以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上法盡有漏成無漏於無餘泥洹得阿羅漢是故說曰專意不放逸也習意能仁戒者能仁者諸世尊所謂戒者二百五十戒威儀內禁諸佛訓

誨一句一義盡爲禁律盡爲戒當習是捨是當離是就是是故說曰習意能仁戒也終無愁憂苦者夫修行人內心懈怠不修無上道法染著世累不離於俗故生愁憂復次違法失禁亦生愁憂復次行人受他信施貪餮無猒亦不諷誦坐禪定意不修念道德亦不教化佐助衆事如此之人便生愁憂何者無愁憂所謂五根得力於禪法無所缺損便得越次至無爲境入無憂堂寂然快樂是故說曰終無愁憂苦也亂念得休息者所謂休息求滅不起亦無生滅者斷諸有熱惱陰持入病吟而不起由善習定乃至無憂之室專念不亂恒有善念與善因緣是故說曰亂念得休息也

不親卑漏法　不與放逸會　不種邪見根　不於世長惡

不親卑漏法者卑漏法者何者是一切諸結一切諸惡行一切邪見一切顛倒若有衆生親近如斯法者便具衆惡是故智者不當親近亦莫與從事亦莫與譚對言語亦莫與坐起行步常當遠離如避火災是故說曰不親卑漏法不與放逸會者夫放逸人所修行業動生患禍以惡知識爲徒侶以十惡法以爲援助實非親欵像如朋友佯啼墮淚謀圖其罪辭爲甘美內如劒戟如此放逸之人常當遠離不與從事先甘後苦聖人不習是故說曰不與放逸會不種邪見根者夫邪見之爲病其事萬端如契經所說無今世後世亦無父母世無羅漢等得道者捨佛眞言隨俗美辭造立詩頌虛稱詐逸行不合已捨本就末

離實居詐所習顛倒云佛世尊辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹非眞非有毀謗六度稱言非行如斯之比最爲邪見何以故爾謂眞非眞謂不眞是眞佛在世時神口說曰愚癡之人不應受者而受反見誹謗云佛言非自陷於淵復墮他於深淵中諸天世人不致其敬若習外道異學符書呪術鎭壓求覓良日役使鬼神幻現奇術如此輩事皆爲邪術有目之士不當修習也佛譬喻說猶有人須蛇食噉處處求索久乃克蛇以手把尾蛇反螫手毒遍身體忽便無常皆由其人不巧捉蛇故以喪其命今此愚人亦復如是以非爲眞以眞爲非是故說曰不種邪見根也不於世長惡者所謂世者有三云何爲三一者衆生世二者陰世三者三界世衆生世者一足二足四足乃至衆多足有色無色有想無想亦想非不想是謂衆生世陰世者欲界色界五盛陰無色界四陰是謂陰世三界世者三千大千至無邊界復從一起數至三千大千世界是謂三界世若有衆生習邪見者便長於世生諸穢惡長地獄世餓鬼世畜生世不種邪見根者不與此三世從事是故說曰不於世長惡也

正見增上道　世俗智所察　更於百千生
終不墮惡道

正見增上道者諸有分別邪見根源永捨離之正使前人化作佛形其人前立演說顛倒謂爲正法持心堅固終不承受何以故爾以其正見難沮壞故正使弊魔波旬及諸幻士化若干變來恐善男子不能移動其心倍修

正見意不移易此是世俗正見非第一義是故說曰正見增上道世俗智所察也更於百千生者如佛所說吾未曾見行正見人於百千生墮惡趣者吾未聞也所生之處賢聖相遇亦不墮地獄餓鬼畜生中是故說曰更於百千生終不墮惡道

修習放逸人　愚人所狎習　定則不放逸
如財主守藏

修習放逸人者執意迷固不順正理謂已所行是彼所行非親近翫習周而復始如獲重寶不能捨離是故說曰修習放逸人也愚人所狎習者猶如愚贛小兒亦不別眞偽白黑所不應捉者便捉何者是火毒蛇也定則無放逸者禪定攝思內外清徹經七大七禪睡禪毱法杖撿心坐禪墮時進趣不失禪法云何名定所謂定者意不退還日進不却三七二十一日寂然無想大七者七七四十九日於中精勤意不錯亂便得禪定意亂失次復從一始至七大七禪睡者以珂著頭上以繩屬耳睡則自寤禪毱者禪師手執禪毱伺於睡者以毱往擊得毱轉擊餘者用自覺悟法杖者復以杖悟於餘者展轉相悟求於禪定是故說曰定則無放逸也如財主守藏者彼禪定比丘守護不捨設有錯亂尋攝其心彼守藏主亦復如是尋時瞻候伺察庫藏七珍雜寶衆物牛羊僕財奴婢金銀珍寶硨磲碼碯之屬眞珠琥珀尋時瞻候不使漏失是故說曰如財主守藏也

修習放逸人　愚人所狎習　定則無放逸
便能盡有漏

便能盡有漏者彼修行人內自思惟有漏之病多諸𢙣咎漏諸結使布在三處欲界色界無色界我緣此𢙣縛著生死實見欺誑不至究竟我今方宜要當捐棄現者使盡未來未生亦不造新復不習故是故說曰便能盡有漏也

莫貪莫好諍　亦莫嗜欲樂　思念不放逸
可以獲大安

莫貪莫好諍者不習放逸亦不與俱見有習者心不好樂復勸進人使離放逸亦不親近是故說曰莫貪莫好諍也亦莫嗜欲樂者外道異學歎說欲樂異學自說欲爲鮮淨清淨無瑕當共食欲使諸根充足習欲無罪以穢法爲淨所以然者有形之人非欲不生者無欲者豈有我乎如來說曰此非眞義當共毀呰何復歎譽所以然者爲欲謂毋主生欲樂是故說曰亦莫嗜欲樂也思念不放逸可以獲大安盡脫出諸結使恬然歡樂國王大臣長者居士積財巨億恣心自娛謂爲受樂無窮此習非安之法當時甘心後必受苦求出無期實爲險危一切諸使永盡無餘者是爲乃獲大安者不可移動更不涉歷四境之難以三達六通雖有神足不能移安使至危險是故說曰可以獲大安也

不爲時自恣　能制漏得盡　自恣魔得便
如師子搏鹿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘未得盡有漏莫有所恃此偈亦說不爲時自恣長養四大如虵同居汝今比丘當念精勤求離牢獄何緣放逸永失道栽死徑

無數苦多樂少云何於中復興塵勞生死熾然無迴避處云何於中仍興放逸是故說曰不爲時自恣能制漏得盡者汝等雖得須陀洹果斯陀含果諸漏未盡欲愛未澌雖不入地獄畜生餓鬼欲未盡者未可有所恃怙猶有大畏存在何者魔是也弊魔波旬晝夜伺察人短世間放逸心懷踊躍追逐人後使人退轉是故說曰自恣魔得便如師子搏鹿猶鹿母初乳兒小逐母東西戀其子不能遠逝時師子獸王審知鹿母不能離子時往搏撮鹿母子俱喪所以然者以其鹿母戀其子故師子得便欲未盡者亦復如是聞此切教生猒患觀諸法如幻如化在閑靜之處靜寂思惟志不移易欲愛心盡無復塵染欲愛盡得阿那含道即復前進亦不中悔共相率勵精究苦源盡諸縛著逮漏盡通得阿羅漢是故說曰不爲時自恣能制漏得盡自恣魔得便如師子搏鹿也

放逸有四事　好犯他人婦　危險非福利
毀三婬泆四

放逸有四事者著欲之人所遊居處心常悅習畜以寶用明者觀察以爲穢漏不獲其德臥則不安好喜罵詈地獄爲四事好犯他人婦者衆惡不可計今身亦後身現世爲人所見憎嫉云何現身爲人所憎所以爲人所憎者或爲王法所拘或爲夫主所捉或閉在牢獄搒笞萬端拷掠荼毒其惱無數身壞命終生劒樹地獄中罪人在獄見劒樹上有端正婦女顏貌殊特像如天女時諸罪人見彼女端正無雙心歡意樂欲與情通相率上劒樹

枝下垂刺壞身體毒痛難計欲至不至諸端
正女忽然在地罪人遥見諸女在地復懷歡
喜復緣樹下劒枝逆刺破碎身體肉盡骨存
高聲喚呼求死不得罪苦未畢復還生肉皆
由貪婬致此苦毒如此經歷數千億萬歲受
此毒痛亦不命終要盡罪貪婬入獄其事如
是若復貪婬之人墮畜生中或有時節婬起
或無時節婬起婬有時節衆生輩雖犯於婬
不犯他妻婬意偏少不大殷懃婬起或無時
節衆生者在人間時婬意偏多犯他婦女今
爲畜生欲意甚多以是之故婬無時節生在
畜生受罪如是貪婬衆生墮餓鬼中爲婬泆
故共相征伐乃至阿須倫與諸天共爭皆由
貪婬犯他妻婦生餓鬼中受罪如此貪婬之
人生人中者已婦妻女姧婬無度遊蕩自恣

不可禁止若復彊犯越法婬泆或尊或卑不
避親踈雖得爲人亦無男根或有兩形或無
形者或有一形亦不成就如此淫泆之類皆
由犯婬無高下故貪婬之人若生爲天遭五
災疫瑞應之變已天玉女與他娛樂天子見
已内懷憂慼如被火然我身猶婬王女離索
心意熾然生不善念於彼命終生地獄中斯
由不福利行生五道中隨形受苦其罪不同
是故說曰危險非福利也毀三婬泆四者是
時婬泆之人恒懷懼心知犯婬罪重沒命不
改具三口意罵詈惡言或婬泆之人先不與
女人相識往便犯之爲女人所罵或與女人
相識先有言語夫主見者夫主所罵是故說
曰毀辱罵詈三地獄四也入地獄中役使罪
人其事非一是故說曰地獄爲四也

不福利墮惡　畏而畏樂寡　王法重罪加
制意離他妻
不福利墮惡者所趣惡道餓鬼畜生地獄道
受苦無量畏而畏樂寡者今出其事昔阿育
王弟善容出城遊獵入深山中見諸梵志躶
形暴露以求神仙勞神苦體望獲梵福服食
樹葉其精勤意勇猛者日服一葉劣軟弱者
日服七葉或有服六五四三二一食七葉者
服七合水六者六合五合三二一亦復如是
若不得水七過吸風六者六吸五者五吸四
三二一亦復如是其中梵志或卧荆棘刺或
卧灰堆或卧石上或卧於杵王弟善容問梵
志曰汝等在此行道何患最盛梵志報曰王
子當知在此行道更無餘患唯有羣鹿至此
兩兩合同我等欲意即時熾盛不能禁制王
子聞已尋生惡念此等梵志勞形苦體日曝
火炙命根危險如有如無猶尚婬欲不悉除
盡沙門釋種子服食甘美在好牀坐著好衣
裳香華自熏豈得無婬泆意乎阿育王聞弟
論議即懷憂慼吾有一弟與福同俱云何反
更生邪見心我當方宜除其惡念備受其報
罪我不少即入宮裏敕諸妓從各自莊嚴至
善容王子所共相娛樂預敕大臣吾有所圖
若我敕卿殺善容王子者卿便諫我須待七
日隨王殺之時諸侍女即往娛樂未經時頃
王躬自往語弟王子何爲將吾妓女妻妾恣
意自娛奮赫威怒以輪擲空召諸大臣即告
之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇彊敵來
侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此諺言夫人
有福四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自

察未有斯變然我弟善容誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是復有我乎汝等將詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽微臣言王今唯有此一弟又少子息無繼嗣者願聽七日奉順王命時王默然聽臣所諫王復寛恩赦語諸臣今聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復敕一臣自今日始著鎧持仗手拔利劒往語善容王子曰王子知不期七日終正爾當到努力開割五樂自娛今不自恣死後用悔無益一日適過臣復往語餘有六日如是次第乃至六日臣往白言王子當知六日已過唯明一日當就於死努力恣情五樂自娛至七日到王遣使喚云何王子七日之中意志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見不聞王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞弟白王曰應死之人雖未命絕與死無異豈當有情著於五樂遊意服飾聞耶王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅不容食息況沙門釋種子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身有苦追憶彼惱心意熾然或復自憶入地獄中受苦無量雖出爲人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸故出家爲道求於無爲度世之要設不精勤當復更歷劫數之難是時王子前白王言今聞王教乃得開悟生老病死實可猒患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲道謹慎善修梵行王告弟曰宜知是時即辭王出得爲沙門奉師教誡晝夜不息次獲證得須陀洹果阿羅漢果六通清徹

無所罣礙是故說曰畏而畏樂寡也王法重
罰加者時彼貪婬之人恒行穢濁王法所加
所有財產盡沒於官髡笞搒拷毒痛無量或
閉在牢獄經年不出加以五繫鞭杖日加瘡
痍膿血臭穢難近蝇蟲嚙螫避無處所卧大
小便求死不得斯由婬泆不淨之行死入地
獄求出甚難

本性不自造　情知不自爲　不慮邪徑路
愚者念力求

本性不自造者所應造者不造所不應造者
反更造爲人所譏或隨人語不自任已由此
致亂習放逸行是故說曰本性不自造情知
不自爲者自見事於已有損毀敗正業牽
致冥室是故說曰情知不自爲不慮邪徑路
者不可以思慮而獲財產晝夜憂念身不行
者所願不果無所成辦是故說曰不慮邪徑
路也愚者念力求者愚者所行少於智慮無
有慧明不能有所割斷無有方便處俗無俗
義處道無道義是故說曰愚者念力求也

如車行道　捨平大途　從邪徑敗　生折軸憂

如車行道者昔有衆人與十賈客相隨采寶
歸家時有一人乘車載寶無價明月雜寶無
數車重頓躓失伴在後進不見伴退畏盜賊
便隨邪徑御車涉路行未經里數車墜深澗
軸折轂敗又在曠野無人之處椎胷喚呼怨
訴無處對車啼哭無方自致不求方計道爲
遠近復不修治朽車爾時世尊以天眼觀清
淨無瑕穢見彼失伴之人在於曠野轂破軸
折對車啼哭爾時世尊知彼衆生應得度脫
即遣化人詣彼曠野在虛空中結加趺坐厄

人仰見人坐空中即向求願我今在厄難之中願見救拔得至安隱方處爾時化人即以神力接彼財產及彼人身忽然便在祇洹門外爾時世尊告諸比丘應受化人今在門外汝等導引將詣世尊所比丘受教即將入覲其人見佛心開意解求爲沙門即得爲道聞微妙法解身無我萬有皆虛世間皆苦唯道是眞此大法中無復熱惱所有財寶盡施三尊是我宿福遭遇福田水火災異不能傷害心倍歡喜善心生焉爾時世尊漸說妙法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲穢汙無數方便勸進修學在大衆中而說此偈

如車行道　捨平大途　從邪徑敗　生折軸憂

時彼比丘聞佛說偈內自思惟今日世尊獨爲我說法不爲餘人所以然者如偈所云盡爲我身所涉勤苦如來悉知倍興恭敬於佛法衆心開意解得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹所願者果以離三有不處生死時彼衆中復有衆生執意不固欲犯禁戒習愛欲行違遠威儀不隨正眞之道爾時世尊知彼衆生心中所念欲使大衆忘憂除患去彼惡心安處無爲重與大衆而說此偈

離法如是　從非法增　愚守至死　亦有折患

是時世尊重告大衆猶彼商人捨平大途而就邪徑道路頓躓折軸之憂今此衆中異心衆生亦復如是欲離正法習增非法愚人守死墮入惡趣云何諸比丘在如來前而復面斯審猶不乎若當老死對至無所恃怙號天

啼哭無益神識淚如江河投于四海不能制神不趣惡道我今出現為諸衆生除諸苦惱夫人貪欲燒身滅族今世後世所住不安汝等比丘彼當犯戒於現法中不獲度世恒沙諸佛所不能療諸比丘聞佛所說肅然毛竪心懷戰慄內自悔責佛知其心應得受化漸與說法去諸塵勞得法眼淨以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果六通清徹不處三有永離八難爾時大衆聞佛所說歡喜作禮而去

行亦應正　非事莫預　邪徑增垢　諸漏興盛
漏已熾盛　除邪漏盡

行亦應正者一切衆善德本善法者是謂行也衆法要藏晝夜親近遂至無為然彼羣類捨正就邪不應行者便行應行者而捨離之方更翫習不善之法已習非法離於善道與地獄相近是故說曰行亦應正也非事莫預者非事者放逸貪婬習於不要之行是故說曰非事莫預也邪徑增垢者意習邪業心如猨猴捨一捉一心如流河意不真實不住於善法如頭落髮華無從住是故說曰邪徑增垢也諸漏興盛者猶如蘆葦竹叢亦如谿谷河澗水流盈溢意不專一心恒放蕩漏諸塵勞是故說曰諸漏興盛也漏已熾盛者前漏後漏有何差別報曰不修善法意恒漏失日夜滋甚不專其念放逸自娛諸漏更興是故說曰漏已熾盛也除邪漏盡永求遠離不與同處諸佛恒沙過去不住放逸衆生被繫不解明者觀此行已知為失道之本復當思惟求獲善法欲自敬者先當敬法是故說曰除

邪漏盡

諸有倚權慧　常念於身患　非事亦不爲
應爲而不捨　有念思智慧　永無有諸漏

諸有倚權慧者諸佛世尊常所說法適前人說不唐舉事或隱事而說不顯其名或與剎利婆羅門長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷又時顯名而說又時隱名而說然此一偈隱顯不定是故如來說法不指事而說統爲一切故說此偈或爲教授比丘比丘尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷意常勇猛不懷怯弱不捨本誓意常勸勵不及道者是故說曰諸有倚權慧也常念於身患者如佛經所說諸有念身者即名不死諸有念身自致甘露不念身者犯於甘露思惟身本一一分別者則致甘露所願必果有念身者廣說如契經尊者曇摩尸梨亦作是說夫人一生中不懷衆想念彼人得善利多所饒益處世無衆患由念身想故在山有山想在家有家念不離身念者是謂無上之人若行若坐不離其念是故說曰常念於身患非事亦不爲者夫人意正所向皆達所非法事亦不隨順不應親近亦不親近不應廣布者亦不廣布復不向人演說非法常念捨離不與同俱是故說曰非事亦不爲也應爲而不捨者常順時節不失明教前後中間初不違失是故說曰應爲而不捨者也有念思智慧者諸有形類專其一意思惟智慧以智斷結猶如田家子左手執草右手刈除智慧之士亦復如是執念堅固心不移易智能分別慧能割斷識物別眞謂之智暢演玄鑒是謂慧是故說曰有念思

智慧也永無有諸漏者智慧所照明是時諸結皆悉消滅已盡已除拔其根本更無生死是故說永無有諸漏也

所謂持法者　不必多誦習　若少有所聞
具足法身行　是謂持法人　以法自將養

所謂持法者爾時佛告尊者大迦葉汝今迦葉當詣大眾教誨後學分別演說深法之義所以然者汝所教誨則我教訓汝演法味則我演法味是時迦葉白世尊言如今新學比丘難可覺吾今日晨旦有二比丘與共競諍一人論無是目連弟子一人善說是阿難弟子此二人者各執所見共相是非我等二人當共較義誰有勝負義理多少是時世尊敕一比丘速喚論無比丘目連弟子善說比丘阿難弟子將至如來所比丘聞佛教已即時喚一比丘將詣世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告二比丘卿等云何曾聞如來吐此言教在大眾中與人較義諍於勝負見此不耶比丘對曰不也世尊汝等愚人何為大法諍於勝如爾時世尊在大眾中而說斯頌所謂持法者不必多誦習若少有所聞具足法身行是謂持法人以法自將養也若有利根眾生誦一句義思惟分別盡諸有漏越次取證得其道果永無愛欲能盡諸結未獲求方便使獲未得果證求方便令得果證如此之人乃名多聞也名曰持法以法次法證法向法一一思惟如法教誡無所違缺是謂持法不必多誦習也雖少所聞具足法身

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛
不獲沙門正

雖多誦習義者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有異比丘從遠方來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時比丘須臾退坐前白佛言我聞多聞比丘齊幾名多聞比丘如來說多聞比丘限劑至幾許名爲多聞比丘佛告比丘吾前後所說不可稱記一者契經直文而說義味深邃二者誦比次言語不失本文三者記記四部衆七佛七世族姓出生及大般泥洹復十六裸形梵志十四人取般泥洹二人不取彌勒阿耆是也四者偈偈散在諸經義味深廣義豐理弘五者因緣緣是故說是不緣是故不說是六者出曜所謂出曜者從無常至梵志采衆經之要藏演說布現以訓將來故名出曜七者成事所以言成者如持律人記律所犯故名成事八者現法所以言現者記現在事目覩耳聞故名現也九者生經所以言生經者如孛鹿母前身所更一生數生至百千生故名生經十名方等方等者前略後廣無事不包故名方等十一名曰未曾有法若尊者阿難以未曾有法歎如來德十二者義經所以言義者契經義偈義一一通達無有滯礙多聞比丘齊此而止復次比丘若族姓子信心篤信受四句義諷誦通利法法成就次法向法以法證法一一思惟如法教誡無所違闕比丘齊是名曰多聞雖復多誦包識衆經不順其法如是其教誡違法自用者於法有損不名多聞如來引喻告諸比丘曰昔有一人多牧羣牛捨已羣牛數他羣牛以爲已用已所有牛或遇惡獸或失草野日有損耗不自覺知便爲衆人所見嗤笑世

之愚惑莫甚於卿認他羣牛以爲巳有多聞比丘亦復如是自不隨順正法言教能勸進他行四事供養衣被飲食牀卧之具病瘦醫藥復勸人奉戒修福行善得報習罪受殃此多聞比丘不隨沙門禁律爲諸梵行所見嗤笑皆共重集至比丘所訶止諫曰汝爲多聞古今分明演析幽奥不能自正安能正人犯沙門律違法越教雖爾人生一世誰不忘亂世誰無過諸天神仙皆闇有愆唯有智士百慮千失猶是上行爾時梵志說此偈曰

雖多誦習義　放逸不從正　如牧數他牛

不獲沙門正

爾時多聞比丘素自聰鑒猶如新衣易染爲色時多聞比丘改往修來潔心淨意諸漏巳盡得阿羅漢果六通清徹存亡自由所願成就

出曜經卷第四

音釋

澌斯義切水索盡也　韛步拜切韋囊也　戅竹降切愚也　虺許鬼切蝮虵也　搒笞搒蒲庚切笞超之切搒笞捶擊也　拷掠拷音考掠力讓切拷掠捶治人也　倮郎果切赤體也　髠枯昆切剔髮也　躓陟利切跲也　析先的切分析也

出曜經卷第五

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

無放逸品第四之餘

說法雖微少　一意專聽受　此名護法人
除去婬怒癡　衆結永盡者　故名爲沙門

說法雖微少者少而有要義味相　日有二比丘在深山中學一人多聞一人寡淺時少聞者持戒完具所誦經文唯有一句日日諷誦更不求受時虛空神及山林神日日稱善願樂欲聞道人所說時彼多聞比丘以已所知衆妙之義甚深經句高聲諷誦山林諸神默然不對亦不唱善時多聞比丘尋懷恚怒語彼山神今此晚學比丘所學淺薄唯誦一句天便稱善哉我今多聞義理甚深采拾衆經言詞妙語與汝誦習然諸天神亦不應對亦不稱善天神報曰比丘不自責反復責我此少聞比丘言與行相應汝今比丘雖誦三藏行與經違佛所演出曜亦有此偈

說法雖微少　一意專聽受　此名護法人
除去婬怒癡

此比丘與法相應雖未盡婬怒癡方便令盡汝雖多聞晝夜習婬怒癡貪著色聲香味細滑法此少聞比丘晝夜禪思念不分散是故恒與稱善汝雖多聞意不專一是故不稱善時彼比丘聞諸天語即懷慚愧自耻所作山神猶尚見我穢行況神通得道而不覩見耶我今自改思惟妙智不復興念著婬怒癡如其所行言行相應諸天日日稱善無量夫人履行隨朋友諫於善法得具足成就爾時比

丘執行精勤得世俗妙法不淨安般念四意止暖法頂法忍法世間第一法以次得證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果比丘得道已報謝諸天遭蒙勸諫拔濯清淵我今得道盡蒙神祇之力多所饒益多所成就復重與諸天說法心開意解得法眼淨是故說曰說法雖微少

不放而得稱　放逸致毀謗　不逸摩竭人
緣淨得生天

過去久遠無數世時有佛出世名曰迦葉至眞等正覺在世教化所度有緣衆生已訖於無餘泥洹界而般泥洹爾時衆生四部之衆耶旬舍利起七寶塔興敬供養復經數世塔遂凋壞無補治者是時議合邑衆九萬二千人時缾沙王最爲上首缾沙王告諸大衆汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家我等何爲貪著世俗歡樂不如開意修治朽故塔寺諸人靡不皆從受王教令即共修治朽故塔寺復共發願我等諸人心齊意同共治此寺設有毫氂福德者不墮三塗八難之中便生天上人中同處不與復聞將來有佛出現名釋迦文彼初說法使我大衆最初得度以王爲首是時九萬二千等人隨其世壽各各命終盡生天上處忉利天宮復經數世閻浮利內有佛出世名釋迦文至眞等正覺十號具足三十二相八十種好紫磨金色圓光七尺語聲八種如羯毗鳥音是時九萬二千天受天福已各各命終生摩竭國界缾沙王年長八歲繼嗣王後以法治世無有阿曲修治正法恩

慈下及不害生命分檀布施周窮濟厄遠行
經過暫停息者盡供給之是時儒童菩薩捨
八萬婇女捐王重位夜非人時捨國求道自
剃頭髮復脫寶衣所乘白馬盡付車匿還國
白王生死苦惱憂勞無數子今學道要求果
證若成所願當還度王是時菩薩轉復前進
道逢獵師著其法服狀如沙門菩薩問獵者
所著法服名爲何等獵師報曰此名袈裟被
著遊獵羣鹿見已謂爲學道之人皆來敬附
各無恐懼我等以次取殺用自活命菩薩聞
此倍與慈悲

夫人依四等　拔濟衆生類　袈裟如來服
除穢而造穢

我今有此著身天衣極細軟好可共博貿獵
師報曰王子生長深宮身體軟細不更寒苦
恐壞王子身菩薩報曰但貿無苦此是古聖
賢人標幟獵師報曰王子寶衣價直無數今
此袈裟無所任施何爲苟欲博貿菩薩報曰
意欲所須不計貴賤獵師報曰此衣垢穢膿
血臭處不敢博貿菩薩報曰臭之與香開意
見與自當浣濯獵師即脫衣貿菩薩寶衣是
時菩薩著法衣手執藕華葉入羅閱城乞食
爾時數千萬衆普集一處遙見菩薩舉手讚
歎或言善來或言日月或有叉手自歸命者
或相問訊爲是天耶梵耶釋提桓因耶衆人
所圍不容乞求尋執華葉還至城外徑至東
山人衆追逐前後相次時缾沙王在高樓上
遙見人衆追逐菩薩即問左右此諸人衆皆
奔趣山爲有何故有一大臣審識菩薩即白
王曰此是釋種子辭家出學遊蕩在外或能

謀圖國事當往誅殺缾沙聞已告彼臣曰護卿種族勿吐此言正使釋子紹王位者作轉輪聖王我等便爲臣佐若使出家學道自致佛者我等願爲上首弟子最初說法先在其例是時缾沙王車載飲食種種甘饌往就山中與菩薩相見尋前禮足自稱姓字摩竭國界缾沙王者我身是也菩薩報曰我先識矣何須致敬缾沙王啓曰今獻微貢供食之餘願見納受以示微心菩薩默然受食食訖行清淨水王前白言若使王子成無上道者當見先度永離世苦時缾沙王禮足取別菩薩進路到阿蘭所阿蘭諸弟子等遥見菩薩來即白其師今有一人端正殊特徑趣師門必求爲弟子也時阿蘭即告弟子而說此頌

吾觀遠來士　衆相無缺漏　此必王世界　終不宗奉師

是時菩薩問阿蘭曰汝學積久涉苦無數爲獲何證而自娛樂阿蘭報曰吾所遊學度於色想上至空處於其中間而自娛樂是時菩薩便作是念阿蘭無智獨吾有智阿蘭無信獨吾有信阿蘭猶尚得此空定況我進學不成無上等正覺乎是時菩薩思惟色想反覆校計即獲空定即問阿蘭汝所獲定齊是空耶復出空乎阿蘭曰菩薩所學定意齊是而已更無餘定可狎習者是時菩薩內自思惟吾今宜可至鬱頭藍弗所即至藍弗所問藍弗曰汝今在此學來積久爲獲何定而自娛樂藍弗報曰吾所遊學從不用處至有想無想處菩薩聞已即自入定便獲不用處至有想無想處是時菩薩便作是念藍弗無智獨

吾有智藍弗無信獨吾有信藍弗猶尚能獲此定況我進學不成無上正等覺乎菩薩捨此定已不由此法得成無上等正覺內自思惟說此偈曰

衆生貪自喪　樂獲世俗定　輪轉墮生死

禍災入世冥

是時菩薩復自思惟此非至要泥洹之道我當更求出要之路復向藍弗說此偈曰

我當暴屍骸　露現鈎鏁骨　要當方便求

生老病死本

是時菩薩便復前進在閑靜處懃形苦體日進一麻一米六年苦行意欲起行起則前倒坐則仰偃是時兜術諸天下降衛侍菩薩觀見菩薩無出入息或言命終或言滅度悲哀感結而說斯頌

本執弘誓心　極世無邊境　捨彼忉利宮

今方取命終

爾時有天前問菩薩若使尊人猒患人間飲食精氣當以天上自然精氣益菩薩力是時菩薩復作是念若我今日受天上精氣斷人貿食者則非其宜是時菩薩便不受諸天所貢飲食精氣菩薩懃苦苦行已經六年便自校計身中我今氣力羸劣夫成無上等正覺道不以苦行勞身然後成道我今宜可服食人間之食食秔米蜜麨膏油塗身是時菩薩便說此偈

煎熬濕愛本　以心智斷別　心爲萬想本

計身無有仇

爾時菩薩即如所念人奉蜜麨乳糜膏油塗身時菩薩左右有梵志二女供給所須時彼

二女轂五百牛乳飲二百五十牛復轂二百五十牛乳飲百二十五牛復轂百二十五牛飲六十牛轂六十牛飲三十復轂三十飲十五轂十五飲七復轂七便爲菩薩作食乳沸出釜上一仞復還入釜時有相師梵志見釜乳沸還相謂言若有立根得力食此乳糜者便成無上等正覺道時二女人以金盂盛糜貢上菩薩菩薩納受食已澡漱以金器投于水中釋提桓因接取持詣天上菩薩氣力充體渡尼連禪水是時水側有一人名曰吉祥執鎌刈草菩薩直前語吉祥曰見與少草敷地結加趺坐吉祥奉上草往詣樹下躬自敷草結加趺坐發大弘誓我今已坐此樹下終不壞坐要成無上等正覺道乃起于坐是時弊魔將十八億衆并魔子薩陀至菩薩所或獸頭人身或一頭兩體或爲獲猴師子虎兕毒蛇惡獸魔鬼形體若干擔山吐火手執刀劒戈矛戟盾罥塞虛空跳踔喚吼來恐菩薩菩薩慈力一毛不動便成無上等正覺道魔即退還是時如來熟視道樹目未曾瞬時有三賈客遠涉道來欲還本土諸天固遮不使時過牛車頓躓諸天告曰如來成道已經七日可往奉獻飲食即以器盛蜜酪酥往至如來所貢上飲食是時如來不欲納受所以然者若我舒手取食者與外道梵志不別我今當觀過去諸佛世尊爲用何食適作是念諸天空中曰過去諸佛皆用鉢食發語已訖四天王奉上四鉢非是工巧所造自然成就是時如來復作是念今四天王奉上四鉢若我取一捨三取三捨一則非其宜今盡取四鉢

按爲一鉢時彼賈人以蜜酥酪奉上如來即爲呪願令所布施欲使食者得充氣力當令施家世世受福安快無病終保年壽終受吉祥兩足安隱四足安隱遠來安隱現在安隱夜安隱晝安隱日中安隱一切諸穀子安隱居家盡安隱無病安隱及諸一切眷屬安隱多諸淨潔飲食活百秋見百秋爾時世尊七七四十九日寂然不說法内自思惟欲使前人自來請受時摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懇惻追念如來摩竭國界疫氣縱横應度衆生八萬人死盡生天上爾時世尊漸復前進先降五次二五次三十七次十三村人爾時閻浮利地有六十羅漢如來六十一爾時世尊告諸比丘汝等人間分衛兩兩爲伴愼勿獨行所以然者衆生處世或有利根或有鈍根不遇沙門者便失泥洹爾時世尊轉詣欝毗黎梵志村聚爾時世尊降千梵志轉向羅閱城缾沙王聞如來轉詣羅閱城人間分衛即嚴四種兵欲出城外諸天閉城門不使王出王問左右何故不出城虛空報曰大王當知有緣衆生幽繫在獄若王放大赦者乃得見如來耳爾時大王尋放大赦牢獄繫囚悉得開解是時王尋得出城往迎世尊如來遥見缾沙即下道詣尼拘留樹下坐時缾沙王即下步進往趣如來頭面禮足三自稱字姓名我是摩竭國界缾沙王也世尊告曰我先巳知是摩竭王耳爾時世尊命王復坐漸與說法使摩竭人民萬二千人諸天八萬諸塵垢盡法眼得生是故說曰不逸摩竭人緣淨得生天

不欲致名譽　智者分別義　無逸義豐饒
智者所承受
不欲致名譽者爲諸賢聖正見之人復爲諸佛賢聖弟子所見歎譽如此之人能去放逸習清淨行不放逸之人於諸善法增益功德多所饒益夫人處世從今世至後世與善法相遇遭賢遇聖聞法輙得蒙度皆由不放逸得此名譽在在處處紹繼佛種正法久存是故說曰不欲致名譽智者分別義者廣學之人亦知俗義復知道義云何知俗義或習耕田種作或入海採寶或學書文詞或筭計曆數或學刻印封藏或爲王者執使通致遠近或和合二寇各處無爲如此俗義皆由不放逸得辦此事云何智者解了道義坐禪誦經佐助衆事云何坐禪夫坐禪入定者得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果得初禪二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處復得四等慈悲喜護神足天耳知他人心智自識宿命復見衆生逝者生者不憍慢之人入禪定意辦此諸法成第一義斯由不放逸也放逸之人終不成辦是謂坐禪之人所獲功德云何誦經堪任誦習契經律阿毗曇雜藏及外異學所誦經典有人稟受不悋其義若有外學來詰問者便能訓答無有狐疑不放逸人能習此法放逸人者不能成辦云何佐助衆事是時無放逸人能勸四輩供事三寶與起塔寺或起講堂冬溫夏涼或作食堂修治補缺散華燒香香汁灑地供給當來過去現在衆僧不放逸之人能成辦此事放逸人者不能成辦是故說曰智者分別義無

逸義豐饒者不放逸人饒財多寶於世技術無所乏短意欲施行出衆人表採置真珠硨磲碼碯琥珀水精瑠璃無價摩尼珠此是俗間不放逸所得出家學道得阿羅漢獲第一妙智見至身證得空入空三昧得無願入無願三昧得無相入無相三昧得此泥洹要路者皆由不放逸也是故說曰無逸義豐饒也智者所承受者所以言智者言無漏失語常含笑不懷憍慢便能與致如此之德無智之人不能成辦是故說曰智者所承受也

現在所存義　亦及後世緣　勇士能演說
是謂明智士

現在所存義者不放逸人於現在法中多獲財寶自然受福爲人所念言從語用承受其教放逸人則無是也是故說曰現在所存義也亦及後世緣者不放逸人得爲人次便能布施持戒守齋見諸行道者代其歡喜以諸善法香熏身體於百千世顏貌端正是故說曰亦及後世緣也勇士能演說者隨時應適不失其所所謂勇士者佛及弟子是也是故說曰勇士能演說也是謂明智士者能成就衆法分別思惟爲人將導示人之善除人之惡是故說曰是謂明智士也

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　能免深海難
如象拔淤泥

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時國王波斯匿有一暴象恒入軍陣所在征伐無不降伏然彼暴象飲酒過多沒在深泥將諸大象人衆數千共挽此象不能移動有一智人見而問曰汝等衆人何等作爲衆人報曰王家

大象暴戰没在深泥以數千象力及以人衆共挽不能移動智人問曰此象先時力爲多少衆人報曰此象戰鬭力無崖限智人復告衆人汝等還捨象衆吾能拔出使得無他是時智人即集鼓角椎鍾鳴鼓像如戰鬭復使衆人皆著器仗象聞鼓聲謂爲外寇入境共相攻伐即從深泥起奔趣軍衆馳奔四面求索鬬戰時波斯匿王問左右拔象深泥是誰之力左右白王有一遠僑智人設此權謀得免象難王尋賞用以爲輔佐時有衆多比丘眼見耳聞便自校計象爲六畜無有慧明墮無閑處聞戰鬭聲便從深泥而自拔濟然我衆人没在生死之海不離五道之難有生老病死毒畏之患不能自拔共相追逐一身滅壞復受一身動與罪連還轉六趣求出無期是時諸比丘日夜精勤不暇食息如救火然如避劫燒熾然諸法焚燒結使如鐵百鍊成器必利人亦如是結去心存曤然大悟得阿羅漢果六通清徹存亡自由爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢知諸比丘執志堅固信不懷倦各相克勵復知戰象自拔深泥爲後衆生作大炬明亦使正法久存於世闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說此偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　能免深海難
如象拔淤泥

比丘謹慎樂者持行比丘心不放逸内外清徹無有瑕垢遊志無爲無染無汙是故說曰比丘謹慎樂放逸多憂愆者衆畏之源首多諸愆咎亡國破家無不由之猶火猶賊亦如毒藥放逸之人心意倒錯墮墜入惡趣自入深

淵復教人入淵多諸恐畏初無歡樂之心是故說曰放逸多憂愆也能免深海難者云何名爲深海難餓鬼畜生地獄是故從三趣求毫氂善而不可得能自拔濟者得須陀洹果能拔餓鬼畜生之難以離世患不與罪俱是故說曰能免深海難也如象拔淤泥者是時戰象内心自念吾前後來受王寵待甘美飲食吾先服食與王鬬戰無不降伏設我今日沒在淤泥不自拔出與王進鬬者則我失由來之名亦使一國被其毀辱是故說曰如象拔淤泥

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　散灑諸惡法
如風飄落葉

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘在彼衆中日夜行道樹木繁茂蔭厚晝闇各不相見賊寇縱逸在彼暴虐恐怖諸行道比丘及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭厚葉茂寇賊縱逸外事如是内亦當爾髮毛爪齒形容殊妙覆諸結使姧愛遊蕩得伺其便劫善本財貨衆多比丘到時持鉢入城乞食還詣精舍自敷坐具端意正心係念在前思惟方便伐結使賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　散灑諸惡法
如風飄落葉

結使大聚智慧火然斯不由師自然覺悟後學衆生能法此者學中之上從師承受學不進者學中下也如是比丘當求上學勿爲下學

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　結使所纏裹
爲火燒已盡

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘日夜行道地生衆草極大茂盛各不相見賊寇縱逸在彼暴虐恐怖諸行道比丘及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏時諸比丘復作是念蔭厚草茂寇賊縱逸外事猶然況復於內髮毛爪齒形容端正殊妙覆諸結使姦愛遊蕩得伺其便劫善本財貨衆多比丘至時持鉢入城乞食還詣精舍自敷坐具端意正心係念在前思惟方便伐結使賊漸漸除垢斷欲愛色愛無色愛爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　結使所纏裹
爲火燒已盡

猶如野火燒盡茂草永滅無餘此亦如是除欲界結使亦無遺餘

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　各各以次第
得盡諸結使

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘日夜行道到時入城分衛道逢王者收估取利送詣王藏諸比丘見已內自思惟

王者教令民悉靡從況今如來有無盡之藏何者是邪所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行有此諸道之法得盡結使爲良爲美無過上者是故說曰各各以次第得盡諸結使

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中是時衆多比丘到時著衣持鉢入羅閱祇城乞食見諸王子及長者子數十之衆共學射御筈筈相拄無空漏者時諸比丘見已便作是念此諸貴族子學此射術者希望稱譽兼俟外寇令敵不入國雖學是術不成學術能以毫氂四諦分別思惟係在心者乃爲學術衆多比丘乞食訖還出城到精舍澡洗手脚敷尼師增結加趺坐係念在前盡夜不息便獲四諦爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸比丘共相篤勵懇惻其心各在閑靜思惟校計各除欲愛色愛無色愛爾時世尊欲使大法久存於世爲後衆生作大炬明闡揚大教遠近聽聞在諸大衆而說斯偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　義解分別句
行息永安寧

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　變諍小致大
積惡入火焚

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛弟子名拘提於羅漢果六返退還至第七頭自覺得證即求利劒復恐退還自害其命是時弊魔波旬馳奔四面求覓比丘神爲生何處不知神所生之處往至問佛奔趣四方求覓神識

不能知處求覓拘提亦不知處世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心與鬱毒舉身自投青蓮香浴池中池水涌沸水性黿鼉之屬盡皆命終是時拘提比丘求於道果七返退轉諸羅漢等見其退轉復恐却退晝夜精勤修賢聖道而現在前爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見諸得道比丘各自精勤於證恐退還復欲使大法久存於世為後衆生作大炬明在大衆中而說此偈

比丘謹慎樂　放逸多憂愆　變諍小致大
積惡入火焚
恚怒隆盛　冷水揚沸　惡至罪牽　受報無窮
晝夜當精勤　牢持於禁戒　為善友所敬
惡友所不念

晝夜當精勤者何以故說精勤遠離非法之相貌去離不善法精勤於善法精勤滅有漏邪見顛倒狐疑猶豫皆悉除盡復求方便去諸習結是故說曰晝夜當精勤牢持於禁戒者身口意威儀善念修習心如金剛不可沮壞執戒牢固不為外邪得其便禁戒者二百五十戒牢持守護不為慢怠防戒當如不度棄捐法婬怒癡起息令不起是故說曰牢持於禁戒為善友所敬惡友所不念者善友者正見之人修於真正之法等成就者盡為彼人所敬念要無放逸是故說曰為善友所敬也惡友者惡知識離彼此岸見諸善人修道德者心懷嫉妬不欲聞見是故說曰惡友所不念

無念及放逸　亦不習所修　睡眠不求寤

是謂入深淵

無念及放逸者多喜忘誤性意錯亂心所施爲盡爲不善善念遂滅惡念增生已生惡念便墮惡趣爲人所憎嫉放逸之人晝夜思念吾當捨此至彼或生害心起若干念是故說曰無念及放逸無念及所修者意常慢惰已生慢惰爲道俗所棄云何爲俗所棄如佛契經說長者子慢惰之人有六非義受罪之法云何爲六事應速行而不行事應晚行而不行飽食應作而不作極飢應作而不作極熱應作而不作極寒應作而不作是謂長者子慢惰之人有此之六非義受罪之法不得至無上正眞之道是謂俗所棄云何爲道所棄於是比丘不誦契經律阿毗曇及以雜藏不坐禪誦經佐助衆事於現法中不至究竟不肯修習於道俗中永無所習云何於俗無所修習意不汲汲修習命財非命財所謂命財者象馬牛羊奴僮僕使是謂命財云何非命財金銀七寶穀食田業養生之具是謂非命財藏置不牢爲賊所侵是謂俗所不修習云何於道所不修習不守護諸根前念生後念續念念惡隨不容善想如河於山而下流有人意欲中斷絕而不流者終不可得放逸之人亦復如是念念惡隨有人欲於前念後念中間生善心者終不可得所以然者以其惡念念念相隨是故說曰亦不習所修也睡眠不求寤者猶如有人或時在衆聽法爲睡眠所逼不能覺寤或時與人言語輒便睡眠唯有智者方宜諫諭或以苦言諫諭或以罵詈加彼或以方便先瞋後喜是故世尊出五鼎

沸世為人演說生死熾然之法設能分別知苦源本則無復此衆患之法不求巧便於諸善法日衰日耗增有漏行是故說曰睡眠不求寤是謂入深淵者戒有二業云何為二一者二百五十戒清淨如真金二者於諸善法不廣修學求盡有漏得無漏證亦復不求向須陀洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含果向阿那含得阿那含果向阿羅漢得阿羅漢果於斯諸法不肯狎習便自墮於深淵不至究竟是謂道者入深淵也云何俗入淵若人處俗不習乘象御馬執鉤擲索相鬬險偽應進應退盡不修習便自沉沒不能顯其名德家業不成就是故說曰是謂入深淵也

當求除前愆　使不失其念　隨時不興慢
快習於善法　善法善安寐　今世亦後世

當求除前愆者猶如曾入海人諳知入海孔穴道路所經過處其處其水漿其處博戲家其處婬種家如此諸家當念遠離設至海中有果名摩檀那亦莫取食設食此果者便不能采致珍寶彼執律者亦復如是示人徑路當念避去非法之聚設入非法聚者則不能採致深法循如有人素不明道意欲所趣則有留礙亡失財物能按大道不從邪徑者便安隱歸家內法亦復如是守護善法使外惡不入常念思惟不去心懷是故說曰當求除前愆使不失其念云何隨時不興慢者常念隨時不興於嫉慢恒有勇猛心不懷懈怠去離放逸諸法並集衆善具足猶如勇士能却外難著鎧持仗心不怯弱手執弓矢腳不移轉便不復畏外敵比丘亦復如是執心牢固

與弘誓意而自纓絡除結使賊亦無疑難是故說曰隨時不興慢也云何快習於善法所謂法者善不善無記世尊說曰念除不善無記當修於善法何以故不善法者令人入惡無記法者令人墮愚惑之中善法者令人生善處天上人中或入無爲泥洹境界是故說曰快習於善法云何善法善安寐者不復畏墮地獄餓鬼畜生若不毀辱不懷畏懼卧寐恬淡寤則常安是故說曰善法善安寐今世亦後世若在今世無有愁憂苦惱何以故爾以其修善法故若生後世遭遇賢聖不離善處斯由身身相續習善所致是故說曰今世亦後世也

思惟不放逸　爲仁學仁跡　從是無所憂當念自滅意

思惟不放逸者去五縛著不住五處終日思惟導引比丘修持禁戒戒有二業云何爲二業一者二百五十戒二者柔順戒業出言柔輭不傷害人受諸梵行人教誨之法所聞法教聞能遵奉不失賢聖出要之路是故說曰思惟不放逸也爲仁學仁跡從是無所憂者定意不亂内懷慈仁加被衆生不習欲愛瞋恚愚癡但念思惟去離出愛求入寂定之室是故說曰爲仁學仁跡從是無所憂云何當念自滅意常當專念守意不亂莫求彼短僥望其行已得正定外邪不入弊魔波旬不得其便或變其被服作父毋兄弟來入詭嬈善男子者不能得其便心已得定終不忘失無漏善法已得善法便受如來名號已受名號佛法便得久存是故說曰當念自滅意

善求出要　順從佛法　當滅死衆　象出華室
善求出要者疾求方便善求伴侶猒患生死
貪欲遠離復求思惟惡露之觀雖處生死心
不染著於生死出要者出生死也亦出三有
更不受生出要者所謂出家學道修無上道
離於家業出要者露精自暴不求覆蓋是故
說曰善求出要也順從佛法者云何順從佛
法守一正見不著邪部與行相應不缺道心
行相應者何者是謂得阿羅漢不缺道心何
者是謂除諸結諸不善法無邪倒見違此法
者則不與佛法相應是故說曰順從佛法也
當滅死衆者云何名爲死衆百八結是也求
方便滅使不生復重說曰云何爲死衆所謂
生老病是亦求方便滅使不生豎弘誓幢擊
四等鼓召受化人去生老病死懸解脫旛布
大音聲遍滿世界普告蜎飛蠕動之類吾今
已成等正覺道生死已盡梵行已立所作已
辦更不受有如實知之汝等亦當如我盡生
死源入無畏城無復衆惱涉歷生死是故說
曰當滅死衆也象出華室昔有人捕得大象
繫以鐵鎖屬王波斯匿象甚兇暴傷害人民
不可稱計或還害象破壞市肆生拔果樹不
可禁止波斯匿王即遣人衆圍捕縛束閉在
華室繫絆不與食猶暴難禁制是時王家更
被暴象皆著器仗有所征伐夫戰象法有所
攻伐必同聲喚時彼繫象聞知有外來寇侵
境者象懷瞋恚頓鎖自擲踏壞華室馳走東
西命敵而行衆人見已皆懷恐怖爾時世尊
以天眼觀清淨無瑕穢見此暴象被繫得脫
自命大敵欲摧滅之自求永安如來將欲現

其勇猛爲後衆生現其大明亦使正法久存於世在大衆中而說斯偈

善求出要　順從佛法　當滅死衆　象出華室

爾時世尊告諸比丘龍象出現必有所益雖爲畜獸宿識極深生八難處離於仁義閒衆多象被甲著仗欲攻外冦奉教齊奐象王聞者頓繫馳奔恐不免難畜獸愚闇猶尚乃爾況汝等比丘躬從如來聞句義味義句身味身不能斷縛著結使遠離生死自繫牢獄復告四部衆夫世間繫者無有牢固爲危爲脆爲摩滅法不能捨家斷茲慕心去俗因緣自不念道復不教人自行其道象之被繫未經旬日便自求脱得處無爲汝等衆生染著生死追憶受身積如十方山岳目覩死者淚如十方四海人之遺髮計如十方生草猶尚不能得免衆難猶如重罪之人一歲三移出獄復入獄不自改悠求出無爲何爲貪著放逸不求解脱邪處在家業多諸穢汙養妻畜子家之重絆念求方術捨茲著心時諸人民僉然心悟心開意解求出爲道我等以斷世俗羈絆復當方宜斷生死羈絆用意精勤晝夜不停各各以次得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是時如來見諸比丘各獲道跡歎說善哉夫爲族姓子行應眞正所以族姓子剃除鬚髮被三法衣出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不受有如實知之受人信施不唐其功堪能爲人福田不但我今讃歎汝身諸得道者皆讃歎之亦能自利復能利人展轉相利則佛種不斷正法亦久存於世若有衆生以其衣被飲

食牀卧具病瘦醫藥時惠施者獲福無量不可稱計

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死　越苦渡彼岸

若於此正法者內所修學皆謂正法不懷放逸縱情自用更不涉胎受若干生雖復受生生於中國盡其苦源是故我說苦之源本是故說曰

若於此正法　不懷放逸意　斷生老病死　越苦渡彼岸

出曜經卷第五

音釋

貿（莫候切易也）慓幟（慓卑遙切幟昌志切）兕（序姊切一角獸也似牛）秔（古行切稻之不黏者曰秔）矛（莫候切何兵也）盾（時尹切干櫓之屬）畟（初力切畟塞過遮充滿也）踔（敕教切騰躍也）㲉（苦角切卵孚也）僑（渠驕切旅寓居也）矐（呼各切明也）諳（烏含切記憶也）詭嬈（詭古委切詐也嬈乃了切亂也）絆（博漫切繫足曰絆）羈（居宜切絡馬曰羈）